

श्री सरावगी चेरिटेबल फण्ड का यह आर्थिक अनुवाद स्वर्गीय स्वनामधन्य श्रावक श्री महादेवलालजी सरावगी एवं उनके सुयोग्य दिवगत पुत्र पन्नालालजी सरावगी एम० पी० की स्मृति में प्राप्त हुआ है। स्व० महादेवलालजी सरावगी तेरापंथ-सम्प्रदाय के एक अग्रगण्य श्रावक थे और कलकत्ता के प्रसिद्ध अधिष्ठान महादेव रामकुमार से सम्बन्धित थे। स्व० पन्नालालजी सरावगी एम० पी० महासभा एवं साहित्य प्रकाशन समिति के बड़े उत्साही एवं प्राणवान् सदस्य रहे। आगम-प्रकाशन योजना में उनकी आरंभ से ही अत्यन्त अभिरुचि रही।

साहित्य प्रकाशन समिति का गठन ता० १०-६-६२ के दिन हुआ। महासभा के सभापति (पदेन)—श्री ज्वरमलजी भण्डारी, श्री पन्नालालजी सरावगी, श्री प्रमुदयालजी डावडीचाला, श्री सुगनचन्दजी आँचलिया, श्री हनूतमलजी सुराना, श्री जयचन्द-लालजी दफतरी, श्री मोहनलालजी चौडिया, श्री जयचन्दलालजी कोठारी, श्री सन्तोपचन्दजी वरडिया, श्री मानिकचन्दजी सेठिया एवं संयोजक इसके सदस्य चुने गये। खेद है कि श्री सुगनचन्दजी आँचलिया एवं श्री पन्नालालजी सरावगी आज हमारे बीच नहीं रहे।

सभी सदस्यों का अपने-अपने ढंग से प्रकाशन-कार्य में सहयोग रहा, उसके लिए मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में जिन-जिन ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है, उनके लेखक, सम्पादक एवं प्रकाशकों के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

आशा है दशवैकलिक का यह संस्करण पाठकों की दृष्टि में समुचित स्थान प्राप्त करेगा।

साहित्य-प्रकाशन-समिति
(जै० श्वे० तेरापथी महासभा)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१
७ जनवरी, १९६४

श्रीचन्द्र रामपुरिया
संयोजक

निर्गुणं पातयणं
दसवेन्द्रालियं
(समूलतः टिप्पणं)

बीओ भागो

स म र्प ण

॥१॥

पुट्ठो वि पण्णा-पुरिसो सुदक्खो,
आणा-पहाणो जणि जस्स निच्चं ।
सच्चप्पओगे पवरासयस्स,
भिक्खुस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥

जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पट्ट,
होकर भी आगम-प्रधान था ।
सत्य-योग मे प्रवर वित्त था,
उसी भिक्षु को विमल भाव से ॥

॥२॥

विलोडियं आगम दुद्ध मेव,
लद्धं सुलद्धं णवणीय मच्छं ।
सज्झाय सज्झाण रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥

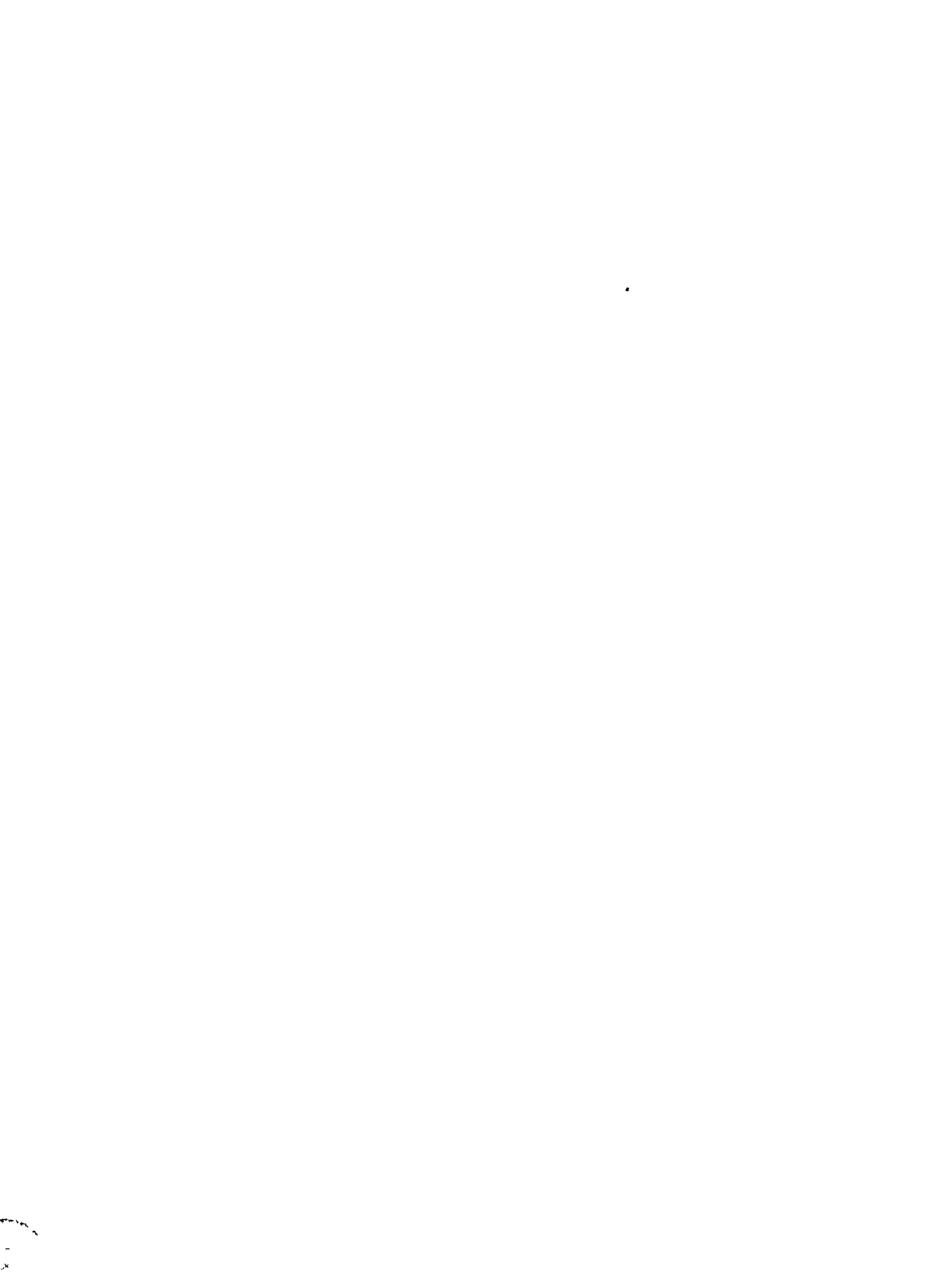
जिसने आगम-दोहन कर कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत-सद्धान लीन चिर चिन्तन,
-जयाचार्य को विमल भाव से ॥

॥३॥

पवाहिया जेण सुयस्स धारा,
गणे समत्थे मम माणसे वि ।
जो हेउभूओ स्स पवायणस्स,
कालुस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥

जिसने श्रुत की धार बहाई,
सकल सघ मे मेरे मन मे ।
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन मे,
कालुगणी को विमल भाव से ॥

विनयावनतः
आचार्य तुलसी

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उम्र और सिंचित द्रूम-निकुंज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का गोघ-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। सकल्प फलवान् बना और वैसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में संलग्न हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है :

विवेचक और सम्पादक	::	मुनि नथमल
विशिष्ट सहयोगी	::	मुनि मीठालाल
	::	मुनि दुलहराज
पाठ-संपादन	::	मुनि सुदर्शन
	::	मुनि मधुकर
	::	मुनि हीरालाल
संस्कृत छाया	::	मुनि सुमेर
शब्द-सूची	::	मुनि श्रीचन्द्र
	::	साध्वी राजीमती
	::	साध्वी कमलश्री
प्रतिलिपि	::	मुनि सुमन
	::	मुनि हंसराज
	::	मुनि बसंत

संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिनने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

आचार्य तुलसी

भूमिका

आलोच्य विषय

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमो का वर्गीकरण	२
दिगम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण	६
आगम-विच्छेद का क्रम	७
उपलब्ध आगम	६
अनुयोग	१३
वाचना	१३
प्रस्तुत आगम : स्वरूप और परिचय	१५
दशवैकालिक : विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में	१६
दशवैकालिक का महत्त्व	१६
निर्यूहण कृति	१७
व्याख्या-ग्रन्थ	१८
अनुवाद और सम्पादन	२१
यह प्रयत्न क्यों ?	२१
तीन विभाग	२२
साधुवाद	२३

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

ज्ञान पाँच हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल । इनमें चार ज्ञान स्थाप्य हैं—वे केवल स्वार्थ है । परार्थज्ञान केवल एक है, वह है श्रुत । उसी के माध्यम से सारा विचार-विनिमय और प्रतिपादन होता है ।^१ व्यापक अर्थ में श्रुत का प्रयोग शब्दात्मक और मकेनात्मक—दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों के अर्थ में होता है । अतएव उसके चौदह विकल्प बनते हैं^२—

- (१) अक्षर-श्रुत ।
- (२) अनक्षर-श्रुत ।
- (३) सञ्जी-श्रुत ।
- (४) असञ्जी-श्रुत ।
- (५) सम्पक्-श्रुत ।
- (६) मिथ्या-श्रुत ।
- (७) सादि-श्रुत ।
- (८) अनादि-श्रुत ।
- (९) सपर्यवसित-श्रुत ।
- (१०) अपर्यवसित-श्रुत ।
- (११) गमिक-श्रुत ।
- (१२) अगमिक-श्रुत ।
- (१३) अगप्रविष्ट-श्रुत ।
- (१४) अनगप्रविष्ट-श्रुत ।

नक्षेप में 'श्रुत' का प्रयोग शास्त्र के अर्थ में होता है । वैदिक शास्त्रों को जैसे 'वेद' और बौद्ध शास्त्रों को जैसे 'पिटक' कहा जाता है, वैसे ही जैन-शास्त्रों को 'आगम' कहा जाता है । आगम के कर्ता विशिष्ट ज्ञानी होते हैं । इसलिए जेप साहित्य में उनका वर्गीकरण भिन्न होता है ।

कालत्रय के अनुसार आगमों का पहला वर्गीकरण समवायाग में मिलता है । वहाँ केवल द्वादशाङ्गी का निरूपण है । दूसरा वर्गीकरण अनुयोगद्वार में मिलता है । वहाँ केवल द्वादशाङ्गी का नामोल्लेख मात्र है । तीसरा वर्गीकरण नन्दी का है, वह विस्तृत है । जान पड़ता है कि समवायाग और अनुयोगद्वार का वर्गीकरण प्रातर्द्धिक है । नन्दी का वर्गीकरण आगम की नारी ज्ञानाज्ञा का निरूपण करने के ध्येय में किया हुआ है । वह इस प्रकार है—

१—अनुयोगद्वार सूत्र २ तस्य चत्वारि नागाइ ढप्पाइ ढव्विजाइ णो उट्ठिमि णो म्मुट्ठिमि णो अणुभगविज्जनि, एयनाणमस उट्ठेमो...अणुभोगो य पवत्तइ ।

२—नन्दी सूत्र ४१ ने किं न सुयनागपरोदल **चाइमविह पग्गत्त त जहा अस्सरसयं* अणगपविट्ट ।

आगम

अंगप्रविष्ट

आचार

सूत्रकृत्

स्थान

समवाय

व्याख्याप्रज्ञप्ति

ज्ञाताधर्मकथा

उपाशकदशा

अन्तकृतदशा

अनुत्तरोपपातिकदशा

प्रश्नव्याकरण

विपाक

दृष्टिवाद

अंगबाह्य

आवश्यक

सामायिक

चतुर्विंशतिस्तव

वन्दना

प्रतिक्रमण

कायोत्सर्ग

प्रत्याख्यान

कालिक

उत्तराध्ययन

दशाश्रुतस्कंध

कल्प

व्यवहार

निशीथ

महानिशीथ

ऋषिभाषित

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति

द्वीपसागरप्रज्ञप्ति

चन्द्रप्रज्ञप्ति

क्षुल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

महल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

अङ्गचूलिका

वर्गचूलिका

विवाहचूलिका

अरणोपपात

वरुणोपपात

गरुडोपपात

घरणोपपात

वेसमणोपपात

वेलन्धरोपपात

देविन्दोपपात

उत्थानश्रुत

समुत्थानश्रुत

नागपरियम्पनिका

निरयावलिका

कल्पिका

कल्पावतसिका

पुष्पिका

पुष्पचूलिका

घृष्णिदशा

आवश्यक व्यतिरिक्त

उत्कालिक

दशवैकालिक

कल्पिकाकल्पिक

चुल्लिकल्पश्रुत

महाकल्पश्रुत

औपपातिक

राजप्रश्नीय

जीवाभिगम

प्रज्ञापना

महाप्रज्ञापना

प्रमादाप्रमाद

नन्दी

अनुयोगद्वार

देवेन्द्रस्तव

तन्दुलवैचारिक

चन्द्रकवेद्यक

सूर्यप्रज्ञप्ति

पौरुषीमण्डल

मण्डलप्रवेश

विद्याचरणविनिश्चय

गणिविद्या

ध्यानविभक्ति

मरणविभक्ति

आत्मविशोधि

वीतरागश्रुत

सलेखनाश्रुत

विहारकल्प

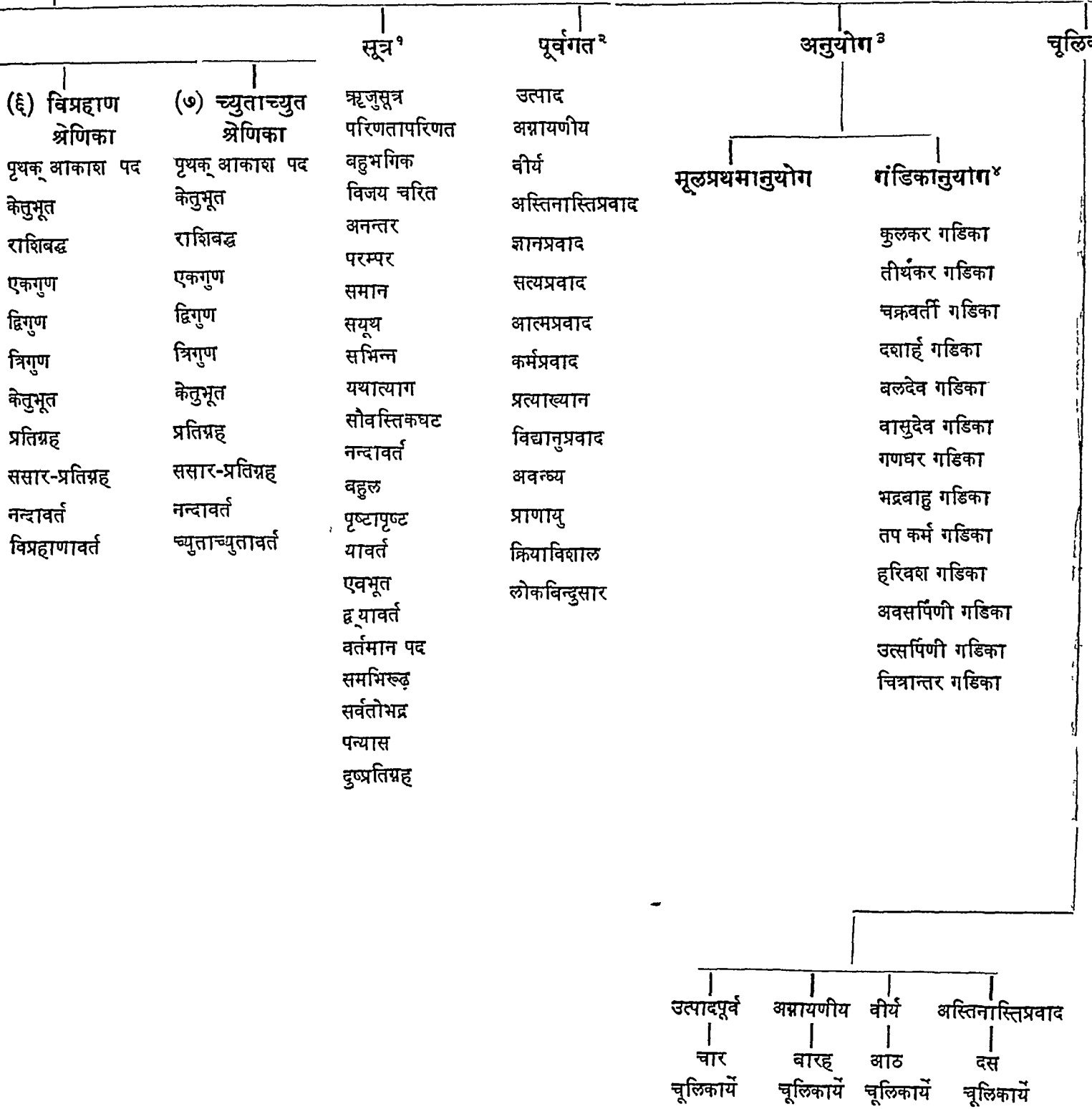
चरणविधि

आतुरप्रत्याख्यान

महाप्रत्याख्यान

परिकर्म ^१				
(१) सिद्ध श्रेणिका	(२) मनुष्य श्रेणिका	(३) पृष्ट श्रेणिका	(४) अवगाढ श्रेणिका	(५) उपसंपत् श्रेणिका
मानुषा पद	मातृका पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद
एकार्थिक पद	एकार्थिक पद	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
अर्थ पद	अर्थ पद	राशिवद्ध	राशिवद्ध	राशिवद्ध
पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	एकगुण	एकगुण	एकगुण
केतुभूत	केतुभूत	द्विगुण	द्विगुण	द्विगुण
राशिवद्ध	राशिवद्ध	त्रिगुण	त्रिगुण	त्रिगुण
एकगुण	एकगुण	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
द्विगुण	द्विगुण	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह
त्रिगुण	त्रिगुण	ससार-प्रतिग्रह	ससार-प्रतिग्रह	ससार-प्रतिग्रह
केतुभूत	केतुभूत	नन्दावर्त	नन्दावर्त	नन्दावर्त
प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	पृष्ठावर्त	अवगाढावर्त	उपसंपदावर्त
ससार-प्रतिग्रह	ससार-प्रतिग्रह			
नन्दावर्त	नन्दावर्त			
सिद्धावर्त	मनुष्यावर्त			

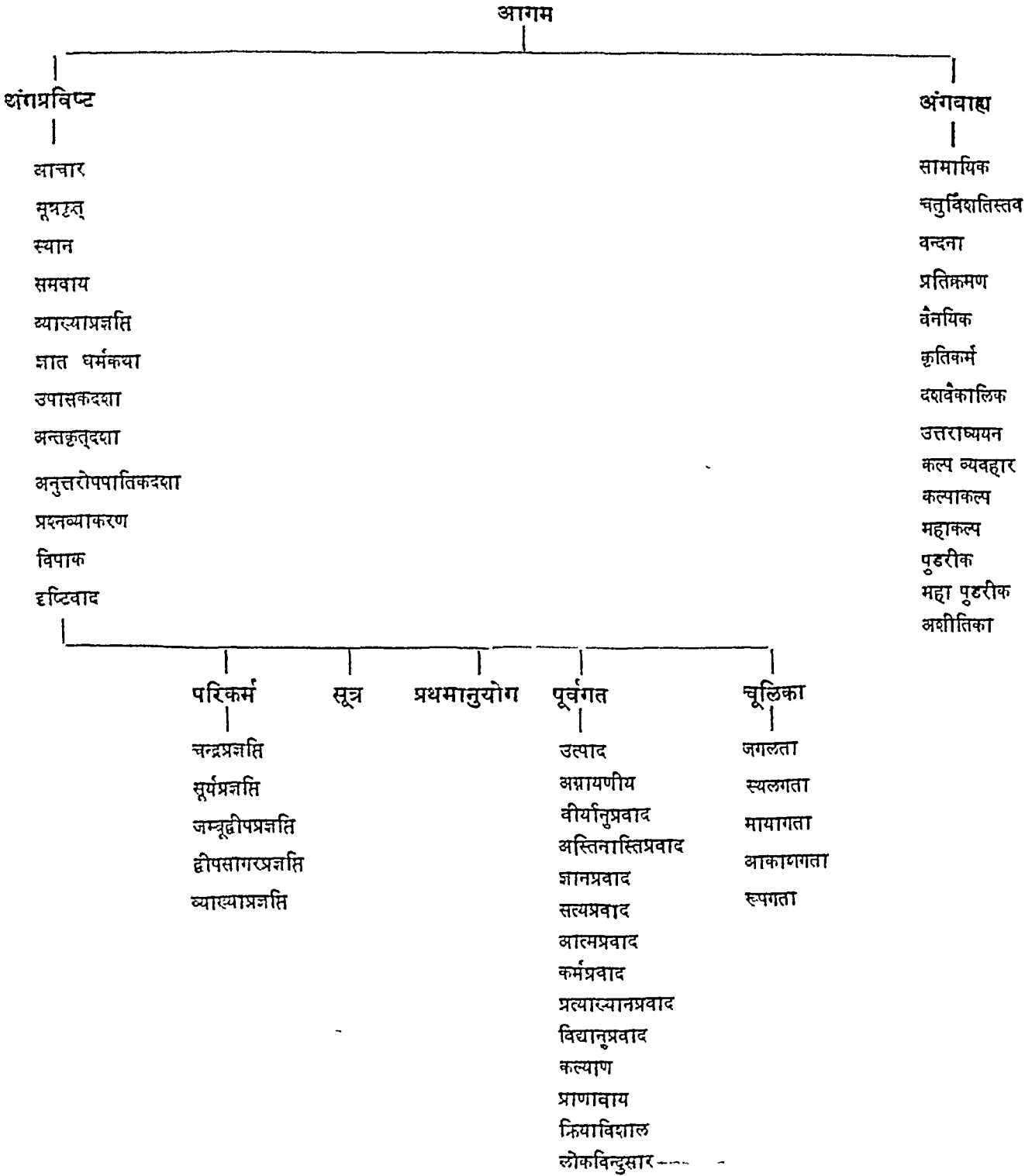
दृष्टिवाद

१—नदी सूत्र ६६। २—नदी सूत्र १०१। ३—नदी सूत्र ११६। ४—नदी सूत्र ११८। ५—चार पूर्वों के चूलिकायें हैं, शेष पूर्वों के चूलिकायें नहीं हैं।
नदी सूत्र ११६।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

दिगम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण इस प्रकार है १ :—

१—तत्त्वार्थ सूत्र १-२० (धृतसागरीय वृत्ति) ।

आगम-विच्छेद का क्रम

आगमों के ये वर्गीकरण प्राचीन हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार आज कोई भी आगम उपलब्ध नहीं है। वीर निर्वाण से १८३ वर्ष के पश्चात् अग साहित्य लुप्त हो गया। उसका क्रम इस प्रकार है—

	तिलोयपण्णत्ती	धवला (वेदनाखंड)	जयधवला	आदि पुराण	श्रुतावतार	काल
केवली	१.	गौतम	गौतम	गौतम	गौतम	३ केवली
	२.	सुधर्मा	लोहार्य	सुधर्मा	सुधर्मा	६२ वर्ष
	३.	जम्बू	जम्बू	जम्बू	जम्बू	
श्रुत केवली	१.	नन्दि	विष्णु	विष्णु	विष्णु	४ श्रुत केवली
	२.	नन्दिमित्र	नन्दि	नन्दिमित्र	नन्दि	१०० वर्ष
	३.	अपराजित	अपराजित	अपराजित	अपराजित	
	४.	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	
	५.	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	
दशपूर्वधारी	१.	विशाख	विशाख	विशाखाचार्य	विशाख	११ दशपूर्वधारी
	२.	प्रोष्ठिल	प्रोष्ठिल	प्रोष्ठिल	प्रोष्ठिल	१८३ वर्ष
	३.	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	
	४.	जय	जय	जयसेन	जय	
	५.	नाग	नाग	नागसेन	नाग	
	६.	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	
	७.	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	
	८.	विजय	विजय	विजय	विजय	
	९.	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	
	१०.	गंगदेव	गंगदेव	गंगदेव	गंगदेव	
एकादशांगधारी	११.	सुधर्म	धर्मसेन	सुधर्म	धर्म	
	१.	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	५ एकादशांगधारी
	२.	जयपाल	जयपाल	जयपाल	जयपाल	२२० वर्ष
	३.	पांडु	पांडु	पांडु	पांडु	
	४.	ध्रुवसेन	ध्रुवसेन	ध्रुवसेन	ध्रुवसेन	
आचारांगधारी	५.	कसार्य	कस	कसाचार्य	कस	
	१.	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	४ आचारांगधारी
	२.	यशोभद्र	यशोभद्र	यशोभद्र	अभयभद्र	११८ वर्ष
	३.	यशोबाहु	यशोबाहु	यशोबाहु	भद्रबाहु	६८३
४.	लोहार्य	लोहाचार्य	लोहार्य	लोहार्य		

दिगम्बर जैन कहते हैं कि अङ्ग-गत अर्द्धमागधी भाषा का वह मूल साहित्य प्रायः सर्व लुप्त हो गया। दृष्टिवाद अङ्ग के पूर्वगत-ग्रन्थ का कुछ अंश ईस्वी प्रारम्भिक शताब्दी में श्रीधर सेनाचार्य को ज्ञात था। उन्होंने देखा कि यदि वह शेषांश भी लिपिवद्ध नहीं किया जायगा

तो जिनवाणी का नर्वया अभाव हो जायगा । फलत उन्होंने श्री पुष्पदन्त और श्री भूतवल्लि सहस्र मेधावी ऋषियों को बुलाकर गिरिनार की चन्द्रगुफा में उगे लिपिवद्ध करा दिया । उन दोनों ऋषिवरों ने उन लिपिवद्ध श्रुतज्ञान को ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन सर्व संघ के समक्ष उपस्थित किया था । वह पवित्र दिन 'श्रुत पंचमी' पर्व के नाम से प्रसिद्ध है और साहित्योद्धार का प्रेरक कारण बन रहा है^१ ।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भी आगमों का विच्छेद और हास हुआ है फिर भी कुछ आगम आज भी उपलब्ध हैं । उनके विच्छेद और हान का ऋम उस प्रकार है—

केवली :—

(१) मुघर्मा

(२) जम्बू

१४पूर्वी :—

(१) प्रभव

(२) शय्यभव

(३) यद्योभद्र

(४) सनूत विजय

(५) भद्रवाहु (वीर निर्वाण—१५२-१७०)

(६) स्थूलभद्र^२ (वीर निर्वाण १७०-२१५) } सूयत १४ पूर्वी
अर्थात् दस पूर्वी

दसपूर्वी:—

(१) महागिरी

(२) मुहन्ती

(३) गुण सुन्दर

(४) श्यामाचार्य

(५) स्कदिलाचार्य

(६) रेवती मित्र

(७) श्रीधर्म

(८) भद्रगुप्त

(९) श्रीगुप्त

(१०) विजय सूरि

तोसलिपुत्र आचार्य के शिष्य श्री आर्य रक्षित नौ पूर्व तथा दसवें पूर्व के २४ यविक के ज्ञाता थे ।^३ आर्य रक्षित के वराज आर्य नदिल (वि० ५६७)^४ भी १॥ पूर्वी थे ऐसा उल्लेख मिलता है ।^५ आर्य रक्षित के शिष्य दुर्बलिका पुष्पमित्र नौ पूर्वी थे ।

१. धवला टीका भा० १, भूमिका पृ० १३-३२ ।

२. चौदह पूर्वी की तरह १३, १२, ११, पूर्वी की परम्परा रही हो—ऐसा इतिहास नहीं मिलता । सम्भव है ये चारों पूर्व एक साथ ही पदाये जाते रहे हों । आचार्य द्रोण ने ओषनिर्युक्ति की टीका (पत्र ३) में यह उल्लेख किया है कि १४ पूर्वी के बाद १० पूर्वी ही होते हैं ।

३. प्रभावक चरित्र—'आर्य रक्षित' श्लोक ८२-८४ ।

४. प्रबन्ध पर्यालोचन पृ० २२ ।

५. प्रभावक चरित्र—'आर्यनन्दिल' ।

दस पूर्वी या ६-१० पूर्वी के बाद देवद्विगणी क्षमाश्रमण का एक पूर्वी के रूप में उल्लेख हुआ है। प्रश्न होता है कि क्या ६, ८, ७, ६ आदि पूर्वी भी हुए हैं या नहीं? इस प्रश्न का भूमुचित समाधान उल्लिखित नहीं मिलता। परन्तु यत्र-तत्र के विकीर्ण उल्लेखों से यह सभाव्य है कि ८, ७, ६ आदि पूर्वी के धारक अवश्य रहे हैं। जीतकल्प सूत्र की श्रुति में ऐसा उल्लेख है कि आचार प्रकल्प से आठ पूर्व तक के धारक को श्रुत-व्यवहारी कहा है। इससे समव है कि आठ पूर्व तक के धारक अवश्य थे। इसके अतिरिक्त कई चूर्णियों के धारक पूर्व धर थे।^१

“आर्य रक्षित, नन्दिलक्ष्मण, नाग हस्ति, रेवति नक्षत्र, सिंह सूरि—ये साढे नौ और उससे अल्प-अल्प पूर्व के ज्ञान वाले थे। स्कन्दिलाचार्य, श्री हिमवन्त क्षमाश्रमण, नागार्जुन सूरि—ये सभी समकालीन पूर्व वित् थे। श्री गोविन्द वाचक, सयमविष्णु, भूतदिन्न, लोहित्य सूरि, दुष्यगणि और देव वाचक—ये ११ अग तथा १ पूर्व से अधिक के ज्ञाता थे।^२”

भगवती (२०.८) में यह उल्लेख है कि तीर्थङ्कर सुविधिनाथ से तीर्थङ्कर शान्तिनाथ तक के आठ तीर्थङ्करो के सात अन्तरो में कालिक सूत्र का व्यवच्छेद हुआ। शेष तीर्थङ्करो के नहीं। दृष्टिवाद का विच्छेद महावीर से पूर्व-तीर्थङ्करो के समय में होता रहा है।

इसी प्रकरण में यह भी कहा गया है कि महावीर के निर्वाण के बाद एक हजार वर्ष में पूर्व गत का विच्छेद हुआ और एक पूर्व को पूरा जानने वाला कोई न बचा।

यह भी माना जाता है कि देवद्विगणी के उत्तरवर्ती आचार्यों में पूर्व-ज्ञान का कुछ अंश अवश्य था। इसकी पुष्टि स्थान-स्थान पर उल्लिखित पूर्वी की पक्तियों तथा विषय-निरूपण से होती है।^३

अर्द्ध नाराच सहनन और दस पूर्वी का ज्ञान वज्र स्वामी के साथ २ विच्छिन्न हो गया^४।

प्रथम सहनन—वज्र ऋषभनाराच, प्रथम सस्थान—समचतुरस और अन्तर्-मूर्त्त में चौदह पूर्वी को सीखने का सामर्थ्य—ये तीनों स्थूलभद्र के साथ-साथ व्युच्छिन्न हो गए।^५

वज्र स्वामी के बाद तथा शीलाक सूरि से पूर्व आचारांग के ‘महा परिज्ञा’ अध्ययन का ह्रास हुआ। यह भी कहा जाता है कि इसी अध्ययन के आधार पर दूसरे श्रुत-स्कध की रचना हुई।

स्थानाग में वर्णित प्रश्न व्याकरण का स्वरूप उपलब्ध प्रश्न व्याकरण से अत्यन्त भिन्न है। उस मूल स्वरूप का कब, कैसे ह्रास हुआ, यह अज्ञात है।

इसी प्रकार ज्ञात धर्मकथा की अनेक उपाख्यायिकाओं का सर्वथा नाश हुआ है।

इस प्रकार द्वादशांगी के ह्रास और विच्छेद का यह सक्षिप्त चित्र है।

उपलब्ध आगम

आगमो की सख्या के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। उनमें तीन मुख्य हैं—

- (१) ८४ आगम
- (२) ४५ आगम
- (३) ३२ आगम

१. सिद्ध चक्र वर्ष ४ अंक १२ पृ० २८४।

२. जैन सत्य प्रकाश (वर्ष १, अंक १, पृ० १५)।

३. आव० नि० पत्र ५६६।

४.तम्मि य भयवं ते अद्धनारायं दस पुच्चा य वोच्छिन्ना। (आव० नि०.....द्वितीय भाग पत्र ३६६)

५. आव० नि० द्वितीय भाग पत्र ३६५।

८४ आगम

श्रीमद्भवाचार्य के अनुसार ८४ आगम इस प्रकार है

उत्कालिक :-

- (१) दशवैकालिक
- (२) कल्पिकाकल्पिक
- (३) क्षुद्रक कल्प
- (४) महाकल्प
- (५) ओषपातिक
- (६) राजप्रदनीय
- (७) जीवामिगम
- (८) प्रज्ञापना
- (९) महाप्रज्ञापना
- (१०) प्रमादाप्रमाद
- (११) नदी
- (१२) अनुयोगद्वार
- (१३) देवेन्द्रस्तव
- (१४) तन्दुल वैचारिक
- (१५) चन्द्रवेद्यक
- (१६) सूर्यप्रज्ञप्ति
- (१७) पोरसीमडल
- (१८) महलप्रवेदा
- (१९) विद्याचरणविनिश्चय
- (२०) गणिविद्या
- (२१) ध्यान विभक्ति
- (२२) मरण विभक्ति
- (२३) आत्म विशोधि
- (२४) वीतरागश्रुत
- (२५) मलेयनाश्रुत
- (२६) विहारकल्प
- (२७) चरणविधि
- (२८) आनुरप्रत्याग्यान
- (२९) महाप्रत्याग्यान

कालिक :-

- (१) द्धनराप्रयन
- (२) दद्याश्रुतस्तथ
- (३) बृहत्तल्प

- (४) व्यवहार
- (५) निशीय
- (६) महानिशीय
- (७) ऋषिभाषित
- (८) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
- (९) द्वीपमागरप्रज्ञप्ति
- (१०) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- (११) क्षुद्रिकाविमान विभक्ति
- (१२) महतीविमान विभक्ति
- (१३) अग चूलिका
- (१४) वग चूलिका
- (१५) विवाह चूलिका
- (१६) अरुणोपपात
- (१७) वरुणोपपात
- (१८) गरुडोपपात
- (१९) धरुणोपपात
- (२०) वैश्रमणोपपात
- (२१) वेलेन्द्रोपपात
- (२२) देवेन्द्रोपपात
- (२३) उत्थानश्रुत
- (२४) समुत्थानश्रुत
- (२५) नागपरितापनिका
- (२६) कल्पिका
- (२७) कल्पवतसिका
- (२८) पुष्पिका
- (२९) पुष्प चूलिका
- (३०) शृण्णी दशा

अंग :-

- (१) आचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) न्याय
- (४) सप्तवाय

(५) भगवती	(७७) द्विगृद्धिदशा
(६) ज्ञात धर्म-कथा	(७८) दीर्घ दशा ^२
(७) उपासकदशा	(७९) स्वप्न भावना
(८) अन्तकृतदशा	(८०) चारण भावना
(९) अनुत्तरोपपातिकदशा	(८१) तेजोनिर्गम
(१०) प्रश्न व्याकरण	(८२) आशीविष भावना
(११) विपाक	(८३) दृष्टि विष भावना ^३
(१२) दृष्टिवाद	(८४) ५५ अध्ययन कल्याणफल विपाक
(२९+३०+१२=७१)	५५ अध्ययन पापफल विपाक
(७२) आवश्यक ^१	
(७३) अन्तकृतदशा (अन्यवाचना का)	
(७४) प्रश्नव्याकरणदशा	
(७५) अनुत्तरोपपातिकदशा (अन्यवाचना का)	
(७६) वन्धदशा	

४५ आगम^४

अंग :—

- (१) आचार
- (२) सूत्र कृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय
- (५) भगवती
- (६) ज्ञात धर्म-कथा
- (७) उपासकदशा
- (८) अन्तकृतदशा
- (९) अनुत्तरोपपातिकदशा
- (१०) प्रश्नव्याकरण
- (११) विपाक

उपाग :—

- (१) औपपातिक
- (२) राजप्रश्नीय

- (३) जीवाभिगम
- (४) प्रज्ञापना
- (५) सूर्य प्रज्ञप्ति
- (६) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
- (७) चन्द्र प्रज्ञप्ति
- (८) निरयावली
- (९) कल्पावतसिका
- (१०) पुष्पिका
- (११) पुष्प चूलिका
- (१२) शृण्णिदशा

प्रकीर्णक :—

- (१) चतु शरण
- (२) चन्द्रवेद्यक
- (३) आतुरप्रत्याख्यान
- (४) महाप्रत्याख्यान

१. उपरोक्त ७२ नाम नन्दी सूत्र में उपलब्ध होते हैं ।

२. ये छह (७३ से ७८) स्थानांग (सूत्र २३४७) में हैं ।

३. ये पाँच (७९ से ८३) व्यवहार में हैं ।

४. समाचारी शतक : आगमस्थापनाधिकार (३८ वां)—समय सुंदरगणि विरचित ।

- (५) भक्तप्रत्याख्यान
 (६) तन्दुल वंगालिक (वैचारिक)
 (७) गणिविद्या
 (८) मणसमाधि
 (९) देवेन्द्रमन्त्र
 (१०) मन्तारक

छेद :—

- (१) निशीथ
 (२) महानिशीथ
 (३) व्यवहार
 (४) वृहत्कल्प
 (५) जीतकल्प
 (६) दशाश्रुतम्कव

मूल :—

- (१) ओषधिर्युक्ति
 अथवा
 आवश्यकः निर्युक्ति
 (२) पिण्डनिर्युक्ति
 (३) दशवैकालिक
 (४) उत्तराध्ययन
 (५) नदी
 (६) अनुयोग द्वार

३२ आगम

अंग :—

- (१) आचार
 (२) सूत्रकृत
 (३) न्याय
 (४) समवाय
 (५) भगवती
 (६) ज्ञात धर्म-कथा
 (७) उपासक-दशा
 (८) अन्तकृत-दशा
 (९) अनुत्तरोपपातिक-दशा
 (१०) प्रस्त व्याकरण
 (११) विपाक

उपाग :—

- (१) ओषधिर्युक्ति
 (२) राजप्रज्ञीय
 (३) जीवाभिगम
 (४) प्रज्ञापना
 (५) मूर्धप्रज्ञति
 (६) जम्बूद्वीप प्रज्ञति
 (७) चन्द्र प्रज्ञति
 (८) निर्यावली

- (९) कल्पावतसिका
 (१०) पुष्पिका
 (११) पुष्प चूलिका
 (१२) शृण्णि दशा

मूल :—

- (१) दशवैकालिक
 (२) उत्तराध्ययन
 (३) नदी
 (४) अनुयोग द्वार

छेद :—

- (१) निशीथ
 (२) व्यवहार
 (३) वृहत्कल्प
 (४) दशाश्रुतम्कव
 (११+१२+४+४=३१)

(३२) आवश्यक

उपरोक्त विभागों में स्वतः प्रमाण केवल ग्यारह अंग ही हैं। शेष सब परतः प्रमाण हैं।

अनुयोग

व्याख्याक्रम व विषयगत वर्गीकरण की दृष्टि से आर्य रक्षित सूरि ने आगमों को चार भागों में वर्गीकृत किया—

- (१) चरण-करणानुयोग—कालिक श्रुत ।
- (२) धर्मानुयोग—ऋषि भाषित, उत्तराध्ययन आदि ।
- (३) गणितानुयोग—सूर्य प्रज्ञप्ति आदि ।
- (४) द्रव्यानुयोग—दृष्टिवाद या सूत्रकृत् आदि ।

यह वर्गीकरण विषय-सादृश्य की दृष्टि से है । व्याख्याक्रम की दृष्टि से आगमों के दो रूप बनते हैं—

- (१) अपृथक्त्वानुयोग ।
- (२) पृथक्त्वानुयोग ।

आर्य रक्षित से पूर्व अपृथक्त्वानुयोग प्रचलित था । उसमें प्रत्येक सूत्र की चरण-करण, धर्म, गणित और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या की जाती थी । यह व्याख्या-क्रम बहुत जटिल और बहुत बुद्धि-स्मृति सापेक्ष था । आर्य रक्षित ने देखा दुर्बलिका पुष्यमित्र जैसा मेधावी मुनि भी इस व्याख्या-क्रम को याद रखने में श्रान्त-क्लान्त हो रहा है तो अल्प मेधा वाले मुनि इसे कैसे याद रख पायेंगे । एक प्रेरणा मिली और उन्होंने पृथक्त्वानुयोग का प्रवर्तन कर दिया । उसके अनुसार चरण-करण आदि विषयों की दृष्टि से आगमों का विभाजन हो गया ।^१

सूत्रकृत् चूर्णि के अनुसार अपृथक्त्वानुयोग काल में प्रत्येक सूत्र की व्याख्या चरण-करण आदि चार अनुयोग तथा सात सौ नयों से की जाती थी । पृथक्त्वानुयोग काल में चारों अनुयोगों की व्याख्या पृथक् २ की जाने लगी ।^२

वाचना

वीर निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष के मध्य में आगम साहित्य के सकलन की चार प्रमुख वाचनाएँ हुई ।

पहली वाचना—

वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (वी० नि० के १६० वर्ष पश्चात्) पाटलीपुत्र में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा । उस समय श्रमण सघ छिन्न-भिन्न हो गया । अनेक श्रुतधर काल-कवलित हो गए । अन्यान्य दुविधाओं के कारण यथावस्थित सूत्र-परावर्तन नहीं हो सका, अतः आगम ज्ञान की शृङ्खला टूट-सी गई । दुर्भिक्ष मिटा । उस काल में विद्यमान विशिष्ट आचार्य पाटलीपुत्र में एकत्रित हुए । ग्यारह अथ एकत्रित किए । उस समय बारहवें अग के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी थे और वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे । सघ के विशेष निवेदन पर स्थूलभद्र मुनि को बारहवें अग की वाचना देना स्वीकार किया । उन्होंने दस पूर्व अर्थ सहित सीख लिए । ग्यारहवें पूर्व की वाचना चालू थी । बहिनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बनाया । भद्रबाहु ने इसे जान लिया । आगे वाचना बन्द कर दी । फिर विशेष आग्रह करने पर अन्तिम चार पूर्वों की वाचना दी, किन्तु अर्थ नहीं बताया । अर्थ की दृष्टि से अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ही थे । स्थूलभद्र शाब्दिक-दृष्टि से चौदह पूर्वी थे किन्तु आर्थी-दृष्टि से दस पूर्वी ही थे ।

१—आवश्यक निर्युक्ति गाथा ७७२-७७४ . अपुहुत्ते अणुओगो चत्तारि दुवार भासई एगो ।

पहुत्ताणुओगकरणे ते अत्था तओ उ बुच्छिन्ना ॥

देविदवदिएहि महाणुभावेहि रविखअभज्जेहि ।

जुममासज्ज विहत्तो अणुओगो ताकओ चउहा ॥

२—सूत्रकृत् चूर्णि पत्र ४ : जत्थएते चत्तारि अणुयोगा पिहप्पिह वक्खाणिज्जति पुहुत्ताणुयोगो, अपुहुत्ताणुजोगो पुण ज एककेक्क सुत्तं एतेहि चउहि वि अणुयोगेहि सत्तहि णयसत्तेहि वक्खाणिज्जति ।

दूसरी वाचना—

आगम-सकलन का दूसरा प्रयत्न वीर निर्वाण ८२७ और ८४० के मध्यकाल में हुआ।

उन काल में वारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष हुआ। भिक्षा मिलना अत्यन्त दुष्कर हो गया। साधु छिन्न-भिन्न हो गए। वे आहार की उचित गवेषणा में दूर-दूर देशों की ओर चल पड़े। अनेक बहुश्रुत तथा आगमघर मुनि दिवंगत हो गए। भिक्षा की उचित प्राप्ति न होने के कारण आगम का अध्ययन-अध्यापन, धारण और प्रत्यावर्तन सभी अवरूढ़ हो गए। धीरे-धीरे श्रुत का ह्रास होने लगा। अनियायी श्रुत का नाश हुआ। अग और उपांगो का भी अर्थ से ह्रास हुआ। उसका भी बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। वारह वर्ष के इस दुष्काल के बाद सारा श्रमण मघ स्कदिलाचार्य की अध्यक्षता में मयुरा में एकत्रित हुआ। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसन्धान किया। इस प्रकार कालिक सूत्र और पूर्वगत के कुछ अश का सकलन हुआ। मयुरा में होने के कारण उसे "माथुरी वाचना" कहा गया। युग प्रधान आचार्य स्कदिल ने उस सकलित-श्रुत के अर्थ की अनुशिष्टि दी, अतः वह अनुयोग उनका ही कहलाया। माथुरी वाचना को "स्कन्दिली वाचना" भी कहा गया।

मतान्तर के अनुसार यह भी माना जाता है कि दुर्भिक्ष के कारण किञ्चित् भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ। उस समय सारा श्रुत विद्यमान था। किन्तु आचार्य स्कदिल के अतिरिक्त शेष सभी अनुयोगघर मुनि काल-कवलित हो गए थे। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य स्कदिल ने मयुरा में पुनः अनुयोग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उसे "माथुरी वाचना" कहा गया। और वह मारा अनुयोग "स्कदिल" मन्वन्वी गिना गया।^१

तीसरी वाचना—

इसी समय (वीर-निर्वाण ८२७-८४०) वल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में मघ एकत्रित हुआ। किन्तु वे बीच-बीच में बहुत कुछ भूल चुके थे। श्रुत की सम्पूर्ण व्यवच्छिन्ति न हो जाय, इसलिए जो कुछ स्मृति में था उसे सकलित किया। उसे "वल्लभी वाचना" या "नागार्जुनीय वाचना" कहा गया।

चौथी वाचना—

वीर-निर्वाण की दसवीं शताब्दी (९८० या ९९३ वर्ष) में देवद्विगणी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी में पुनः श्रमण मघ एकत्रित हुआ। स्मृति-दोर्बल्य, परावर्तन की न्यूनता, धृति का ह्रास और परम्परा की व्यवच्छिन्ति आदि-आदि कारणों से श्रुत का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट श्रुत की न्यून या अधिक, घृष्टित या अघृष्टित जो कुछ स्मृति थी उसकी व्यवस्थित सफलता भी गई। देवद्विगणी ने अपनी बुद्धि से उसकी सयोजना कर उसे पुस्तकाख्य किया। माथुरी तथा वल्लभी वाचनाओं के कठगत आगमों को एकत्रित कर उन्हें एक रूपता देने का प्रयास हुआ। जहाँ अत्यन्त मतभेद रहा वहाँ माथुरी वाचना को मूल मानकर वल्लभी वाचना के पाठों को पाठान्तर में स्थान दिया गया। यही कारण है कि आगम के व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र-तत्र "नागार्जुनीयान् पठन्ति" ऐसा उल्लेख हुआ है।

विद्वानों की मान्यता है कि इन सकलना से सारे आगमों को व्यवस्थित रूप मिला। भगवान् महावीर के पश्चात् एक हजार वर्षों में घटित भूच घटनाओं का समावेश यत्र-तत्र आगमों में किया गया। जहाँ-जहाँ समान आलापको का बार-बार पुनरावर्तन होता था, उन्हें सक्षिप्त कर एक दूसरे का पूर्ति-सथेत एक दूसरे आगम में किया गया।

वर्तमान में जो आगम उपलब्ध हैं वे देवद्विगणी क्षमाश्रमण की वाचना के हैं। उनके पश्चात् उनमें मसोधन, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं हुआ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि उपलब्ध आगम एक ही आचार्य की सकलना हैं तो अनेक स्थानों में विचित्रता क्यों ?

१—(क) नदी गा० ३३ मलयगिरि वृत्ति पत्र ५१।

(ख) नंदी पूर्णि पत्र ८।

इसके दो कारण हो सकते हैं—

(१) जो श्रमण उस समय जीवित थे और जिन्हें जो-जो आगम कण्ठस्थ थे, उन्हीं के अनुसार आगम सकलित किये गए। यह जानते हुए भी कि एक ही बात दो भिन्न आगमों में भिन्न-भिन्न प्रकार से कही गई है, देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण ने उनमें हस्तक्षेप करना अपना अधिकार नहीं समझा।

(२) नौवीं शताब्दी में सम्पन्न हुई माथुरी तथा वल्लभी वाचना की परम्परा के अवशिष्ट श्रमणों को जैसा और जितना स्मृति में था उसे सकलित किया गया। वे श्रमण बीच-बीच में अनेक आलापक भूल भी गये हो—यह भी विसवादों का मुख्य कारण हो सकता है।^१

ज्योतिष्करड की धृति में कहा गया है कि वर्तमान में उपलब्ध अनुयोगद्वारा सूत्र माथुरी वाचना का है और ज्योतिष्करड के कर्त्ता वल्लभी वाचना की परम्परा के आचार्य थे। यही कारण है कि अनुयोगद्वारा और ज्योतिष्करड के सख्या स्थानों में अन्तर प्रतीत होता है।^१

अनुयोग द्वार के अनुसार शीर्ष प्रहेलिका की सख्या १६३ अको की है और ज्योतिष्करड के अनुसार वह २५० अको की।

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ (लगभग १६५-१८२ ई०) में उच्छिन्न अर्गों के सकलन का प्रयास हुआ था। चक्रवर्ती खारवेल जैन-धर्म का अनन्य उपासक था। उसके सुप्रसिद्ध “हाथी गुम्फा” अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन श्रमणों का एक सघ बुलाया और मौर्य काल में जो अग उच्छिन्न हो गए थे उन्हें उपस्थित किया।^२

इस प्रकार आगम की व्यवस्थिति के लिए अनेक बार अनेक प्रयास हुए।

यह भी माना जाता है कि प्रत्येक अवसर्पिणी में चरम श्रुतधर आचार्य सूत्र-पाठ की मर्यादा करते हैं और वे दशवैकालिक का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हैं। यह अनादि सस्थिति है। इस अवसर्पिणी में अन्तिम श्रुतधर वच्च स्वामी थे। उन्होंने सर्वप्रथम सूत्र-पाठ की मर्यादा की। प्राचीन नामों में परिवर्तन कर मेघकुमार, जामालि आदि के नामों को स्थान दिया।^३

इस मान्यता का प्राचीनतम आधार अन्वेषणीय है। आगम-सकलन का यह सक्षिप्त इतिहास है।

प्रस्तुत आगम : स्वरूप और परिचय

प्रस्तुत आगम का नाम दशवैकालिक है। इसके दस अध्ययन हैं और वह विकाल में रचा गया इसलिए इसका नाम दशवैकालिक रखा गया। इसके कर्त्ता श्रुतकेवली शय्यभव हैं। अपने पुत्र शिष्य—मनक के लिए उन्होंने इसकी रचना की। वीर सम्वत् ७२ के आस-पास “चम्पा” में इसकी रचना हुई। इसकी दो चूलिकाएँ हैं।

अध्ययनों के नाम, श्लोक सख्या और विषय इस प्रकार हैं—

अध्ययन	श्लोक संख्या	विषय
(१) द्रुम पुष्पिका ^४	५	धर्म-प्रशसा और माधुकरी धृति।
(२) श्रामण्य पूर्वक	११	सयम मे धृति और उसकी साधना।
(३) क्षुल्लकाचार्य	१५	आचार और अनाचार का विवेक।
(४) धर्म-प्रज्ञप्ति या षड्जीवनिका	२८ तथा सूत्र २३	जीव-सयम तथा आत्म-सयम का विचार।

१—सामाचारी शतक—आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

२—(क) सामाचारी शतक—आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

(ख) गच्छाचार पत्र ३-४।

३—जर्नल आफ दी बिहार एगड ओडिसा रिसर्च सोसाइटी भा० १३ पृ० २३६।

४—प्रवचन परीक्षा विभ्राम ४ गाथा ६७ पत्र ३०७-३०६।

५—तत्त्वार्थ श्रतसागरीय धृति में इसका नाम “वृक्ष कुलम” दिया है। देखिए पृष्ठ १६ पाद-टिप्पणी ४।

(५) पिण्डैषणा	१५०	गवेपणा, ग्रहणैषणा और भोगेपणा की शुद्धि ।
(६) महाचार	६८	महाचार का निरूपण ।
(७) वाक्यशुद्धि	५७	भाषा-विवेक ।
(८) आचार-प्रणिधि	६३	आचार का प्रणिधान ।
(९) विनय-समाधि	६२ तथा सूत्र ७	विनय का निरूपण ।
(१०) सभिक्षु	२१	भिक्षा के स्वरूप का वर्णन ।
पहली चूलिका—रतिवाक्या	१८ और सूत्र १	सयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरीकरण का उपदेश ।
दूसरी चूलिका—विविक्तचर्या	१६	विविक्तचर्या का उपदेश ।

दशवैकालिक : विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में

निर्युक्तिकार के अनुसार दशवैकालिक का समावेश चरण-करणानुयोग में होता है । इसका फलित अर्थ यह है कि इसका प्रतिपाद्य आचार है । वह दो प्रकार का होता है ।^१

(१) चरण—व्रत आदि ।

(२) करण—पिंड-विशुद्धि आदि ।

धवला के अनुसार दशवैकालिक आचार और गोचर की विधि का वर्णन करने वाला सूत्र है ।^२

अगपण्णत्ति के अनुसार इसका विषय गोचर-विधि और पिंड-विशुद्धि है ।^३

तत्त्वार्थ की श्रुतसागरीय वृत्ति में इसे वृक्ष-कुसुम आदि का भेद कथक और यतियों के आचार का कथक कहा है ।^४

उक्त प्रतिपादन से दशवैकालिक का स्थूल रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, किन्तु आचार्य शम्यभव ने आचार-गोचर की प्ररूपणा ले साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का निरूपण किया है । जीव-विद्या, योग-विद्या आदि के अनेक सूक्ष्म वीज इसमें विद्यमान हैं ।

दशवैकालिक का महत्त्व

दशवैकालिक अति प्रचलित और अति व्यवहृत आगम ग्रन्थ है । अनेक व्याख्याकारों ने अपने अभिमत की पुष्टि के लिए इसे उद्धृत किया है ।^५

इसके निर्माण के पश्चात् श्रुत के अध्ययनक्रम में भी परिवर्तन हुआ है । इसकी रचना के पूर्व आचाराग के बाद उत्तराध्ययन सूत्र पढा जाता था । किन्तु इसकी रचना होने पर दशवैकालिक के बाद उत्तराध्ययन पढा जाने लगा ।^६ यह परिवर्तन यौक्तिक था । क्योंकि साधु को

१—दशवैकालिक निर्युक्ति गाथा ४ • अपुहुत्त पुहुत्ताइ निहिंसिउ एत्थ होइ अहिगारो ।

चरण करणाणुओगेण तस्स दारा इमे हुंति ॥

२—धवला-संत प्ररूपणा पृ० ६७ : दसवेआलिय आचारगोयरविहिं वण्णेइ ।

३—अगपण्णत्ति चूलिका गाथा २४ • जदि गोचरस्स विहिं पिंडविशुद्धि च ज परूवेहि ।

दसवेआलिय छत्त दह काला जत्थ सवुत्ता ॥

४—तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति पृ० ६७ • वृक्षकुसुमादीनां दशानां भेदकथक यतीनामाचारकथकञ्च दशवैकालिकम् ।

५—देखो उत्तरा० वृहद् वृत्ति, निशीथ चूर्णि आदि-आदि ।

६—व्यवहार उद्देशक ३ भाष्य गाथा १७६ (मलयगिरि वृत्ति) आचारस्स उ उवरि उत्तरज्झयणाउ भासि पुव्व तु ।

दसवेआलिय उवरि इयाणि किं ते न होंती उ ॥

पूर्वमुत्तराध्ययनानि आचारस्याप्याचारांगस्योपर्यासीरन् इदानीं दशवैकालिकस्योपरि पठितव्यानि । किं तानि तथारूपाणि न भवन्ति ? भवन्त्येवेति भावः ।

सर्व प्रथम आचार का ज्ञान कराना आवश्यक होता है और उस समय वह आचारांग के अध्ययन-अध्यापन से कराया जाता था। परन्तु दशवैकालिक की रचना ने आचार-बोध को सहज और सुगम बना दिया और इसीलिए आचारांग का स्थान इसने ले लिया।

प्राचीन-काल में आचारांग के अन्तर्गत 'शस्त्र-परिज्ञा' अध्ययन को अर्थतः जाने-पढे बिना साधु को महाव्रतों की विभागतः उपस्थापना नहीं दी जाती थी। किन्तु बाद में दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन 'षड्जीवनिका' को अर्थतः जानने-पढने के पश्चात् महाव्रतों की विभागतः उपस्थापना दी जाने लगी।^१

प्राचीन परम्परा में आचारांग सूत्र के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाँचवें उद्देशक 'ब्रह्मचर्य' के 'आम गन्ध' सूत्र को जाने-पढे बिना कोई भी पिण्ड-कल्पी (भिक्षाग्राही) नहीं हो सकता था। परन्तु बाद में दशवैकालिक के पाँचवें अध्ययन 'पिण्डैषणा' को जानने-पढने वाला पिण्ड-कल्पी होने लगा।^२ दशवैकालिक के महत्त्व और सर्वग्राहिता को बताने वाले ये महत्त्वपूर्ण सकेत हैं।

निर्यूहण कृति

रचना दो प्रकार की होती है—स्वतन्त्र और निर्यूहण। दशवैकालिक निर्यूहण कृति है, स्वतन्त्र नहीं। आचार्य शय्यभव श्रुतकेवली थे। उन्होंने विभिन्न पूर्वों से इसका निर्यूहण किया—यह एक मान्यता है।^३

दशवैकालिक की निर्युक्ति के अनुसार चौथा अध्ययन—आत्म प्रवाद पूर्व से, पाँचवां अध्ययन—कर्म प्रवाद पूर्व से, सातवां अध्ययन—सत्य प्रवाद पूर्व से और शेष सभी अध्ययन—प्रत्याख्यान पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत किए गए हैं।

दूसरी मान्यता के अनुसार इसका निर्यूहण गणिपिटक द्वादशाङ्गी से किया गया।^४ किस अध्ययन का किस अंग से उद्धरण किया गया, इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। किन्तु तीसरे अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।६ से प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।११७,८, आचारांग १।१ का क्वचित् सक्षेप और क्वचित् विस्तार है। पाँचवें अध्ययन का विषय आचारांग के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाँचवें उद्देशक और आठवें 'विमोह' अध्ययन के दूसरे उद्देशक से प्राप्त होता है। छठा अध्ययन समवायांग १६ के 'वयच्छक्क कायच्छक्क' इस श्लोक का विस्तार है। सातवें अध्ययन के बीज आचारांग १।६।५ में मिलते हैं। आठवें अध्ययन का आंशिक विषय

१—व्यवहार भाष्य उ० ३ गा० १७५ : वित्तिमि बभचरे पचम उद्देशे आमगधम्मि ।

सुत्तमि पिण्डकल्पी इह पुण पिण्डैसणाएओ ॥'

मलयगिरि टीका—पूर्वमाचाराङ्गान्तर्गतं लोकविजयनाम्नि द्वितीयेऽध्ययने यो ब्रह्मचर्याख्यः पञ्चम उद्देशकस्तस्मिन् यदामगन्धिसूत्रं सन्वामगध परिच्छेद्य इति तस्मिन् सूत्रतोऽर्थतश्चाधीते पिण्डकल्पी आसीत्, इह इदानीं पुनर्दशवैकालिकान्तर्गतायां पिण्डैषणायासपि सूत्रतोऽर्थतश्चाधीतायां पिण्डकल्पिकः क्रियते सोऽपि च भवति तादृश इति ।

२—व्यवहार भाष्य उ० ३ गा० १७४ : पुव्व सत्यपरिणणा अधीयपडियाइ होउ उवट्टवणा ।

इण्हि च्छज्जीवणया किं सा उ न होउ उवट्टवणा ॥

मलयगिरि टीका—पूर्वं शस्त्रपरिज्ञायामाचाराङ्गान्तर्गतायामर्थतो ज्ञातायां पठितायां सूत्रत उपस्थापना अभूदिदानीं पुनः सा उपस्थापना किं षट्जीवनिकायां दशवैकालिकान्तर्गतायामधीतायां पठितायां च न भवति भवत्येवेत्यर्थः ।

३—दशवैकालिक निर्युक्ति गा० १६-१७ : आयप्पवायपुव्वा निज्जूढा होइ धम्मपन्नत्ती ।

कम्मप्पवायपुव्वा पिण्डस्स उ एसणा तिविहा ॥

सच्चप्पवायपुव्वा निज्जूढा होइ वक्क छद्धी उ ।

अवसेसा निज्जूढा नवमस्स उ तइयवत्थओ ॥

४—वही १८ : वीओऽवि अ आएसो गणिपिडगाओ दुवाल संगामो ।

एअं किर णिज्जूढं मणगस्स अणुगाहट्टाए ॥

स्यानाग ८।५६८, ६०६, ५१५ से मिलता है। आशिक तुलना अन्यत्र भी प्राप्त होती है।^१

आचारांग के दूसरे श्रुतस्कध की प्रथम चूला (अध्ययन १ और ४) से क्रमशः इसके पाँचवें और सातवें अध्ययन की तुलना होती है। किन्तु हमारे अभिमत में वह दशवैकालिक के बाद का निर्यूहण है। इसके दूसरे, नवें तथा दसवें अध्ययन का विषय उत्तराध्ययन के प्रथम और पन्द्रहवें अध्ययन से तुलित होता है, किन्तु वह अग-वाह्य आगम है।

यह सूत्र श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में मान्य रहा है। श्वेताम्बर इसका समावेश उत्कालिक सूत्र में करते हुए चरण-करणानुयोग के विभाग में स्थापित करते हैं। इसे मूल सूत्र भी माना गया है। इसके कर्तृत्व के विषय में भी श्वेताम्बर साहित्य में प्रामाणिक ऊहापोह है। श्वेताम्बर आचार्यों ने इस पर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण, टीका, दीपिका, अवचूरी आदि-आदि व्याख्या-ग्रन्थ लिखे हैं।

दिगम्बर परम्परा में भी यह सूत्र प्रिय रहा है। घवला, जयघवला, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति आदि में इसके विषय का उल्लेख मिलता है, परन्तु इसके निश्चित कर्तृत्व तथा स्वरूप का कहीं भी विवरण प्राप्त नहीं होता। इसके कर्तृत्व का उल्लेख करते हुए "भारतीयै राचार्यै निर्यूह" —इतना मात्र सकेत देते हैं। कब तक यह सूत्र उनको मान्य रहा और कब से यह अमान्य माना गया—यह प्रश्न आज भी असमाहित है।

व्याख्या-ग्रन्थ

दशवैकालिक की प्राचीनतम व्याख्या निर्युक्ति है। उसमें इसकी रचना के प्रयोजन, नामकरण, उद्धरण-स्थल, अध्ययनों के नाम, उनके विषय आदि का संक्षेप में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। यह ग्रन्थ उत्तरवर्ती सभी व्याख्या-ग्रन्थों का आधार रहा है। यह पद्यात्मक है। इसकी गाथाओं का परिमाण टीकाकार के अनुसार ३७१ है। इसके कर्ता द्वितीय भद्रवाहु माने जाते हैं। इनका काल-मान विक्रम की पाँचवीं-छठीं शताब्दी है।

इसकी दूसरी पद्यात्मक व्याख्या भाष्य है। चूर्णिकार ने भाष्य का उल्लेख नहीं किया है। टीकाकार भाष्य और भाष्यकार का अनेक स्थलों में प्रयोग करते हैं।^२ टीकाकार के अनुसार भाष्य की ६३ गाथाएँ हैं। इसके कर्ता की जानकारी हमें नहीं है। टीकाकार ने भी भाष्यकार के नाम का उल्लेख नहीं किया है।^३ वे निर्युक्तिकार के बाद और चूर्णिकार से पहले हुए हैं।

१—(क) आचाराङ्ग १।१।६।४६ .

सतिमे तसापाणा तजहा—अडया पोयया जराडया
रसया ससेयया, समुच्छिया, उब्भियया उववाइया।

(क) दशवै० ४ सू०६ :

अडया पोयया जराडया रसया
ससेइमा सम्मुच्छिया उब्भिया
उववाइया।

(ख) आचाराङ्ग १।२।४

ण मे देति ण कुप्पेज्जा।

(ख) दशवै० ५।२।२८ :

अदेतस्स न कुप्पेज्जा।

(ग) सूत्रकृत् १।२।२।१८ :

सामायिक माहुतस्स तं ज गिहिमत्तेऽसण ण भक्खति।

(ग) दशवै० ३।३ .

• • • गिहिमत्ते • • •

२—(क) दशवै० हारिभद्रीय टीका प० ६४ भाष्यकृता पुनरुपन्यस्त इति।

(ख) दशवै० हा० टी० प० १२० आह च भाष्यकार .।

(ग) दशवै० हा० टी० प० १२८ : व्यासार्थस्तु भाष्यादवसेय। इसी प्रकार भाष्य के प्रयोग के लिए देखें—हा० टी० प० १२३, १२५, १२६, १२६, १३३, १३४ १४०, १६१, १६२, १७८।

३—दशवै० हा० टी० प० १३२. तामेव निर्युक्तिगाथां लेशतो व्याचिख्यासुराह भाष्यकारः।—एतदपि नित्यत्वादिप्रसाधकमिति निर्युक्ति गाथायामनुपन्यस्तमप्युक्त सूत्रमधिया भाष्यकारेणेति गाथार्थः।

हरिभद्रसूरि ने जिन गाथाओ को भाष्यगत माना है, वे चूर्ण में हैं। इससे जान पड़ता है कि भाष्यकार चूर्णकार के पूर्ववर्ती हैं।

इसके बाद चूर्णियाँ लिखी गई हैं। अभी दो चूर्णियाँ प्राप्त हैं। एक के कर्ता अगस्त्यसिंह स्थविर हैं और दूसरी के कर्ता जिनदास महत्तर (वि० ७ वीं शताब्दी)। मुनि श्री पुण्यविजयजी के मतानुसार अगस्त्यसिंह की चूर्ण का रचना-काल विक्रम की तीसरी शताब्दी के आस-पास है।^१

अगस्त्यसिंह स्थविर ने अपनी चूर्ण में तत्त्वार्थसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति, ओघ निर्युक्ति, व्यवहार भाष्य, कल्प भाष्य आदि ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनमें अन्तिम रचनाएँ भाष्य हैं। उनके रचना-काल के आधार पर अगस्त्यसिंह का समय पुनः अन्वेषणीय है।

अगस्त्यसिंह ने पुस्तक रखने की औत्सर्गिक और आपवादिक—दोनों विधियों की चर्चा की है।^२ इस चर्चा का आरम्भ देवद्विगणी ने आगम पुस्तकारूढ किए तब या उसके आस-पास हुआ होगा। अगस्त्यसिंह यदि देवद्विगणी के उत्तरवर्ती और जिनदास के पूर्ववर्ती हो तो इनका समय विक्रम की ५-६ वीं शताब्दी हो जाता है।

इन चूर्णियों के अतिरिक्त कोई प्राकृत व्याख्या और रही है पर वह अब उपलब्ध नहीं है। उसके अवशेष हरिभद्रसूरि की टीका में मिलते हैं।^३

प्राकृत युग समाप्त हुआ और संस्कृत युग आया। आगम की व्याख्याएँ संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगी। इस पर हरिभद्रसूरि ने संस्कृत में टीका लिखी। इनका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है।

यापनीय संघ के अपराजितसूरि (या विजयाचार्य—विक्रम की आठवीं शताब्दी) ने इसपर 'विजयोदया' नाम की टीका लिखी। इसका उल्लेख उन्होंने स्वरचित आराधना की टीका में किया है।^४ परन्तु वह अभी उपलब्ध नहीं है। हरिभद्रसूरि की टीका को आधार मान कर तिलकाचार्य (१३-१४ वीं शताब्दी) ने टीका, माणिक्यशेखर (१५ वीं शताब्दी) ने निर्युक्ति-दीपिका तथा समयसुन्दर (विक्रम १६११) ने दीपिका, विनयहस (विक्रम १५७३) ने वृत्ति, रामचन्द्रसूरि (विक्रम १६७८) ने वार्तिक और पायचन्द्रसूरि तथा धर्मसिंह मुनि (विक्रम १८ वीं शताब्दी) ने गुजराती-राजस्थानी-मिश्रित भाषा में टब्बा लिखा। किन्तु इनमें कोई उल्लेखनीय नया चिन्तन और स्पष्टीकरण नहीं है। ये सब सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से रचे गए हैं। इसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएँ तीन ही हैं—दो चूर्णियाँ और तीसरी हरिभद्राय वृत्ति।

अगस्त्यसिंह स्थविर की चूर्ण इन सब में प्राचीनतम है इसलिए वह सर्वाधिक मूल-स्पर्शी है। जिनदास महत्तर अगस्त्यसिंह स्थविर के आस-पास भी चलते हैं और कहीं-कहीं इनसे दूर भी चले जाते हैं। टीकाकार तो कहीं-कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। इनका उल्लेख यथास्थान टिप्पणियों में किया गया है।^५

१—बृहत्कल्प भाष्य भाग-६ आमुख पृ० ४।

२—दशवैकालिक १।१ अगस्त्य चूर्ण : उवगरण संजमो—पोत्यएसु घेप्तेसु असजमो महाधणमोल्लेसु वा दूसेसु, वज्जण तु सजमो, काल पडुच्च चरणकरणट्ट अब्बोच्छित्तिनिमित्त गेणहत्तस्स सजमो भवति।

३—हा० टी० प० १६५ तथा च बृहन्न्याख्या—वेसादिगभावस्स मेहुण पीडिज्जइ, अणुवओगेण एसणाकरणे हिंसा, पडुप्पायणे अन्नपुच्छण-अवलवणाऽसच्चवयणं, अणुणुणायवेसाइदंसणे अदत्तादाण, ममत्तकरणे परिग्गहो, एव सव्ववयपीडा, दव्वसामन्ने पुण संसयो उण्णिक्खमणे त्ति।

जिनदास चूर्ण (पृ० १७१) में इस आशय की जो पक्तियाँ हैं, वे इन पक्तियों से भिन्न हैं। जैसे—“जइ उण्णिक्खमइ तो सव्ववया पीडिया भवति, अहवि ण उण्णिक्खमइ तोवि तरगयमाणसस्स भावाओ मेहुण पीडियं भवइ, तरगयमाणसो य एसण न रक्खइ, तत्थ पाणाइवायपीडा भवति, जोएमाणो पुच्छिज्जइ—किं जोएसि ?, ताहे अवलवइ, ताहे मुसावायपीडा भवति, ताओ य तित्थगरेहिं णाणुणुणायउत्तिकाउ अदिण्णादाणपीडा भवइ, तासु य ममत्त करेत्तस्स परिग्गहपीडा भवति।”

अगस्त्य चूर्ण की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—तस्स पीडा वयाण तासु गयचित्तो रिय न सोहेतित्ति पाणातिवातो पुच्छित्तो किं जोएसित्ति ? अवलवति मुसावातो, अदत्तादाण मणुणुणातो तित्थकरेहिंमिहुणे वि गयभावो मुच्छाए परिग्गहो वि।

४—गाथा ११९७ की वृत्ति : दशवैकालिकटीकायां श्री विजयोदयायां प्रपचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यते।

५—उदाहरण के लिए देखो पृ० २६६ टि० १७७।

लगता है चूर्ण के रचना-काल में भी दशवैकालिक की परम्परा अविच्छिन्न नहीं रही थी। अगस्त्यसिंह स्थविर ने अनेक स्थलों पर अर्थ के कई विकल्प किए हैं। उन्हें देखकर सहज ही जान पड़ता है कि वे मूल अर्थ के बारे में असदिग्ध नहीं हैं।

आर्य सुहस्ती ने एक वार जो आचार-शैथिल्य की परम्परा का सूत्र-पाठ किया वह आगे चल कर उग्र बन गया। ज्यों-ज्यों जैन आचार्य लोक-समूह की ओर अधिक झुके, त्यों-त्यों अपवादों की बाढ़ सी आ गई। वीर निर्वाण की नवीं शताब्दी (८५०) में चैत्य-वास का प्रारम्भ हुआ। इसके बाद शिथिलाचार की परम्परा बहुत ही उग्र हो गई। देवद्विगणी क्षमाश्रमण (वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी) के बाद चैत्य-वास का प्रभुत्व बड़ा और वह जैन परम्परा पर छा गया। अभयदेवसूरि ने इस स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है—
“देवद्विगणी क्षमाश्रमण तक की परम्परा को मैं भाव-परम्परा मानता हूँ। इसके बाद शिथिलाचारियों ने अनेक द्रव्य परम्पराओं का प्रवर्तन कर दिया।”^१ आचार-शैथिल्य की परम्परा में जो ग्रन्थ लिखे गये, उनमें ऐसे अपवाद भी हैं जो आगम में प्राप्त नहीं हैं। प्रस्तुत आगम की चूर्ण और टीका तात्कालिक वातावरण से मुक्त नहीं हैं। इन्हें पढ़ते समय इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए।

उत्सर्ग की भांति अपवाद भी मान्य होते हैं। पर उनकी भी एक निश्चित सीमा है। जिनका बनाया हुआ आगम प्रमाण होता है, उन्हीं के किए हुए अपवाद मान्य हो सकते हैं। वर्तमान में जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे चतुर्दशपूर्वी या दसपूर्वी की नहीं हैं इसलिए उन्हें आगम (अर्थागम) की कोटि में नहीं रखा जा सकता।

दोनों चूर्णियों में पाठ और अर्थ का भेद है। टीकाकार का मार्ग तो उनसे बहुत ही भिन्न है।

चैत्यवासी और सविग्र-पक्षके आपसी खिचाव के कारण संभव है उन्हें (टीकाकार को) अगस्त्य चूर्ण उपलब्ध न हुई हो। उसके उपलब्ध होने पर भी यदि इतने बड़े पाठ और अर्थ के भेदों का उल्लेख न किया हो तो यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पर लगता यही है कि टीका-काल में टीकाकार के सामने अगस्त्यसिंह चूर्ण नहीं रही। यदि वह उनके सम्मुख होती तो टीका और चूर्ण में इतना अर्थ भेद नहीं होता। टीकाकार ने ‘अन्ये तु’, ‘तथा च वृद्धसम्प्रदाय’, ‘तथा च वृद्धव्याख्या’ आदि के द्वारा जिनदास महत्तर का उल्लेख किया है^२ पर उनके नाम और चूर्ण का उल्लेख स्पष्ट नहीं किया।

हरिभद्रसूरि सविग्र पाक्षिक थे। इनका समय चैत्यवास के उत्कर्ष का समय है। पुस्तको का समूह अधिकांशतया चैत्यवासियों के पास था। सविग्र पक्ष एक प्रकार से नया था। चैत्यवासी इसे मिटा देना चाहते थे। इस परिस्थिति में टीकाकार को पुस्तक-प्राप्ति की दुर्लभता रही हो, यह भी आश्चर्य की बात नहीं है।

आगमों की मायुरी और बल्लभी—ये दो वाचनाएँ हुईं। देवद्विगणी ने आगमों को पुस्तकारूढ करते हुए उन दोनों का समन्वय किया। मायुरी में उससे भिन्न पाठ थे। उन्हें पाठ-भेद मान शेष अंश को बल्लभी में समन्वित कर दिया। यह पाठ-भेद की परम्परा मिटी नहीं। कुछ आगमों के पाठ-भेद केवल आगमों की व्याख्याओं में उपलब्ध हैं। व्याख्याकार—“नागार्जुनीयास्तु एव पठन्ति” लिखकर उसका निर्देश करते रहे हैं और कुछ आगमों के पाठ-भेद मूल से ही सम्बद्ध रहे, इस कारण से उनका परम्परा-भेद चलता ही रहा। दशवैकालिक सम्भवतः इसी दूसरी कोटि का आगम है। इसकी उपलब्ध व्याख्याओं में सबसे प्राचीन व्याख्या अगस्त्य चूर्ण है। उसमें अनेक स्थलों पर परम्परा-भेद का उल्लेख है।^३ इस सारी वस्तु सामग्री को देखते हुए लगता है कि चूर्णकार और टीकाकार के सामने भिन्न-भिन्न परम्परा के आदर्श रहे हैं और टीकाकार ने अपनी परम्परा के आदर्श और व्याख्या-पद्धति को महत्त्व दिया हो और सम्भव है कि परम्परा-भेद के कारण चूर्णियों की उपेक्षा की हो। कल्पना की इस भूमिका पर पहुँचने के बाद चूर्ण और टीका के पाठ और अर्थ के भेद की पहली सुलझ जाती है।

१—देवद्विगणीक्षमाश्रमणजा, परपर भावओ वियाणेमि।

सिद्धिलायारे ठविया, दब्बेण परपरा वहुहा ॥

२—(क) हा० टी० प० ७, जि० चू० पृ० ४ ‘अन्ये तु’।

(ख) हा० टी० प० १७१, जि० चू० पृ० १८०. ‘एव च वृद्धसम्प्रदाय’।

(ग) हा० टी० प० १४२, १४३, जि० चू० पृ० १४१-१४२ : ‘तथा च वृद्धव्याख्या’।

३—उदाहरण स्वरूप देखो पृ० २२१ टि० २६ तथा पृ० ३५२ टि० ५८।

अनुवाद और सम्पादन

हमने वि० सं० २०१२ औरगावाद में महावीर-जयन्ती के अवसर पर जैन-आगमो के हिन्दी अनुवाद और सम्पादन के निश्चय की घोषणा की। उसी चातुर्मास (उज्जैन) में आगमो की शब्द-सूची के निर्माण से कार्य का प्रारम्भ हुआ। साथ-साथ अनुवाद का कार्य प्रारम्भ किया गया। उसके लिए सबसे पहले दशवैकालिक को चुना गया।

लगभग सभी स्थलो के अनुवाद में हमने चूर्णि और टीका का अवलम्बन लिया है फिर भी सूत्र का अर्थ मूल-स्पर्शी रहे, इसलिए हमने व्याख्या-ग्रन्थो की अपेक्षा मूल आगमों का आधार अधिक लिया है। हमारा प्रमुख लक्ष्य यही रहा है कि आगमो के द्वारा ही आगमों की व्याख्या की जाए। आगम एक दूसरे से गुथे हुए हैं। एक विषय कही सक्षित हुआ है तो कही विस्तृत। दशवैकालिक की रचना सक्षित शैली की है। कही-कही केवल सकेत मात्र है। उन सांकेतिक शब्दो की व्याख्या के लिए आचाराङ्ग (द्वितीय श्रुतस्कन्व) की चूलिका और निशीथ का उपयोग न किया जाय तो उनका आशय पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। इस कठिनाई का सामना टीकाकार को करना पडा। निदर्शन के लिए देखिए ५।१।६६ की टिप्पणी^१। दशवैकालिक की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्या-ग्रन्थ चूर्णि है। उसमें अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थ किए हैं। वहाँ चूर्णिकार का बौद्धिक विकास प्रस्फुटित हुआ है पर वे यह बताने में सफल न हो सके कि यहाँ सूत्रकार का निश्चित प्रतिपाद्य क्या है? उदाहरण के लिए देखिए ३।६ के उत्तरार्द्ध की टिप्पणी^२।

अनुवाद को हमने यथासम्भव मूल-स्पर्शी रखने का यत्न किया है। उसका विशेष अर्थ टिप्पणियों में स्पष्ट किया है। व्याख्याकारों के अर्थ-भेद टिप्पणियों में दिए हैं। कालक्रम के अनुसार अर्थ कैसे परिवर्तित हुआ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं हुई किन्तु इसका इतिहास व्याख्या की पक्तिया स्वयं बताने रही है। कही-कही वैदिक और बौद्ध साहित्य से तुलना भी की है। जिन सूत्रो का पाठ-सशोधन करना शेष है, उनके उद्धरणों में सूत्रांक अन्य मुद्रित पुस्तको के अनुसार दिए हैं। इस प्रकार कुछ एक रूपों में यह कार्य सम्पन्न होता है।

यह प्रयत्न क्यों ?

दशवैकालिक की अनेक प्राचीन व्याख्याएँ हैं और हिन्दी में भी इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं फिर नया प्रयत्न क्यों आवश्यक हुआ ? इसका समाधान हम शब्दों में देना नहीं चाहेंगे। वह इसके पारायण से ही मिल जाएगा।

सूत्र-पाठ के निर्णय में जो परिवर्तन हुआ है—कुछ श्लोक निकले हैं और कुछ नए आए हैं, कही शब्द बदले हैं और कही विभक्ति—उसके पीछे एक इतिहास है। 'धूवणेत्ति वमणे य' (३।६) इसका निर्धारण हो गया। 'धूवणे' को अलग माना गया और इति को अलग। उत्तराध्ययन (३।१४) में धूप से सुवासित घर में रहने का निषेध है। आचाराग (२।२।१३) में धूपन-जात से पैरो को धूपित करने का निषेध है। इस पर से लगा कि यहाँ भी उपाश्रय, शरीर और वस्त्र आदि के धूप खेने को अनाचार कहा है। अगस्त्य चूर्णि में वैकल्पिक रूप में 'धूवणेत्ति' को एक शब्द माना भी गया है। पर उस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। एक दिन इसी सिलसिले में चरक का अवलोकन चल रहा था। प्रारम्भिक स्थलो में 'धूमनेत्र' शब्द पर ध्यान टिका और 'धूवणेत्ति' शब्द अब फिर आलोचनीय बन गया। उत्तराध्ययन के 'धूमणेत्त' की भी स्मृति हो आई। परामर्श चला और अन्तिम निर्णय यही हुआ कि 'धूवणेत्ति' को एक पद रखा जाए। फिर सूत्रकृतांग में 'णो धूमणेत्त परियापिएजा' जैसा स्पष्ट पाठ भी मिल गया। इस प्रकार अनेक शब्दों की खोज के पीछे घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। अर्थ-चिन्तन में भी बहुधा ऐसा हुआ है। मौलिक अर्थ को ढूँढ निकालने में तटस्थ दृष्टि से काम लिया जाए, वहाँ साम्प्रदायिक आग्रह का लेश भी न आए—यह दृष्टिकोण कार्यकाल के प्रारम्भ से ही रखा गया और उसकी पूर्ण सुरक्षा भी हुई है। परम्परा-भेद के स्थलो में कुछ अधिक चिन्तन हो, यह स्वाभाविक है। 'नियाग' का अर्थ करते समय हमें यह अनुभव हुआ। 'नियाग' का अर्थ हमारी परम्परा में एक घर से नित्य आहार लेना किया जाता है। प्राचीन सभी व्याख्याओ में इसका अर्थ—'निमत्रण पूर्वक एक घर से नित्य आहार लेना' मिला तो वह चिन्तन स्थल बन गया। हमने प्रयत्न किया कि इसका समर्थन किसी दूसरे स्रोत से हो जाए तो और अच्छा हो। एक दिन भगवती में 'अनाहृत' शब्द मिला। धृत्तिकार ने उसका वही अर्थ किया है, जो दशवैकालिक की व्याख्याओ में 'नियाग' का है। श्रीमज्जाचार्य की 'भगवती की जोड़'

१—देखिए पृ० २६६ टि० १७७

२—देखिए पृ० ८८—६१ टि० ३६ और ३७

(भगवती की पद्यात्मक व्याख्या) को देखा तो उसमें भी वही अर्थ मिला । फिर 'निमत्रण पूर्वक' इस वाक्याश के आगम सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं रहा । इस प्रकार अनेक अर्थों के साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है ।

हमने चाहा कि दशवैकालिक का प्रत्येक शब्द अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट हो—अमुक शब्द वृक्ष-विशेष, फल-विशेष, आसन-विशेष, पात्र-विशेष का वाचक है, इस प्रकार अस्पष्ट न रहे । इस विषय में आज के युग की साधन-सामग्री ने हमें अपनी कल्पना को सफल बनाने का श्रेय दिया है ।

तीन विभाग

दशवैकालिक को तीन विभागों में विभक्त किया गया है । प्रथम विभाग में 'एक समीक्षात्मक-अध्ययन' मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रमणी आदि हैं । द्वितीय विभाग में मूलपाठ, सस्कृतछाया, हिन्दी अनुवाद, टिप्पण, शब्दानुक्रमणी आदि हैं । तृतीय विभाग में चूर्ण की कथाएँ हैं ।

प्रथम भाग में दशवैकालिक का समग्र दृष्टि से अध्ययन होता है और द्वितीय भाग में गाथा-क्रम से । प्रथम भाग में निर्युक्ति, चूर्ण और वृत्ति के विशिष्ट-स्थल हैं और द्वितीय भाग में विशद टिप्पणियाँ हैं । दोनों भाग अपने आप में स्वतन्त्र होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध हैं और परस्पर सवद्ध होते हुए भी अपने आपमें स्वतन्त्र हैं । इसीलिए क्वचित् कोई विषय पुनरुक्त भी है । पुनरुक्ति सर्वत्र अप्रिय नहीं होती, कही-कही वह शचिकर भी होती है ।

प्रथम विभाग के 'एक समीक्षात्मक अध्ययन' में दशवैकालिक सम्बन्धी अनेक विषयों की चर्चा हो चुकी है । इस तरह यह भूमिका और 'एक समीक्षात्मक अध्ययन'—दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । इसलिए प्रस्तुत भूमिका में अध्ययनगत विषयों की चर्चा नहीं की गई । यहाँ 'एक समीक्षात्मक अध्ययन' के पाँच अध्यायों का विषयानुक्रम दिया जा रहा है जिस से उसकी रूपरेखा की कल्पना हो सके ।

'एक समीक्षात्मक अध्ययन' के पहले अध्याय में निम्नलिखित विषय चर्चित हैं—

(१) आगम की परिभाषा , (२) आगम के वर्गीकरण में दशवैकालिक का स्थान , (३) दशवैकालिक के कर्ता , (४) रचना का उद्देश्य , (५) रचनाकार का जीवन-परिचय , (६) रचनाकाल , (७) नामकरण , (८) उपयोगिता और स्थापना , (९) रचना-शैली , (१०) व्याकरण विमर्श , (११) भाषा की दृष्टि से , (१२) शरीर-परामर्श , (१३) छन्द-विमर्श , (१४) चूलिका , (१५) दशवैकालिक और आचाराङ्ग चूलिका , (१६) दशवैकालिक और आचाराङ्ग चूलिका का तुलनात्मक अध्ययन और (१७) दशवैकालिक की उत्तरवती साहित्य में चर्चा ।

उसके दूसरे अध्याय में निम्न विषयों की चर्चा है :

(१) समग्र दर्शन , (२) अहिंसा का दृष्टिकोण , (३) समयी जीवन की सुरक्षा का दृष्टिकोण , (४) प्रवचन-गौरव का दृष्टिकोण , (५) परीपह-सहन का दृष्टिकोण , (६) निषेध हेतुओं का स्थूल विभाग , (७) विनय का दृष्टिकोण और (८) साधना में उत्कर्ष का दृष्टिकोण ।

उसके तीसरे अध्याय के विषय इस प्रकार हैं

(१) जीवों का वर्गीकरण , (२) अहिंसा और समता , (३) पृथ्वी जगत् और अहिंसक निर्देश , (४) अप् जगत् और अहिंसक निर्देश , (५) तैजस् जगत् और अहिंसक निर्देश , (६) वायु जगत् और अहिंसक निर्देश , (७) वनस्पति जगत् और अहिंसक निर्देश , (८) अस्र जगत् और अहिंसक निर्देश , (९) सत्य के निर्देश , (१०) अचौर्य के निर्देश , (११) ब्रह्मचर्य के निर्देश , (१२) अपरिग्रह के निर्देश , (१३) चर्चा और विहार , (१४) वेग निरोध , (१५) कैसे चले ? , (१६) कैसे बैठे ? , (१७) कैसे खड़ा रहे ? , (१८) कैसे बोले ? , (१९) भिक्षु की एषणा क्यों और कैसे ? , (२०) भिक्षा कैसे ले ? , (२१) कैसे खाए ? , (२२) इन्द्रिय और मनोनिग्रह के निर्देश , (२३) किस लिए ? , (२४) पूज्य कौन ? , (२५) भिक्षु कौन ? , (२६) स्थिरीकरण के सूत्र , (२७) विनय और (२८) मोक्ष का क्रम ।

चौथे अध्याय में निम्न विषय चर्चित हुए हैं :

(१) निक्षेप पद्धति—धर्म—अर्थ—अपाय—उपाय—आचार—पद—काय , (२) जैन शासन और परम्परा , (३) आहार चर्या ; (४) मुनि कैसा हो ? और (५) सम्म्यता और सस्कृति ।

अध्ययन के पाँचवें अध्याय के अन्तर्गत विषय इस प्रकार है :

(१) परिभाषाएँ ; (२) उपमा , (३) सूक्त और सुभाषित , (४) मुनि के विशेषण , (५) निरुक्त और (६) तुलनात्मक अध्ययन ।

साधुवाद

इस कार्य में तीन वर्ष लगे हैं । इसमें अनेक साधु-साध्वियों व श्रावको का योगदान है । इसके कुछ अध्ययनों के अनुवाद व टिप्पणियाँ तैयार करने में मुनि मीठालाल ने बहुत श्रम किया है । मुनि दुलहराज ने टिप्पणियों के सकलन व समग्र ग्रन्थ के समायोजन में सर्वाधिक प्रयत्न किया है । सस्कृत-छाया में मुनि सुमेरमल (लाडनू) का योग है । मुनि सुमन तथा कही-कहीं हसराज और वसत भी प्रतिलिपि करने में मुनि नथमल के सहयोगी रहे हैं । श्रीचन्दजी रामपुरिया ने इस कार्य में अपने तीव्र अध्यवसाय का नियोजन कर रखा है । मदनचन्दजी गोठी भी इस कार्य में सहयोगी रहे हैं । इस प्रकार अनेक साधु-साध्वियों व श्रावको के सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पन्न हुआ है ।

दशवैकालिक सूत्र के सर्वाङ्गीण सम्पादन का बहुत कुछ श्रेय शिष्य मुनि नथमल को ही मिलना चाहिए । क्योंकि इस कार्य में अहर्निश वे जिस मनोयोग से लगे हैं, इसीसे यह कार्य सम्पन्न हो सका है अन्यथा यह गुरुतर कार्य बड़ा दुरूह होता । इनकी वृत्ति मूलतः योगनिष्ठ होने से मन की एकाग्रता सहज बनी रहती है, साथ ही आगम का कार्य करते-करते अन्तर्-रहस्य पकड़ने में इनकी मेधा काफी पैनी हो गई है । विनय-शीलता, श्रम-परायणता और गुरु के प्रति सम्पूर्ण समर्पण भाव ने इनकी प्रगति में बड़ा सहयोग दिया है । यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है । जब से मेरे पास आए, मैंने इनकी इस वृत्ति में क्रमशः वर्धमानता ही पाई है । इनकी कार्य-क्षमता और कर्तव्य-परता ने मुझे बहुत संतोष दिया है ।

मैंने अपने संघ के ऐसे शिष्य साधु-साध्वियों के बल-बूते पर ही आगम के इस गुरुतर कार्य को उठाया है । अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियों के निःस्वार्थ, विनीत एवं समर्पणात्मक सहयोग से इस बृहत् कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूंगा ।

मुनि पुण्यविजयजी का समय-समय पर सहयोग और परामर्श मिला है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । उनका यह सकेत भी मिला था कि आगम कार्य यदि अहमदाबाद में किया जाय तो साधन-सामग्री की सुविधा हो सकती है ।

हमारा साधु-साध्वी वर्ग और श्रावक-समाज भी चिरकाल से दशवैकालिक की प्रतीक्षा में है । प्रारम्भिक कार्य होने के कारण कुछ समय अधिक लगा फिर भी हमें संतोष है कि इसे पढकर उसकी प्रतीक्षा सतुष्टि में परिणत होगी ।

आजकल जन-साधारण में ठोस साहित्य पढने की अभिरुचि कम है । उसका एक कारण उपयुक्त साहित्य की दुर्लभता भी है । मुझे विश्वास है कि चिरकालीन साधना के पश्चात् पठनीय सामग्री सुलभ हो रही है, उससे भी जन-जन लाभान्वित होगा ।

इस कार्य-सकलन में जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग रहा, उन सबके प्रति मैं विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूँ ।

प्रयुक्त ग्रन्थ एवं संकेत-सूची

विशेष

ग्रन्थ-संकेत

अंग० चू०
अंत०

अ० चू० }
अग० चू० }

अ० वे०

अनु०

अनु० वृ०

अन्त०

अ० चि० }
अ० चि० }

अमर०

अ० प्र०

आ० अ०

आ० }
आचा० }

आचा० नि०

आचा० नि० वृ०

आचा० वृ०

आव०

आ० नि०

आ० हा० वृ०

आव० हा० वृ० }

उत्त०

उत्त० चू०

उत्त० नि०

उत्त० ने० वृ०

उत्त० वृ०

उत्त० वृ० वृ० }

वृ० वृ०

उत्त० स०

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम

अगविज्ञा

अगपण्णत्ति चूलिका

अतगडदशा

अगस्त्यसिंह चूर्णि (दशवेकालिक)

अथर्व वेद

अनुयोगद्वार

अनुयोगद्वार वृत्ति

अन्तकृद्दशा

अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका

अभिधान चिन्तामणि

अमरकोष

हारिभद्रीय अष्टक प्रकरण

अष्टाध्यायी (पाणिनि)

आगम अठोत्तरी

आचाराङ्ग

आचाराङ्ग नियुक्ति

आचाराङ्ग नियुक्ति वृत्ति

आचाराङ्ग वृत्ति

आवश्यक

आवश्यक नियुक्ति

आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति

आह्निक प्रकाश

उत्तराध्ययन

उत्तराध्ययन चूर्णि

उत्तराध्ययन नियुक्ति

उत्तराध्ययन नेमिचन्द्रीय वृत्ति

उत्तराध्ययन वृहद् वृत्ति

उत्तराध्ययन सर्वार्थसिद्धि टीका

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम	विशेष
उपा०	उपासकदशा	
उपा० टी	उपासकदशा टीका	
ओ० नि० } ओघ० नि० }	ऋग्वेद ओघ निर्युक्ति	
ओ० नि० भा० ओ० नि० वृ० औप० औप० टी०	ओघ निर्युक्ति भाष्य ओघ निर्युक्ति वृत्ति औपपातिक औपपातिक टीका	
कल्प०	कठोपनिषद् शाङ्कर भाष्य कल्पसूत्र कात्यायनकृत पाणिनि का वार्तिक कालीदास का भारत	
कौटि० अर्थ० कौ० अ०	कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटलीय अर्थशास्त्र गच्छान्चार	
गीता० शा० भा० गोभिल स्मृ० च० चरक सिद्धि० च० सू० चू० (दश०) छान्दो० छान्दो० शा० भा० जम्बू०	गीता शाङ्कर भाष्य गोभिल स्मृति चरक चरक सिद्धिस्थानम् चरक सूत्रस्थानम् चूलिका (दशवैकालिक) छान्दोग्योपनिषद् छान्दोग्योपनिषद् शाङ्कर भाष्य जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति	
ज० घ० } घवला }	जय घवला	
जा० प्र० ख० जि० चू० जीवा० वृ० जी० वृ० } जै० भा०	जातक प्रथम खण्ड जिनदास चूर्णि (दशवैकालिक) जीवाभिगम वृत्ति जैन भारती (साप्ताहिक पत्रिका) जैन सत्य प्रकाश (पत्रिका)	

ग्रन्थ-संकेत

जै० सि० दी०
जै० सि० }

ज्ञातृ०
तत्त्वा०
त० भा०
तत्त्वा० भा० }
तत्त्वा० भा० टी०

दशवै० }
दश० }

दशवै० चू० }
दश० चू० }
दशवै० दी० }
दी० }
दश० नि०
दशा०
दे० ना०
द्वा० कु०
घ० ना० }
घन० नाम० }

धम्म०

न०
न० सू०
नन्दी सू० }
न० सू० गा०
नाया०

नि०
नि० चू० उ०
नि० चू०

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम

जैन सिद्धान्त दीपिका

ज्ञातधर्म कथा
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र
तत्त्वार्थ भाष्य

तत्त्वार्थ भाष्य टीका
दसवेआलिय सुत्त
दशवैकालिक

दशवैकालिक चूलिका

दशवैकालिक दीपिका

दशवैकालिक निर्युक्ति
दशाश्रुत स्कन्ध
देशी नाममाला
द्वादश कुलक

घनश्रय नाममाला

धम्मपद

धर्म निरपेक्ष भारत की प्रजातन्त्रात्मकपरम्पराएँ

नन्दी सूत्र

नन्दी सूत्र गाथा
नायाधम्म कहा
नालन्दा विशाल शब्द सागर

निशीथ

निशीथ चूर्ण उद्देशक
निशीथ चूर्ण

(के० वी० अभ्यङ्कर)
(मनमुख लाल)
(जी० घेलाभाई)
(तिलकाचार्य वृत्ति)

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम
नि० पी०	निशीथ पीठिका
नि० भा०	निशीथ भाष्य
नि० भा० गा०	निशीथ भाष्य गाथा
नि० पी० भा० चू०	निशीथ पीठिका भाष्य चूर्ण
नि० पी० भा०	निशीथ पीठिका भाष्य
नि० गा०	निर्युक्ति गाथा (दशवैकालिक)
	नृसिंह पुराण
पन्न०	पन्नवणा
पन्न० भा०	पन्नवणा भाष्य
पाइ० ना०	पाइय नाममाला
	पाइयसद् महण्णव
पा० भा०	पाणिनिकालीन भारत
पा० व्या०	पाणिनि व्याकरण
पि० नि०	पिण्ड निर्युक्ति
पि० नि० वृ०	पिण्ड निर्युक्ति टीका
पि० नि० टी०	
प्रज्ञा०	प्रज्ञापना
	प्रबन्ध पर्यालोचन
	प्रभावक चरित्र
	प्रवचन परीक्षा विश्राम
प्रव० सारो०	प्रवचन सारोद्धार
प्र० सा०	
प्रव० टी०	प्रवचन सारोद्धार टीका
प्रव०	प्रवराध्याय
प्र० प्र० अव०	प्रशमरति प्रकरण अवचूरि
प्र० प्र०	प्रशमरति प्रकरण
प्रशम०	
प्र० उ०	प्रश्न उपनिषद्
प्रश्न० (आस्रव०)	प्रश्न व्याकरण आस्रवद्धार
प्रश्न०	प्रश्नव्याकरण
प्र० वृ०	प्रश्नव्याकरण वृत्ति
प्रश्न० स०	प्रश्नव्याकरण सवरद्धार

ग्रन्थ-संकेत

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम

वृ० हि०

प्राचीन भारत

प्राचीन भारतीय मनोरंजन

भग० जो०

बृहद् हिन्दीकोष

भग०

ब्रह्मचर्य

भगवती जोड

भग० टी०

भगवती

भग० वृ०

भगवती टीका

भा० गा०

भाव्य गाथा

भिक्षु ग्रन्थ ०

भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर

भिक्षु०

भिक्षु शब्दानुशासन

भिक्षुनो पातिमोक्ष

म० नि०

मज्झिम निकाय

म० स्मृ०

मनुस्मृति

म० भा०

महाभारत

महा०

महाभारत शान्तिपर्व

महा० शा०

महावग्गो (विनय पिटक)

मूला०

मूलाचार

मेघ० उ०

मेघदूत उत्तरार्द्ध

मोहत्यागाष्टकम्

यजुर्वेद

रत्नकरण्ड श्रावकान्चार

रस तरगिणी

लघुहारीत

वनस्पति चन्द्रोदय

व० चं०

वशिष्ठ स्मृति

व० स्मृ०

वशिष्ठ०

विनय पिटक

विनय पिटक महावग्ग

” ” चुल्लवग्ग

” ” भिक्षुनी पातिमोक्ष छत्तवग्ग

” ” भिक्षु पातिमोक्ष

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम	विशेष
	त्र० पाति मोक्ष	
	विशुद्धि मार्ग भूमिका	
	विष्णु पुराण	
	वृद्ध गीतम स्मृति	
वि० पु० वृ० गौ० स्मृ० व्य० व्यव०	व्यवहार	
व्य० भा० व्य० भा० टी०	व्यवहार भाष्य व्यवहार भाष्य टीका	
शा० नि० भू० शा० नि० शालि० नि०	शालिग्राम निघट्ट भूषण	
शु० शुक्र० नी०	शुक्र नीति	
श्रमण०	श्रमण सूत्र श्री महावीर कथा षड् भाषा चन्द्रिका सयुक्त निकाय सन्देह विषीपधि समवायाङ्ग	
स० नि०		
सम० सम० टी० सम० वृ०	समवायाङ्ग टीका	
	समाचारी शतक समी साँभनो उपदेश (गो० जी० पटेल) सिद्ध चक्र (पत्रिका)	
सु० नि० सु० नि० (गुज०) सु० सु० चि० सु० सू० सू० सूत्र०	सुत्त निपात सुत्त निपात (गुजराती) सुश्रुत सुश्रुत चिकित्सा स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान	
सूत्र० चू०	सूत्रकृताङ्ग सूत्रकृताङ्ग चूर्णि	

ग्रन्थ-संकेत	प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम	विशेष
सूत्र० टी०	सूत्रकृताङ्ग टीका स्कन्द पुराण	
स्था० स्था० टी० स्था० वृ०	स्थानाङ्ग स्थानाङ्ग टीका	
स्मृ० अ०	स्मृति अर्थशास्त्र	
हल० हला०	हलायुष कोष	
हा० टी० प०	हारिभद्रिय टीका पत्र (दशवैकालिक) हिन्दू राज्यतन्त्र (दूसरा खण्ड)	
हैम० हैमश०	हैम शब्दानुशासन .	
	A Dictionary of Urdu, Classical Hindi & English A Sanskrit English Dictionary	
	Dasavealiya Sutra	By K V. Abhyankar, M. A.
	Dasvaikalika Sutra · A Study	By M. V. Patwardhan.
	History of Dharmashastra	By P. V. Kane, M. A , LL. M.
	Journal of the Bihar & Orissa Research Society	
	The Book or Gradual Sayings	Translated by E. M. Hare
	The Book of the Discipline	(Sacred Books of the Buddhists) (Vol. XI)
	The Uttaradhyayan Sutra	By J. Charpentier, Ph. D.

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय	
समर्पण	
अन्तस्तोष	
भूमिका	१-२४
प्रयुक्त ग्रन्थ एव सकेत-सूची	२५-३२
विषय-सूची	क-ढ
शुद्धि-पत्रक	ण-त
प्रथम अध्ययन : द्रुमपुष्पिका	१-१६
आमुख	३
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	५
टिप्पणियाँ	६
द्वितीय अध्ययन : श्रामण्यपूर्वक	१७-४०
आमुख	१६
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	२१
टिप्पणियाँ	२३
तृतीय अध्ययन : क्षुल्लकाचार-कथा	४१-१०८
आमुख	४३
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	४७
टिप्पणियाँ	५१
चतुर्थ अध्ययन : षड्जीवनिका	१०९-१६०
आमुख	१११
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	११३
टिप्पणियाँ	१२६
पञ्चम अध्ययन : पिण्डैषणा (प्रथम उद्देशक)	१६१-२८८
आमुख	१६३
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	१६७
टिप्पणियाँ	२१२
पञ्चम अध्ययन : पिण्डैषणा (द्वितीय उद्देशक)	२८९-३१६
मूल, संस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	२८९
टिप्पणियाँ	२९७

षष्ठ अध्ययन : महाचार-कथा.....	३१७-३६०
आमुख	३१९
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	३२१
टिप्पणियाँ	३३१
सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि.....	३६१-४००
आमुख	३६३
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	३६५
टिप्पणियाँ	३७४
अष्टम अध्ययन : आचार-प्रणिधि.....	४०१-४५८
आमुख	४०३
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	४०५
टिप्पणियाँ	४१५
नवम अध्ययन : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक).....	४५९-४७०
आमुख	४६१
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	४६३
टिप्पणियाँ	४६६
नवम अध्ययन : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देशक).....	४७१-४८६
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	४७३
टिप्पणियाँ	४७७
नवम अध्ययन : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक).....	४८७-५००
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	४८९
टिप्पणियाँ	४९२
नवम अध्ययन : विनय-समाधि (चतुर्थ उद्देशक).....	५०१-५१२
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	५०३
टिप्पणियाँ	५०६
दशम अध्ययन : समिक्षु	५१३-५४०
आमुख	५१५
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	५१७
टिप्पणियाँ	५२१
प्रथम चूलिका : रतिवाक्या	५४१-५५८
आमुख	५४३
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	५४५
टिप्पणियाँ	५५०

द्वितीय चूलिका : विविक्तचर्या.....	५५६-५७४
आमुख	५६१
मूल, सस्कृत छाया तथा हिन्दी अनुवाद	५६३
टिप्पणियाँ	५६६
परिशिष्ट.....	५७५-७२०
परिशिष्ट—१ शब्द-सूची	५७७
परिशिष्ट—२ टिप्पणी-अनुक्रमणिका	६७१
परिशिष्ट—३ पदानुक्रमणिका	६९१
परिशिष्ट—४ सूक्त और सुभाषित	७११

3

विषय-सूची

प्रथम अध्ययन : द्रुमपुष्पिका (धर्म प्रशंसा और माधुकरी वृत्ति)

पृ० ५

श्लोक १ धर्म का स्वरूप और लक्षण तथा धार्मिक पुरुष का महत्त्व ।

„ २,३,४५ माधुकरी वृत्ति ।

द्वितीय अध्ययन : श्रामण्यपूर्वक (संयम में धृति और उसकी साधना)

२१-२२

श्लोक १ श्रामण्य और मदनकाम ।

„ २,३ त्यागी कौन ?

„ ४,५ काम-राग निवारण या मनोनिग्रह के साधन ।

„ ६ मनोनिग्रह का चिन्तन-सूत्र, अगन्धनकुल के सर्प का उदाहरण ।

„ ७,८,९ रथनेमि को राजीमती का उपदेश, हट का उदाहरण ।

„ १० रथनेमि का सयम मे पुन. स्थिरीकरण ।

„ ११ संबुद्ध का कर्तव्य

तृतीय अध्ययन : क्षुल्लकाचार-कथा (आचार और अनाचार का विवेक)

४७-५०

श्लोक १-१० निर्ग्रन्थ के अनाचारो का निरूपण ।

„ ११ निर्ग्रन्थ का स्वरूप ।

„ १२ निर्ग्रन्थ की त्रुचर्या ।

„ १३ महर्षि के प्रक्रम का उद्देश्य—दुःख-मुक्ति ।

„ १४,१५ सयम-साधना का गौण व मुख्य फल ।

चतुर्थ अध्ययन : षड्जीवनिका (जीव-सयम और आत्म-संयम)

११३-१२८

१. जीवाजीवाभिगम

सूत्र १,२,३ षड्जीवनिकाय का उपक्रम, षड्जीवनिकाय का नाम निर्देश ।

„ ४,५,६,७ पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु की चेतनता का निरूपण ।

„ ८ वनस्पति की चेतनता और उसके प्रकारो का निरूपण ।

„ ९ त्रस जीवो के प्रकार और लक्षण ।

„ १० जीव-वध न करने का उपदेश ।

२. चारित्र-धर्म

„ ११ प्राणातिपात-विरमण —अहिंसा महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

„ १२ मृषावाद-विरमण —सत्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

„ १३ अदत्तादान-विरमण —अचौर्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

„ १४ अब्रह्मचर्य-विरमण —ब्रह्मचर्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

„ १५ परिग्रह-विरमण —अपरिग्रह महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

- सूत्र १६ रात्रि-भोजन-विरमण —व्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।
 ” १७ पाँच महाव्रत और रात्रि-भोजन विरमण व्रत के स्वीकार का हेतु ।
 ३ यतना
 ” १८ पृथ्वीकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 ” १९ अप्काय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 ” २० तेजस्काय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 ” २१ वायुकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 ” २२ वनस्पतिकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 ” २३ त्रसकाय की हिंसा से बचने का उपदेश ।

४ उपदेश

- श्लोक १ अयतनापूर्वक चलने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” २ अयतनापूर्वक खड़े रहने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” ३ अयतनापूर्वक बैठने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” ४ अयतनापूर्वक सोने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” ५ अयतनापूर्वक भोजन करने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” ६ अयतनापूर्वक बोलने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 ” ७ प्रवृत्ति में अहिंसा की जिज्ञासा ।
 ” ८ प्रवृत्ति में अहिंसा का निरूपण
 ” ९ आत्मोपम्य-बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति और अबन्ध ।
 ” १० ज्ञान और दया (सयम) का पौर्वापर्य और अज्ञानी की भर्त्सना ।
 ” ११ श्रुति का माहात्म्य और श्रेयस् के आचरण का उपदेश ।

५. धर्म-फल

- ” १२-२५ कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया—आत्म-शुद्धि का आरोह क्रम ।
 संयम के ज्ञान का अधिकारी, गति-विज्ञान, बन्धन और मोक्ष का ज्ञान, आसक्ति व वस्तु-उपभोग का त्याग,
 संयोग का त्याग, मुनि-पद का स्वीकरण, चारित्रिक भावों की वृद्धि, पूर्वसंचित कर्मरजों का निर्जरण, केवल-
 ज्ञान और केवल-दर्शन की संप्राप्ति, लोक-अलोक का प्रत्यक्षीकरण, योग-निरोध, शैलेसी अवस्था की प्राप्ति,
 कर्मों का संपूर्ण क्षय, शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति ।
 ” २६ सुगति की दुर्लभता ।
 ” २७ सुगति की सुलभता ।
 ” २८ यतना का उपदेश और उपसहार ।

पञ्चम अव्ययन : पिण्डैषगा [प्रथम उद्देशक] (एषणा-गवेपणा, ग्रहणैषणा और भागैषणा की शुद्धि) १६७-२११

१ गवेपणा

- श्लोक १,२,३ भोजन, पानी की गवेपणा के लिए कव, कहाँ और कैसे जाय ?
 ” ४ विषम मार्ग से जाने का निषेध ।
 ” ५ विषम मार्ग में जाने से होने वाले दोष ।

- श्लोक ६ सन्मार्ग के अभाव में विषम मार्ग से जाने की विधि ।
 ,, ७ अंगार आदि के अतिक्रमण का निषेध ।
 ,, ८ वर्षा आदि में भिक्षा के लिए जाने का निषेध ।
 ,, ९,१०,११ वेश्या के पाड़े में भिक्षाटन करने का निषेध और वहाँ होने वाले दोषों का निरूपण ।
 ,, १२ आत्म-विराघना के स्थलों में जाने का निषेध ।
 ,, १३ गमन की विधि ।
 ,, १४ अविधि-गमन का निषेध ।
 ,, १५ शंका-स्थान के अवलोकन का निषेध ।
 ,, १६ मन्त्रणागृह के समीप जाने का निषेध ।
 ,, १७ प्रतिक्रुष्ट आदि कुलों से भिक्षा लेने का निषेध ।
 ,, १८ साणी (चिक) आदि को खोलने का विधि-निषेध ।
 ,, १९ मल-मूत्र की बाधा को रोकने का निषेध ।
 ,, २० अंधकारमय स्थान में भिक्षा लेने का निषेध ।
 ,, २१ पुष्प, बीज आदि बिखरे हुए और अधुनोपलिप्त आंगण में जाने का निषेध—एषणा के नवे दोष—'लिप्त' का वर्जन ।
 ,, २२ मेष, बत्स आदि को लांघकर जाने का निषेध ।
 २३,२४,२५,२६ गृह-प्रवेश के बाद अवलोकन, गमन और स्थान का विवेक ।

२ ग्रहणैषणा

भक्तपान लेने की विधि :—

- श्लोक २७ आहार-ग्रहण का विधि-निषेध ।
 ,, २८ एषणा के दसवे दोष 'छर्दित' का वर्जन ।
 ,, २९ जीव-विराघना करते हुए दाता से भिक्षा लेने का निषेध ।
 ,, ३०,३१ एषणा के पाँचवे (संहृत नामक) और छट्टे (दायक नामक) दोष का वर्जन ।
 ,, ३२ पुरःकर्म दोष का वर्जन ।
 ,, ३३,३४,३५ असंसृष्ट और संसृष्ट का निरूपण तथा पश्चात्-कर्म का वर्जन ।
 ,, ३६ संसृष्ट हस्त आदि से आहार लेने का निषेध ।
 ,, ३७ उद्गम के पन्द्रहवे दोष 'अनिसृष्ट' का वर्जन ।
 ,, ३८ निसृष्ट-भोजन लेने की विधि ।
 ,, ३९ गर्भवती के लिए बनाया हुआ भोजन लेने का विधि-निषेध—एषणा के छट्टे दोष 'दायक' का वर्जन ।
 ,, ४०,४१ गर्भवती के हाथ से लेने का निषेध ।
 ,, ४२,४३ स्तन्य-पान कराती हुई स्त्री के हाथ से भिक्षा लेने का निषेध ।
 ,, ४४ एषणा के पहले दोष 'शक्ति' का वर्जन ।
 ,, ४५,४६ उद्गम के बारहवे दोष 'उद्भिन्न' का वर्जन ।
 ,, ४७,४८ दानार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 ,, ४९,५० पुण्यार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।

- श्लोक ५१, ५२ चनीपक के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
- „ ५३, ५४ श्रमण के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
- „ ५५ औद्देशिक आदि दोष-युक्त आहार लेने का निषेध ।
- „ ५६ भोजन के उद्गम की परीक्षा-विधि और शुद्ध भोजन लेने का विधान ।
- „ ५७, ५८ एषणा के सातवें दोष उन्मिथ्र का वर्जन ।
- ५९, ६०, एषणा के तीसरे दोष 'निक्षिप्त' का वर्जन ।
- ६१, ६२
- „ ६३, ६४ दायक-दोष-युक्त भिक्षा का निषेध ।
- „ ६५, ६६ अस्थिर शिला, काष्ठ आदि पर पैर रखकर जाने का निषेध और उसका कारण ।
- „ ६७, ६८, ६९ उद्गम के तेरहवें दोष 'मालापहत' का वर्जन और उसका कारण ।
- „ ७० सचित्त कन्द-मूल आदि लेने का निषेध ।
- „ ७१, ७२ सचित्त रज-ससृष्ट आहार आदि लेने का निषेध ।
- „ ७३, ७४ जिनमें खाने का भाग थोड़ा हो और फेकना अधिक पड़े, ऐसी वस्तुएँ लेने का निषेध ।
- „ ७५ तत्काल धोवन लेने का निषेध - एषणा के आठवें दोष 'अपरिणत' का वर्जन ।
- „ ७६-८१ परिणत धोवन लेने का विधान ।
- धोवन की उपयोगिता में सन्देह होने पर चखकर लेने का विधान ।
- प्यास-शामन के लिए अनुपयोगी जल लेने का निषेध ।
- असावधानी से लब्ध अनुपयोगी जल के उपभोग का निषेध और उसके परठने की विधि ।

३ भोगैषणा

भोजन करने की आपवादिक विधि :—

- श्लोक ८२, ८३ भिक्षा-काल में भोजन करने की विधि ।
- „ ८४, ८५, ८६ आहार में पड़े हुए तिनके आदि को परठने की विधि ।
- भोजन करने की सामान्य विधि :—
- „ ८७ उपाश्रय में भोजन करने की विधि ।
- स्थान-प्रतिलेखनपूर्वक भिक्षा के विशोधन का संकेत ।
- „ ८८ उपाश्रय में प्रवेश करने की विधि, ईर्यापथिकीपूर्वक कायोत्सर्ग करने का विधान ।
- „ ८९, ९० गोचरी में लगने वाले अतिचारों की यथाक्रम स्मृति और उनकी आलोचना करने की विधि ।
- „ ९१-९६ सम्यग् आलोचना न होने पर पुनः प्रतिक्रमण का विधान ।
- कायोत्सर्ग काल का चिन्तन ।
- कायोत्सर्ग पूरा करने और उसकी उत्तरकालीन विधि ।
- विश्राम-कालीन चिन्तन, साधुओं को भोजन के लिए निमन्त्रण, मह-भोजन या एकाकी भोजन, भोजन-पात्र और खाने की विधि ।
- „ ९७, ९८, ९९ मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन में समभाव रखने का उपदेश ।
- „ १०० मुवादायी और मुवाजीवी की दुर्लभता और उनकी गति ।

प्रथम अध्ययन : पिण्डैषणा (दूसरा उद्देशक)

२८६-२९६

- श्लोक १ जूँठन न छोडने का उपदेश ।
- ” २,३ भिक्षा मे पर्याप्त आहार न आने पर आहार-गवेषणा का विधान ।
- ” ४ यथासमय कार्य करने का निर्देश ।
- ” ५ अकाल भिक्षाचारी श्रमण को उपालम्भ ।
- ” ६ भिक्षा के लाभ और अलाभ मे समता का उपदेश ।
- ” ७ भिक्षा को गमन-विधि, भक्तार्थ एकत्रित पशु-पक्षियों को लाघकर जाने का निषेध ।
- ” ८ गोचाराग्र मे बैठने और कथा आदि कहने का निषेध ।
- ” ९ अर्गला आदि का सहारा लेकर खडे रहने का निषेध ।
- ” १०,११, भिखारी आदि को उल्लघ कर भिक्षा के लिए घर मे जाने का निषेध और उसके दोषों का निरूपण, उनके
- १२,१३ लौट जाने पर प्रवेश का विधान ।
- ” १४-१७ हरियाली को कुचलकर देने वाले से भिक्षा लेने का निषेध ।
- ” १८,१९, अपक्व सजीव वनस्पति लेने का निषेध ।
- ” २० एक बार भुने हुए शमी-धान्य को लेने का निषेध ।
- ” २१-२४ अपक्व, सजीव फल आदि लेने का निषेध ।
- ” २५ सामुदायिक भिक्षा का विधान ।
- ” २६ अदीनभाव से भिक्षा लेने का उपदेश ।
- ” २७,२८ अदाता के प्रति कोप न करने का उपदेश ।
- ” २९,३० स्तुतिपूर्वक याचना करने व न देने पर कठोर वचन कहने का निषेध ।
- उत्पादन के ग्यारहवे दोष 'पूर्व-सस्तव' का निषेध ।
- ” ३१,३२ रस-लोलुपता और तज्जनित दुष्परिणाम ।
- ” ३३,३४ विजन मे सरस-आहार और मण्डली मे विरस-आहार करने वाले की मनोभावना का चित्रण ।
- ” ३५ पूजार्थिता और तज्जनित दोष ।
- ” ३६ मद्यपान करने का निषेध ।
- ” ३७-४१ स्तैन्य-वृत्ति से मद्यपान करने वाले मुनि के दोषों का प्रदर्शन ।
- ” ४२,४३,४४ गुणानुप्रेक्षी की संवर-साधना और आराधना का निरूपण ।
- ” ४५ प्रणीतरस और मद्यपानवर्जी तपस्वी के कल्याण का उपदर्शन ।
- ” ४६-४९ तप आदि से सम्बन्धित माया-मृषा से होने वाली दुर्गति का निरूपण और उसके वर्जन का उपदेश ।
- ” ५० पिण्डैषणा का उपसहार, सामाचारी के सम्यग् पालन का उपदेश ।

षष्ठ अध्ययन : महाचारकथा (महाचार का निरूपण)

३२१-३३०

महाचार का निरूपण

- श्लोक १,२ निर्ग्रन्थ के आचार-भोचर की पृच्छा ।
- ” ३,४,५,६ निर्ग्रन्थो के आचार की दुश्चरता और सर्व सामान्य आचरणीयता का प्रतिपादन ।

- श्लोक ७ आचार के अठारह स्थानों का निर्देश ।
- पहला स्थान : अहिंसा
- ८,९,१० अहिंसा की परिभाषा, जीव-वध न करने का उपदेश, अहिंसा के विचार का व्यावहारिक आधार ।
- दूसरा स्थान : सत्य
- ११,१२ मृषावाद के कारण और मृषा न बोलने का उपदेश ।
मृषावाद वर्जन के कारणों का निरूपण ।
- तिसरा स्थान : अचौर्य
- १३,१४ अदत्त-ग्रहण का निषेध ।
- चौथा स्थान : ब्रह्मचर्य
- १५,१६ अब्रह्मचर्य सेवन का निषेध और उसके कारण ।
- पाँचवाँ स्थान : अपरिग्रह
- १७,१८ सन्निधि का निषेध, सन्निधि चाहने वाले श्रमण की गृहस्थ से तुलना ।
१९ धर्मोपकरण रखने के कारणों का निषेध ।
२० परिग्रह की परिभाषा ।
२१ निर्ग्रन्थों के अममत्त्व का निरूपण ।
- छठा स्थान : रात्रि-भोजन का त्याग
- २२ एकभक्त भोजन का निर्देशन ।
- २३,२४,२५ रात्रि-भोजन का निषेध और उसके कारण ।
- सातवाँ स्थान : पृथ्वीकाय की यतना
- २६,२७,२८ श्रमण पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते ।
दोष-दर्शन पूर्वक पृथ्वीकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम ।
- आठवाँ स्थान : अप्काय की यतना
- २९,३०,३१ श्रमण अप्काय की हिंसा नहीं करते ।
दोष-दर्शनपूर्वक अप्काय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम ।
- नवाँ स्थान : तेजस्काय की यतना
- ३२ श्रमण अग्नि की हिंसा नहीं करते ।
- ३३,३४,३५ तेजस्काय की भयानकता का निरूपण ।
दोष-दर्शनपूर्वक तेजस्काय की हिंसा का निषेध और उसका निरूपण ।
- दसवाँ स्थान वायुकाय की यतना
- ३६ श्रमण वायु का समारम्भ नहीं करते ।
- ३७,३८,३९ विभिन्न साधनों से वायु उत्पन्न करने का निषेध । दोष-दर्शन पूर्वक वायुकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम ।
- ग्यारहवाँ स्थान : वनस्पतिकाय की यतना
- ४०,४१,४२ श्रमण वनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते ।
दोष-दर्शन पूर्वक वनस्पतिकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम ।

बारहवाँ स्थान : त्रसकाय की यतना

श्लोक ४३, ४४, ४५ श्रमण त्रसकाय की हिंसा नहीं करते ।

दोष-दर्शन पूर्वक त्रसकाय की हिंसा का निषेध और उसका परिणाम ।

तेरहवाँ स्थान : अकल्प्य

„ ४६, ४७ अकल्पनीय वस्तु लेने का निषेध ।

„ ४८, ४९ नित्याग्र आदि लेने से उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध ।

चौदहवाँ स्थान : गृहि-भाजन

„ ५०, ५१, ५२ गृहस्थ के भाजन में भोजन करने से उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध ।

पन्द्रहवाँ स्थान : पर्यंक

„ ५३ आसन्दी, पर्यंक आदि पर बैठने, सोने का निषेध ।

„ ५४ आसन्दी आदि विषयक निषेध और अपवाद ।

„ ५५ आसन्दी और पर्यंक के उपयोग के निषेध का कारण ।

सोलहवाँ स्थान . निषद्या

„ ५६, ५७, ५८, ५९ गृहस्थ के घर में बैठने से होने वाले दोष, उसका निषेध और अपवाद ।

सत्रहवाँ स्थान : स्नान

„ ६०, ६१, ६२ स्नान से उत्पन्न दोष और उसका निषेध ।

„ ६३ गात्रोद्घर्तन का निषेध ।

अठारहवाँ स्थान : विभूषावर्जन

„ ६४, ६५, ६६ विभूषा का निषेध और उसके कारण ।

„ ६७, ६८ उपसंहार ।

आचारनिष्ठ श्रमण की गति

सप्तम अध्ययन : वाक्यशुद्धि (भाषा-विवेक)

३६५-३७३

श्लोक १ भाषा के चार प्रकार, दो के प्रयोग का विधान और दो के प्रयोग का निषेध ।

„ २ अवक्तव्य सत्य, सत्यासत्य, मृषा और अनाचीर्ण व्यवहार भाषा बोलने का निषेध ।

„ ३ अनवद्य आदि विशेषणयुक्त व्यवहार और सत्य भाषा बोलने का विधान ।

„ ४ सन्देह में डालने वाली भाषा या भ्रामक भाषा के प्रयोग का निषेध ।

„ ५ सत्याभास को सत्य कहने का निषेध ।

„ ६, ७ जिसका होना संदिग्ध हो, उसके लिये निश्चयात्मक भाषा में बोलने का निषेध ।

„ ८ अज्ञात विषय को निश्चयात्मक भाषा में बोलने का निषेध ।

„ ९ शक्ति भाषा का प्रतिषेध ।

„ १० निःशक्ति भाषा बोलने का विधान ।

„ ११, १२, १३ परुष और हिंसात्मक सत्य भाषा का निषेध ।

„ १४ तुच्छ और अपमानजनक सम्बोधन का निषेध ।

„ १५ पारिवारिक ममत्व-सूचक शब्दों से स्त्रियों को सम्बोधित करने का निषेध ।

श्लोक	१६ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से स्त्रियो को सम्बोधित करने का निषेध ।
”	१७ नाम और गोत्र द्वारा स्त्रियों को सम्बोधित करने का विधान ।
”	१८ पारिवारिक ममत्व-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
”	१९ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
”	२० नाम और गोत्र द्वारा पुरुषों को सम्बोधित करने का विधान ।
”	२१ स्त्री या पुरुष का सन्देह होने पर तत्सम्बन्धित जातिवाचक शब्दों द्वारा निर्देश करने का विधान ।
”	२२ अप्रीतिकर और उपघातकर वचन द्वारा सम्बोधित करने का निषेध ।
”	२३ शारीरिक अवस्थाओं के निर्देशन के उपयुक्त शब्दों के प्रयोग का विधान ।
”	२४, २५ गाय और बैल के बारे में बोलने का विवेक ।
”	२६-३३ वृक्ष और वृक्षावयवों के बारे में बोलने का विवेक ।
”	३४, ३५ औषधि (अनाज) के बारे में बोलने का विवेक ।
”	३६, ३७, ३८, ३९ सखडि जीमनवार), चोर और नदी के बारे में बोलने का विवेक ।
”	४०, ४१, ४२ सावद्य प्रवृत्ति के सम्बन्ध में बोलने का विवेक ।
”	४३ विक्रय आदि के सम्बन्ध में वस्तुओं के उत्कर्ष सूचक शब्दों के प्रयोग का निषेध ।
”	४४ चिन्तनपूर्वक भाषा बोलने का उपदेश ।
”	४५, ४६ लेने, बेचने की परामर्शदात्री भाषा के प्रयोग का निषेध ।
”	४७ असयति को गमनागमन आदि प्रवृत्तियों का आदेश देने वाली भाषा के प्रयोग का निषेध ।
”	४८ असाधु को साधु कहने का निषेध ।
”	४९ गुण-सम्पन्न सयति को ही साधु कहने का विधान ।
”	५० किसी की जय-पराजय के बारे में अभिलाषात्मक भाषा बोलने का निषेध ।
”	५१ पवन आदि होने या न होने के बारे में अभिलाषात्मक भाषा बोलने का निषेध ।
”	५२, ५३ मेघ, आकाश और राजा के बारे में बोलने का विवेक ।
”	५४ सावद्यानुमोदनी आदि विशेषण युक्त भाषा बोलने का निषेध ।
”	५५, ५६ भाषा विषयक विधि-निषेध ।
”	५७ परीक्ष्यभाषी और उसको प्राप्त होने वाले फल का निरूपण ।

अष्टम अध्ययन : आचार-प्रणिधि (आचार का प्रणिधान)

४०५-४१४

श्लोक	१ आचार-प्रणिधि के प्ररूपण की प्रतिज्ञा ।
”	२ जीव के भेदों का निरूपण ।
”	३-१२ षड्जीवनिकाय की यतना-विधि का निरूपण ।
”	१३-१६ आठ सूक्ष्म-स्थानों का निरूपण और उनकी यतना का उपदेश ।
”	१७, १८ प्रतिलेखन और प्रतिष्ठापन का विवेक ।
”	१९ गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद के कर्त्तव्य का उपदेश ।

- श्लोक २०, २१ दृष्ट और श्रुत के प्रयोग का विवेक और गृहियोग—गृहस्थ की घरेलू प्रवृत्तियों में भाग लेने का निषेध ।
 ,, २२ गृहस्थ को भिक्षा की सरसता, नीरसता तथा प्राप्ति और अप्राप्ति के निर्देश करने का निषेध ।
 ,, २३ भोजनगृह्णी और अप्रासुक-भोजन का निषेध ।
 ,, २४ खान-पान के सग्रह का निषेध ।
 ,, २५ रुक्षवृत्ति आदि विशेषण-युक्त मुनि के लिये क्रोध न करने का उपदेश ।
 ,, २६ प्रिय शब्दों में राग न करने और कर्कश शब्दों को सहने का उपदेश ।
 ,, २७ शारीरिक कष्ट सहने का उपदेश और उसका परिणाम-दर्शन ।
 ,, २८ रात्रि-भोजन परिहार का उपदेश ।
 ,, २९ अल्प लाभ में शान्त रहने का उपदेश ।
 ,, ३० पर-तिरस्कार और आत्मोत्कर्ष न करने का उपदेश ।
 ,, ३१ वर्तमान पाप के संवरण और उसकी पुनरावृत्ति न करने का उपदेश ।
 ,, ३२ अनाचार को न छिपाने का उपदेश ।
 ,, ३३ आचार्य-वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य ।
 ,, ३४ जीवन की क्षण-भंगुरता और भोग-निवृत्ति का उपदेश ।
 ,, ३५ धर्माचरण की शक्यता, शक्ति और स्वास्थ्य-सम्पन्न दशा में धर्माचरण का उपदेश ।

कषाय

- ,, ३६ कषाय के प्रकार और उनके त्याग का उपदेश ।
 ,, ३७ कषाय का अर्थ ।
 ,, ३८ कषाय-विजय के उपाय ।
 ,, ३९ पुनर्जन्म का मूल-कषाय ।
 ,, ४० विनय, आचार और इन्द्रिय-संयम में प्रवृत्त रहने का उपदेश ।
 ,, ४१ निद्रा आदि दोषों को वर्जने और स्वाध्याय में रत रहने का उपदेश ।
 ,, ४२ अनुत्तर अर्थ की उपलब्धि का मार्ग ।
 ,, ४३ बहुश्रुत की पर्युपासना का उपदेश ।
 ,, ४४, ४५ गुरु के समीप बैठने की विधि ।
 ,, ४६, ४७, ४८ वाणी का विवेक ।
 ,, ४९ वाणी की स्वल्पता होने पर उपहास करने का निषेध ।
 ,, ५० गृहस्थ को नक्षत्र आदि का फल बताने का निषेध ।
 ,, ५१ उपाश्रय की उपयुक्तता का निरूपण ।

ब्रह्मचर्य की साधना और उसके साधन

- ,, ५२ एकान्त स्थान का विधान, स्त्री-कथा और गृहस्थ के साथ परिचय का निषेध, साधु के साथ परिचय का उपदेश ।
 ,, ५३ ब्रह्मचारी के लिये स्त्री की भयोत्पादकता ।
 ,, ५४ दृष्टि-संयम का उपदेश ।
 ,, ५५ स्त्री मात्र से बचने का उपदेश ।

श्लोक	५६ आत्म-गवेषिता और उसके घातक तत्त्व ।
”	५७ कामरागवर्धक अंगोपाग देखने का निषेध ।
”	५८,५९ पुद्गल-परिणाम की अनित्यता दर्शनपूर्वक उसमे आसक्त न होने का उपदेश ।
”	६० निष्क्रमण-कालीन श्रद्धा के निर्वाह का उपदेश ।
”	६१ तपस्वी, सयमी और स्वाध्यायी के सामर्थ्य का निरूपण ।
”	६२ पुराकृत-मल के विशोधन का उपाय ।
”	६३ आचार-प्रणिधि के फल का प्रदर्शन और उपसंहार ।

नवम अध्यायन : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक) : (विनय से होनेवाला मानसिक स्वास्थ्य) पृ० ४६३-४६५

श्लोक	१ आचार-शिक्षा के बाधक तत्त्व और उनसे ग्रस्त श्रमण की दशा का निरूपण ।
”	२,३,४ अल्प-प्रज्ञ, अल्प-चयस्क या अल्प-श्रुत की अवहेलना का फल ।
”	५-१० आचार्य की प्रसन्नता और अवहेलना का फल । उनकी अवहेलना की भयकरता का उपमापूर्वक निरूपण और उनको प्रसन्न रखने का उपदेश ।
”	११ अनन्त-ज्ञानी को भी आचार्य की उपासना करने का उपदेश ।
”	१२ धर्मपद-शिक्षक गुरु के प्रति विनय करने का उपदेश ।
”	१३ विशोधि के स्थान और अनुशासन के प्रति पूजा का भाव ।
”	१४,१५ आचार्य की गरिमा और भिक्षु-परिषद् मे आचार्य का स्थान ।
”	१६ आचार्य की आराधना का उपदेश ।
”	१७ आचार्य की आराधना का फल ।

नवम अध्यायन : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देशक) : (अविनीत, सुविनीत की आपदा-सम्पदा) ४७३-४७६

”	१,२ द्रुम के उदाहरण पूर्वक धर्म के मूल और परम का निदर्शन ।
”	३ अविनीत आत्मा का ससार-भ्रमण ।
”	४ अनुशासन के प्रति कोप और तज्जनित अहित ।
”	५-११ अविनीत और सुविनीत की आपदा और सम्पदा का तुलनात्मक निरूपण ।
”	१२ शिक्षा-प्रवृद्धि का हेतु—आज्ञानुवर्तिता ।
”	१३,१४,१५ गृहस्थ के शिल्पकला सम्बन्धी अध्ययन और विनय का उदाहरण । शिल्पाचार्य वृत्त यातना का सहन । यातना के उपरान्त भी गुरु का सत्कार आदि करने की प्रवृत्ति का निरूपण ।
”	१६ धर्माचार्य के प्रति आज्ञानुवर्तिता की सहजता का निरूपण ।
”	१७ गुरु के प्रति नम्र व्यवहार की विधि ।
”	१८ अविधिपूर्वक स्पर्श होने पर क्षमा-याचना की विधि ।
”	१९ अविनीत शिष्य की मनोवृत्ति का निरूपण ।
”	२० विनीत की सूक्ष्म-दृष्टि और विनय-पद्धति का निरूपण ।
”	२१ शिक्षा का अधिकारी ।

- श्लोक २२ अविनीत के लिये मोक्ष की असम्भवा का निरूपण ।
 ,, २३ विनय-कोविद के लिए मोक्ष की सुलभता का प्रतिपादन ।

नवम अध्यायन : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक) : (पूज्य कौन ? पूज्य के लक्षण और उसकी अर्हता का उपदेश)

४८६-४६१

- श्लोक १ आचार्य की सेवा के प्रति जागरूकता और अभिप्राय की आराधना ।
 ,, २ आचार के लिए विनय का प्रयोग, आदेश का पालन और आशातना का वर्जन ।
 ,, ३ रात्रिकों के प्रति विनय का प्रयोग, गुणाधिक्य के प्रति नम्रता, वन्दनशीलता और आज्ञानुवर्तिता ।
 ,, ४ भिक्षा-विशुद्धि और लाभ-अलाभ में समभाव ।
 ,, ५ सन्तोष-रमण ।
 ,, ६ वचनरूपी काटों को सहने की क्षमता ।
 ,, ७ वचनरूपी काटों की सुदुसहता का प्रतिपादन ।
 ,, ८ दौर्मनस्य का हेतु मिलने पर भी सौमनस्य को बनाए रखना ।
 ,, ९ सदोष भाषा का परित्याग ।
 ,, १० लोलुपता आदि का परित्याग ।
 ,, ११ आत्म-निरीक्षण और मध्यस्थता ।
 ,, १२ स्तब्धता और क्रोध का परित्याग ।
 ,, १३ पूज्य-पूजन, जितेन्द्रियता और सत्य-रतता ।
 ,, १४ आचार-निष्णातता ।
 ,, १५ गुरु की परिचर्या और उसका फल ।

नवम अध्यायन : विनय-समाधि (चतुर्थ उद्देशक) : (विनय-समाधि के स्थान)

५०३-५०५

- सूत्र १,२,३ समाधि के प्रकार ।
 ,, ४ विनय-समाधि के चार प्रकार ।
 ,, ५ श्रुत-समाधि के चार प्रकार ।
 ,, ६ तपःसमाधि के चार प्रकार ।
 ,, ७ आचार-समाधि के चार प्रकार ।
 श्लोक ६,७ समाधि-चतुष्टय की आराधना और उसका फल ।

दशम अध्यायन : सभिक्षु (भिक्षु कौन ? भिक्षु के लक्षण और उसकी अर्हता का उपदेश)

५१७-५२०

- ,, १ चित्त-समाधि, स्त्री-मुक्तता और वान्त-भोग का अनासेवन ।
 ,, २,३,४ जीव-हिंसा, सचित्त व औद्देशिक आहार और पचन-पाचन का परित्याग ।
 ,, ५ श्रद्धा, आत्मौपम्यबुद्धि, महाव्रत-स्पर्श और आश्रव का सवरण ।

श्लोक	६ कषाय-त्याग, ध्रुव-योगिता, अकिंचनता और गृहि-योग का परिवर्जन ।
”	७ सम्यग्-दृष्टि, अमूढता, तपस्विता और प्रवृत्ति-शोधन ।
”	८ सन्निधि-वर्जन ।
”	९ सार्धमिक-निमन्त्रणपूर्वक भोजन और भोजनोत्तर स्वाध्याय-रतता ।
”	१० कलह-कारक-कथा का वर्जन, प्रशान्त भाव आदि ।
”	११ सुख-दुख मे समभाव ।
”	१२ प्रतिमा-स्वीकार, उपसर्गकाल मे निर्भयता और शरीरकी अनासक्ति ।
”	१३ देह-विसर्जन, सहिष्णुता और अनिदानता ।
”	१४ परीपह-विजय और श्रामण्य-रतता ।
”	१५ सयम, अध्यात्म-रतता और सूत्रार्थ-विज्ञान ।
”	१६ अमूर्च्छा, अज्ञात-भिक्षा, क्रय-विक्रय वर्जन और निस्सगता ।
”	१७ अलोलुपता, उच्छचारिता और ऋद्धि आदि का त्याग ।
”	१८ वाणी का सयम और आत्मोत्कर्ष का त्याग ।
”	१९ मद-वर्जन ।
”	२० आर्यपद का प्रवेदन और कुशील लिंग का वर्जन ।
”	२१ भिक्षु की गति का निरूपण ।

प्रथमा चूलिका : रतिवाक्या (संयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरोकरण का उपदेश)

५४५-५४६

सूत्र	१ सयम मे पुनः स्थिरोकरण के १८ स्थानों के अवलोकन का उपदेश और उनका निरूपण ।
श्लोक	२-८ भोग के लिये सयम को छोडने वाले की भविष्य की अनभिज्ञता और पश्चात्तापपूर्ण मनोवृत्ति का उपमापूर्वक निरूपण ।
”	९ श्रमण-पर्याय की स्वर्गीयता और नारकीयता का सकारण निरूपण ।
”	१० व्यक्ति-भेद से श्रमण-पर्याय मे सुख-दुःख का निरूपण और श्रमण-पर्याय मे रमण करने का उपदेश ।
”	११, १२ सयम-भ्रष्ट श्रमण के होने वाले ऐहिक और पारलौकिक दोषो का निरूपण ।
”	१३ सयम-भ्रष्टकी भोगासक्ति और उसके फल का निरूपण ।
”	१४, १५ सयम मे मन को स्थिर करने का चिन्तन-सूत्र ।
”	१६ इन्द्रिय द्वारा अपराजेय मानसिक सकल्प का निरूपण ।
”	१७-१८ विषय का उपसहार ।

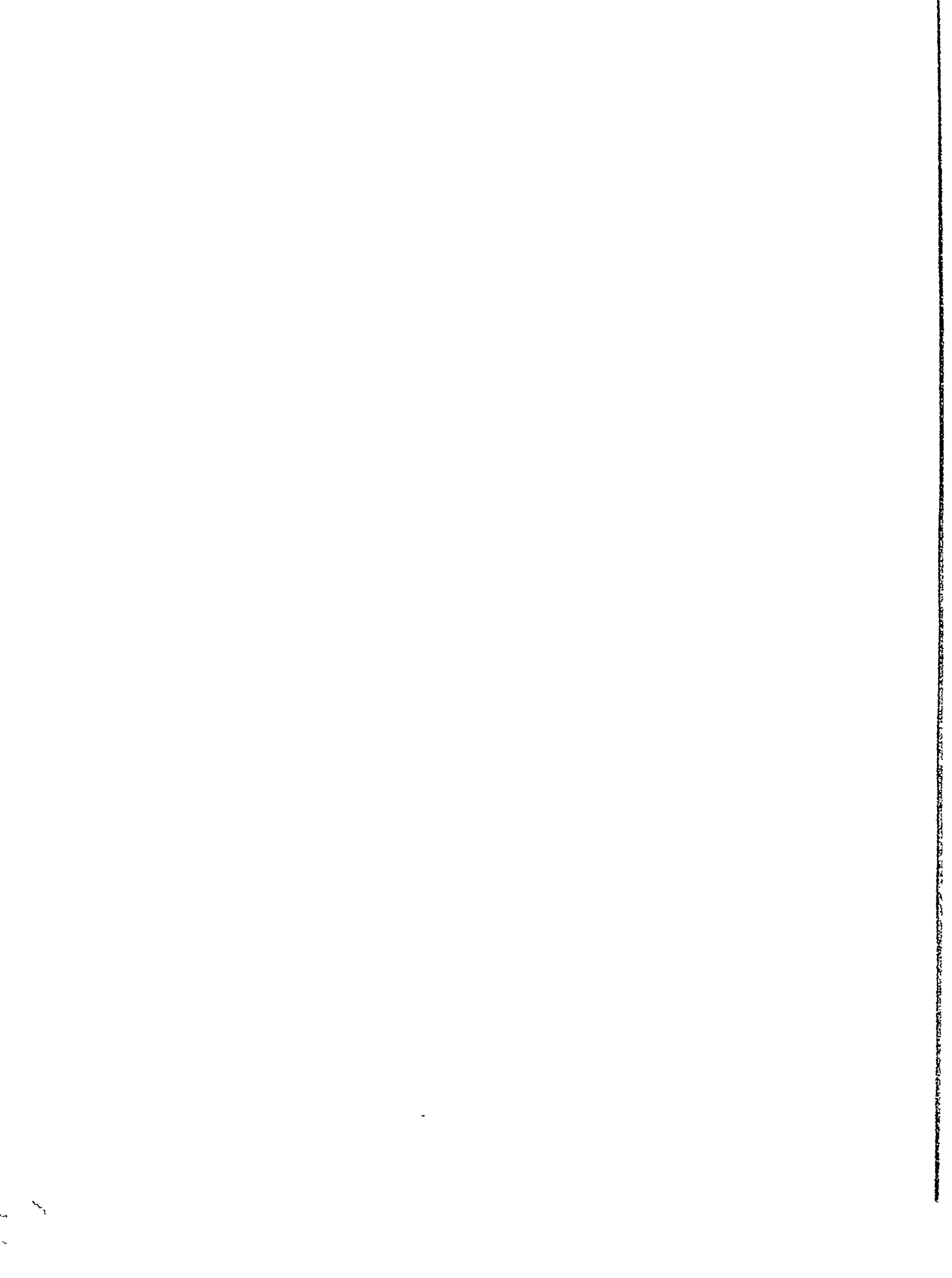
द्वितीया चूलिका : विविक्तचर्या (विविक्तचर्या का उपदेश)

५६३-५६५

श्लोक	१ चूलिका के प्रवचन की प्रतिज्ञा और उसका उद्देश्य ।
”	२ अनुस्रोत-गमन को बहुजनाभिमत दिखाकर मुमुक्षु के लिये प्रतिस्रोत-गमन का उपदेश ।
”	३ अनुस्रोत और प्रतिस्रोत के अधिकारी, संसार और मुक्ति की परिभाषा ।

- श्लोक ४ साधु के लिये चर्या, गुण और नियमों की जानकारी की आवश्यकता का निरूपण ।
- ” ५ अनिकेतवास आदि चर्या के अंगों का निरूपण ।
- ” ६ आकीर्ण और अवमान सखडि-वर्जन आदि भिक्षा-विशुद्धि के अङ्गों का निरूपण व उपदेश ।
- ” ७ श्रमण के लिये आहार-विशुद्धि और कायोत्सर्ग आदि का उपदेश ।
- ” ८ स्थान आदि के प्रतिबन्ध व गाँव आदि में ममत्व न करने का उपदेश ।
- ” ९ गृहस्थ की वैयावृत्य आदि करने का निषेध और असक्लिष्ट मुनिगण के साथ रहने का विधान ।
- ” १० विशिष्ट सहनन-युक्त और श्रुत-सम्पन्न मुनि के लिए एकाकी विहार का विधान ।
- ” ११ चातुर्मास और मासकल्प के बाद पुनः चातुर्मास और मासकल्प करने का व्यवधान-काल । सूत्र और उसके अर्थ के अनुसार चर्या करने का विधान ।
- ” १२, १३ आत्म-निरीक्षण का समय, चिन्तन-सूत्र और परिणाम ।
- ” १४ दुष्प्रवृत्ति होते ही सम्हल जाने का उपदेश ।
- ” १५ प्रतिबुद्धजीवी, जागरूकभाव से जीने वाले की परिभाषा ।
- ” १६ आत्म-रक्षा का उपदेश और अरक्षित तथा सुरक्षित आत्मा की गति का निरूपण ।

शुद्धि-पत्रक

(१)

अ० गा० चरण

१।३।२

२।४।४ (छाया)

३।६।३ (छाया)

३।१।४।४

४।सू०६ (छाया)

४।सू०१०

४।सू०११

४।सू०१३

४।सू०१३ (छाया)

४।सू०१३ (छाया)

५(उ०१)४।४ (छाया)

५(उ०१)६।५।३

६।२।२।२ (छाया)

६।३।१।३ (छाया)

६।३।४।२ (छाया)

६।४।६।४ (छाया)

६।६।२।२ (छाया)

६।६।२।३ (छाया)

६।६।२।४ (छाया)

७।१।५।३ (छाया)

७।२।७।१ (छाया)

७।५।१।१

७।५।२।४ (छाया)

८।१।०।२ (छाया)

८।१।६।३ (छाया)

८।१।८।२ (छाया)

८।१।६।३ (छाया)

८।२।३।२ (छाया)

९(उ०४) सू०७-५।२

१०।२।०।३

अशुद्ध

लाए

विनयेद्

निर्वृतं *

सिद्धमिति

उद्भिजाः

जाणामि

सन्वानो

मण्णं

बहुं

अणुं

पराक्रमे

जेइ

पृथ्वी०

कायं

हव्व०

संयम-म

उज्जेन

चन्द्रमा

० यान्ति०

भागिनेयि

प्रासादस्तम्भाभ्यां

सीउण्ह

वदेद्

च

यतेत्

'खेलं'

भाषेत्

दुगच्छ

माययट्ठए

निक्खम्मं

शुद्ध

लोए

विनये

निर्वृत

सिद्धमिति

उद्भिदः

जाणामि

सन्वानो

मण्णं

बहु

अणु

पराक्रमे

जइ

पृथ्वी०

काय

हव्व०

सयमम

उज्जेन

चन्द्रमाः

० यन्ति०

भागिनेयि !

प्रासादस्तम्भाभ्यां

सीउण्हं

वदेद्

च

यतेत्

'खेलं'

भाषेत्

दुगच्छ०

माययट्ठए

निक्खम्म

अ० गा० चरण
 चू०१।सू०१(पं०४)
 चू०१।सू०१।५ (छाया)
 चू०१।१२।३
 चू०२।१।३ (छाया)
 चू०२।७।२
 चू०२।६।१ (छाया)

अशुद्ध
 गयकुस
 अष्टादशपद
 कुसील
 स पुण्याना
 गया
 वया०

शुद्ध
 गयकुस
 अष्टादश पद
 कुसीला
 सपुण्यानां
 गधो
 वैया०

(२)

पृष्ठ उद्धरण, टिप्पण पंक्ति
 १० उ० ३
 १२ प० ७
 १६ प० ४
 २० उ० १ प० २
 २० उ० १ पं० २
 २० उ० १ पं० ८
 २० उ० १ प० १३
 २५ प० ६
 २८ टि० १४
 ३१ टि० २२
 ३५ प० १७
 ३६ प० ८
 १३७ पं० १
 १७६ पं० ११
 १८६ टि० १६६ के बाद
 १८६ टि० १६७
 १८६
 २१६ प० १६
 २२१ प० ३
 ३३१ प० ६
 ३८७ प० ६
 ३६६ प० १७
 ४०५ प० ६
 ४४६ प० ३

अशुद्ध
 ८-१-१७१
 गेरुक्व
 दन्त
 घय सजुत्त
 पिबित
 स
 जाति
 कहते
 (पिट्टि ..)
 ८।१।२८
 तेजसो०
 वह परिशिष्ट मे दी जा रही है ।
 कैच्छिट्टु
 हिंसा
 श्लोक २८
 श्लोक २८
 श्लोक २६
 यानी
 'सति'
 श्रुत,
 सवहन योग्य
 वन्न
 अहिंसक
 'विव'

शुद्ध
 ८-१-२७१
 गेरुक
 दान्त
 घयसजुत्त
 पिबति
 त
 जति
 करते
 (विपिट्टि)
 ८।१।२६
 तेऽजसो०
 x
 कैठ
 अहिंसा
 x
 x
 श्लोक २८
 पानी
 'सति'
 श्रुत, अवधि
 सवहन
 वृन्न
 नित्य अहिंसक
 'विय'

निम्नगंथं पाठयणं
दसवेआलियं
(दशवैकालिक)
भाग : २

पढमं अङ्गयणं
दुमफुष्पिका

प्रथम अध्ययन
द्रुमफुष्पिका

आमुख

भारतीय चिन्तन का निचोड़ है—‘अस्तित्वाद’ । ‘आत्मा है’—यह उसका अमर घोष है । उसकी अन्तिम परिणति है—‘मोक्षवाद’ । ‘आत्मा की मुक्ति संभव है’—यह उसकी चरम अनुभूति है । मोक्ष साध्य है । उसकी साधना है—‘धर्म’ ।

धर्म क्या है ? क्या सभी धर्म मंगल हैं ? अनेक धर्मों में से मोक्ष-धर्म—सत्य-धर्म की पहचान कैसे हो ? ये चिर-चित्य प्रश्न रहे हैं । व्यामोह उत्पन्न करने वाले इन प्रश्नों का समुचित समाधान प्रथम श्लोक के दो चरणों में किया गया है । जो आत्मा का उत्कृष्ट हित साधता हो वह धर्म है । जिनसे यह हित नहीं सधता वे धर्म नहीं धर्माभास हैं ।

‘धर्म’ का अर्थ है—धारण करनेवाला । मोक्ष का साधन वह धर्म है जो आत्मा के स्वभाव को धारण करे । जो विजातीय तत्त्व को धारण करे वह धर्म मोक्ष का साधन नहीं है । आत्मा का स्वभाव अहिंसा, संयम और तप है । साधना-काल में ये आत्मा की उपलब्धि के साधन रहते हैं और सिद्धि-काल में ये आत्मा के गुण—स्वभाव । साधना-काल में ये धर्म कहलाते हैं और सिद्धि-काल में आत्मा के गुण । पहले ये साधे जाते हैं फिर ये स्वयं सध जाते हैं ।

मोक्ष परम मंगल है, इसलिए इसकी उपलब्धि के साधन को भी परम मंगल कहा गया है । वही धर्म परम मंगल है जो मोक्ष की उपलब्धि करा सके ।

‘धर्म’ शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है और मोक्ष-धर्म की भी अनेक व्याख्याएँ हैं । इसलिए उसे कसोटी पर कसते हुए बताया गया है कि मोक्ष-धर्म वही है जिसके लक्षण अहिंसा, संयम और तप हों ।

प्रश्न है—क्या ऐसे धर्म का पालन सम्भव है ? समाधान के शब्दों में कहा गया है—जिसका मन सदा धर्म में होता है उसके लिए उसका पालन भी सदा सम्भव है । जो इस लोक में निस्पृह होता है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं ।

सिद्धि-काल में शरीर नहीं होता, वाणी और मन नहीं होते, इसलिए आत्मा स्वयं अहिंसा बन जाती है । साधना-काल में शरीर, वाणी और मन ये तीनों होते हैं । शरीर आहार बिना नहीं टिकता । आहार हिंसा के बिना निष्पन्न नहीं होता । यह जटिल स्थिति है । अब भला कोई कैसे पूरा अहिंसक बने ? जो अहिंसक नहीं, वह धार्मिक नहीं । धार्मिक के बिना धर्म कोरी कल्पना की वस्तु रह जाती है । साधना का पहला चरण इस उलफन से भरा है । शेष चार श्लोकों में इसी समस्या का समाधान दिया गया है । समाधान का स्वरूप माधुकरी वृत्ति है । तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ है :

(१) मधुकर अवधजीवी होता है । वह अपने जीवन-निर्वाह के लिए किसी प्रकार का समारम्भ, उपमर्दन या हनन नहीं करता । वैसे ही श्रमण-साधक भी अवधजीवी हो—किसी तरह का पचन-पाचन और उपमर्दन न करे ।

(२) मधुकर पुष्पों से स्वभाव-सिद्ध रस ग्रहण करता है । वैसे ही श्रमण-साधक गृहस्थों के घरों से, जहाँ आहार-जल आदि स्वाभाविक रूप से बनते हैं, प्रासुक आहार ले ।

(३) मधुकर फूलों को म्लान किये बिना थोड़ा-थोड़ा रस पीता है । वैसे ही श्रमण अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे ।

(४) मधुकर उतना ही मधु ग्रहण करता है जितना कि उदरपूर्ति के लिए आवश्यक होता है । वह दूसरे दिन के लिए कुछ संग्रह कर नहीं रखता । वैसे ही श्रमण संयम-निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करे—सञ्चय न करे ।

(५) मधुकर किसी एक वृक्ष या फूल से ही रस ग्रहण नहीं करता परन्तु विविध वृक्ष और फूलों से रस ग्रहण करता है । वैसे ही श्रमण भी किसी एक गाँव, घर या व्यक्ति पर आश्रित न होकर सामुदायिक रूप से भिक्षा करे ।

इस अध्ययन में द्रुम-पुष्प और मधुकर उपमान हैं तथा यथाकृत आहार और श्रमण उपमेय । यह देश उपमा है^१ । निर्युक्ति के अनुसार मधुकर की उपमा के दो हेतु हैं^२: (१) अनियत-वृत्ति और (२) अहिंसा-पालन ।

अनियत-वृत्ति का सूचन—‘जे भवंति अणित्तिया’^३ (१५) और अहिंसा पालन का सूचन—‘न य पुष्पं किलामेइ, सोय पीरोइअप्पयं’ (१२) से होता है । द्रुम-पुष्प की उपमा का हेतु है—सहज निष्पन्नता । इसका सूचक ‘अहागडेसु रीयन्ते, पुष्फेसु भमरा जहा’ (१४) यह श्लोकार्द्ध है ।

अहिंसा-पालन में श्रमण क्या ले और कैसे ले ?—इन दोनों प्रश्नों पर विचार हुआ है और अनियत-वृत्ति में केवल कैसे ले ? इसका विचार है । कैसे ले ? यह दूसरा प्रश्न है । पहला प्रश्न है—क्या ले ? इससे मधुकर की अपेक्षा द्रुम-पुष्प का सम्बन्ध निकटतम है ।

भ्रमर के लिए सहजरूप से भोजन प्राप्ति का आधार द्रुम-पुष्प ही होता है । माधुकरी वृत्ति का मूल केन्द्र द्रुम-पुष्प है । उसके बिना वह नहीं सधती । द्रुम-पुष्प की इस अनिवार्यता के कारण ‘द्रुम-पुष्पिका’ शब्द समूची माधुकरी-वृत्ति का योग्यतम प्रतिनिधित्व करता है । इस अध्ययन में श्रमण को भ्रमरी-वृत्ति से आजीविका प्राप्त करने का बोध दिया गया है । चूँकि इस वृत्ति का सूचन द्रुम-पुष्पिका शब्द से अच्छी तरह होता है । अतः इसका नाम द्रुम-पुष्पिका है । यहाँ यह स्मरणीय है कि सूत्रकार का प्रधान प्रतिपाद्य माधुकरी-वृत्ति नहीं है, उनका मुख्य प्रतिपाद्य है धर्म के आचरण की सम्भवता । निःसन्देह यह अध्ययन अहिंसा और उसके प्रयोग का निर्देशन है । अहिंसा धर्म की पूर्ण आराधना करनेवाला श्रमण अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी हिंसा न करे, यथाकृत आहार ले, जीवन को संयम और तपोमय बनाकर धर्म और धार्मिक की एकता स्थापित करे ।

धार्मिक का महत्त्व धर्म होता है । धर्म की प्रशंसा है, वह धार्मिक की प्रशंसा है और धार्मिक की प्रशंसा है वह धर्म की प्रशंसा है । धार्मिक और धर्म के इस अभेद को लक्षित कर ही निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने कहा है—“पढमे धम्मपसंसा” (नि० गा० २०) पहले अध्ययन में धर्म की प्रशंसा—महिमा है ।

१—(क) नि० गा० ६६ : जह भमरोत्ति य एत्थं विट्ठतो होइ आहरणदेसे ।

(ख) नि० गा० ६७ : एव भमराहरणे अणिययवित्तिण न सेसाण । गहणं..... . . . ॥

२—नि० गा० १०६ : उवमा खलु एस कया पुच्चुत्ता देसलक्खणोवणया । अणिययवित्तिनिमित्तं अहिंसाअणुपालणट्ठाण ॥

३—हा० टी० प० ७२ : ‘अनिश्रिताः’ कुलादिषु अप्रतिबद्धा ।

पठमं अज्झयणं : प्रथम अध्ययन
दुमपुप्फिया : द्रुमपुष्पिका

मूल
१—^१धम्मो मंगलमुक्किट्ठं
अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसंति
जस्स धम्मो सया मणो ॥

२—जहा द्रुमस्स पुप्फेसु
भमरो आवियइ^१ रसं ।
न य पुप्फं किलामेइ
सो य पीणेइ अप्पयं ॥

३—एमेए^{१३} समणा मुक्ता
जे लाए संति साहुणो^{१०} ।
विहंगमा व पुप्फेसु
दाणभत्तेसणे रया ॥

४—वयं च विट्ठि लब्भामो
न य कोइ उवहम्मई ।
अहागडेसु रीयंति
पुप्फेसु भमरा जहा ॥

५—महुकारसमा बुद्धा
जे भवंति अणिस्सिया ।
नाणार्पिडरया दंता
तेण बुच्चंति साहुणो ॥
त्ति वेमि

संस्कृत छाया

धर्मः मङ्गलमुत्कृष्टम्
अहिंसा संयमः तपः ।
देवा अपि त नमस्यन्ति
यस्य धर्मे सदा मनः ॥ १ ॥

यथा द्रुमस्य पुष्पेषु
भ्रमर आपिबति रसम् ।
न च पुष्पं क्लामयति
स च प्रीणाति आत्मकम् ॥ २ ॥

एवमेते समणा मुक्ताः
ये लोके सन्ति साधवः ।
विहङ्गमा इव पुष्पेषु
दानभक्तैषणे रताः ॥ ३ ॥

वयं च वृत्ति लप्स्यामहे
न च कोप्युपहन्यते ।
यथाकृतेषु रीयन्ते
पुष्पेषु भ्रमरा यथा ॥ ४ ॥

मधुकर-समा बुद्धाः
ये भवन्त्यनिश्रिताः ।
नाना-पिण्ड-रता दान्ताः
तेन उच्यन्ते साधवः ॥ ५ ॥
इति ब्रवीमि

हिन्दी अनुवाद

धर्म^२ उत्कृष्ट मंगल^३ है । अहिंसा^४,
सयम^५ और तप^६ उसके लक्षण हैं^७ ।
जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे
देव^८ भी नमस्कार करते हैं ।

जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पों से थोड़ा-
थोड़ा रस पीता है^९—किसी पुष्पको^{१०}
म्लान नहीं करता^{११} और अपने को भी
तृप्त करता है—

उसी प्रकार लोक में जो मुक्त^{१३} समण^{१४}
साधु^{१५} हैं वे दानभक्त^{१७}—दाता द्वारा दिये
जानेवाले निर्दोष आहार—की एषणा में
रत^{१८} रहते हैं जैसे भ्रमर पुष्पों में ।

हम^{१९} इस तरह से वृत्ति—भिक्षा प्राप्त
करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो ।
भ्रमण यथाकृत^{२०}—सहज रूप से बना—
आहार लेते हैं, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस ।

जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्रित
हैं^{२१}—किसी एक पर आश्रित नहीं,
नाना पिण्ड में रत हैं^{२२} और जो दान्त हैं^{२३}
वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं^{२४}
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन १

[टिप्पणियों में प्रयुक्त 'क' 'ख' 'ग' 'घ' संकेत क्रमशः श्लोक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के द्योतक हैं । ये संकेत चिन्हित-शब्द किम चरण में हैं, इसके निर्देशक हैं ।]

श्लोक १ :

१. तुलना :

'धम्मपद' (धम्मट्ठवग्गो १६-६) के निम्नलिखित श्लोक की इससे आशिक तुलना होती है .

यम्हि सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो ।
स वे वन्तमलो धीरो सो थेरो ति पवुच्चत्ति ॥

इमका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है

जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम होता है ।
उस मल रहित धीर भिक्षु को स्थविर कहा जाता है ॥

२. धर्म (धम्मो क) :

'धृ' धातु का अर्थ है—धारण करना । उसके अन्त में 'मन्' या 'म' प्रत्यय लगने से 'धर्म' शब्द बनता है^१ । उत्पाद, व्यय त्रीण स्थिति—ये अवस्थाएँ जो द्रव्यों को धारण कर रखती हैं—उनके अस्तित्व को टिकाए रखती हैं—'द्रव्य-धर्म' कहलाती हैं^२ । गति में सहायक होना, स्थिति में सहायक होना, स्थान देने में सहायक होना, मिलने और बिछुड़ने की शक्ति से सम्पन्न होना, जानने-देखने की क्षमता का होना, धर्म आदि पाँच अस्तिकायों के ये स्वभाव या लक्षण—जो उनके पृथक्त्व को सिद्ध करते हैं और उनके स्वरूप को स्थिर करते हैं—'अस्तिकाय-धर्म' कहे जाते हैं^३ । इसी तरह सुनना, देखना, सूँघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना जो जिस इन्द्रिय का प्रचार—विषय होता है वह उसका 'इन्द्रिय-धर्म' कहलाता है^४ । विवाहाविवाह, भक्ष्याभक्ष्य और पेयापेयादि के नियम—जो किसी स्थान की विवाह तथा खान-पान विषयक परम्परा के निर्णायक होते हैं—'गम्य-धर्म' कहलाते हैं । वस्त्राभूषणादि के रीति-रिवाज—जो किसी देश की रहन-सहन विषयक प्रथा के आधारभूत होते हैं—'देश-धर्म' कहलाते हैं । करादि के विधान—जो राज्य की आर्थिक-स्थिति को संतुलित रखते हैं—'राज्य-धर्म' कहलाते हैं । गणों की पारस्परिक व्यवस्था—जो गणों को संगठित रखती है—'गण-धर्म' कहलाती है । दण्डादि की विधि—जो राजसत्ता को सुरक्षित रखती है—'राज-धर्म' कहलाती है ।

इस तरह द्रव्यों के पर्याय और गुण, इन्द्रियों के विषय तथा लौकिक रीति-रिवाज, देशाचार, व्यवस्था, विधान, दण्डनीति आदि सभी धर्म कहलाते हैं, पर यहाँ उपर्युक्त द्रव्य आदि धर्मों, गम्य आदि सावध लौकिक धर्मों और कुप्रावचनिक धर्मों को उत्कृष्ट नहीं कहा है^५ ।

१—(क) जि० चू० पृ० १४ 'धृञ् धारणे' अस्य धातोर्मन्प्रत्ययान्तस्येद रूप धर्म इति ।

(ख) हा० टी० प० २० 'धृञ् धारणे' इत्यस्य धातोर्मन्प्रत्ययान्तस्येद रूप धर्म इति ।

२—नि० गा० ४० ढव्वस्स पज्जवा जे ते धम्मा तस्स ढव्वस्स ।

३—जि० चू० पृ० १६ अत्थि वेज्जति काया य अत्थिकाया, ते इमे पच, तस्सि पचगहवि धम्मो णाम यत्तभावो लक्खणत्ति एगट्ठा' ।

४—जि० चू० पृ० १६ : पयारधम्मा णाम सोयाईण इन्द्रियाण जो जस्स विसयो सो पयारधम्मो भवइ ।

५—(क) नि० गा० ४०-४२ . ढव्व च अत्थिकायपयारधम्मो अ भावधम्मो अ । ढव्वस्स पज्जवा जे ते धम्मा तस्स ढव्वस्स ॥

धम्मत्थिकायधम्मो पयारधम्मो य विसयधम्मो य । लोहयकुप्पावयणिअ लोगुत्तर लोगण्णेगविहो ॥

गम्मपसुडेसरज्जे पुरवरगासगणगोट्टिराईण । मावज्जो उ कुत्तिथियधम्मो न जिणेहि उ पयत्यो ॥

(ख) नि० गा० ४२, हा० टी० प० २२ . कुप्रावचनिक उच्यन्ते—असावपि सावधप्रायो लौकिककल्प एव ।

(ग) जि० चू० पृ० १७ . वज्जो णाम गरहिओ, मह वज्जेण सावज्जो भवइ ।

(घ) नि० गा० ४२, हा० टी० प० २२ . अवधं—पाप सह अवघेन सावधम् ।

जो दुर्गति में नहीं पड़ने देता वह धर्म^१ यहाँ अभीष्ट है। ऐसा धर्म संयम में प्रवृत्ति और असंयम से निवृत्ति रूप है^२ तथा अहिंसा, संयम और तप लक्षणवाला है। उसे ही यहाँ उत्कृष्ट मंगल कहा है^३।

३. उत्कृष्ट मंगल (मंगलमुक्तिङ्क) :

जिससे हित हो, कल्याण सधता हो, उसे मंगल कहते हैं^४। मंगल के दो भेद हैं—(१) द्रव्य-मंगल—औपचारिक या नाममात्र के मंगल और (२) भाव-मंगल—वास्तविक मंगल। ससार में पूर्ण-कलश, स्वस्तिक, दही, अक्षत, शखध्वनि, गीत, ग्रह आदि मंगल माने जाते हैं। इनसे धन-प्राप्ति, कार्य-सिद्धि आदि मानी जाती है। ये लौकिक-मंगल हैं—लोक-दृष्टि में मंगल हैं, पर ज्ञानी इन्हें मंगल नहीं कहते, क्योंकि इनमें आत्मा का कोई हित नहीं सधता। आत्मा के उत्कर्ष के साथ सम्बन्ध रखनेवाला मंगल 'भाव-मंगल' कहलाता है। धर्म आत्मा की शुद्धि या मिद्धि से सम्बन्धित है, अतः वह भाव-मंगल है^५।

धर्म एकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल है। वह ऐसा मंगल है जो सुख ही सुख रूप है। साथ ही वह दुःख का आत्यन्तिक क्षय करता है, जिससे उसके अकुर नहीं रह पाते। द्रव्य मंगलों में एकान्तिक सुख व आत्यन्तिक दुःख-विनाश नहीं होता^६। धर्म आत्मा की सिद्धि करनेवाला, उसे मोक्ष प्राप्त करानेवाला होता है (सिद्धि त्ति काऊण—नि० ४४)। वह भव—जन्म-मरण के बन्धनों को गलानेवाला—काटनेवाला होता है (भवगलनादिति—नि० ४४, हा० टी० प० २४)। संसार-बन्धन से बड़ा कोई दुःख नहीं। ससार-मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। मुक्ति प्रदान करने के कारण धर्म उत्कृष्ट मंगल—अनुत्तर मंगल है^७।

४. अहिंसा (अहिंसा ख) :

हिंसा का अर्थ है दुष्प्रयुक्त मन, वचन या काया के योगों से प्राण-व्यपरोपण करना^८। अहिंसा हिंसा का प्रतिपक्ष है। जीवों का अतिपात न करना—अहिंसा है^९ अथवा प्राणातिपात-विरति अहिंसा है^{१०}। “जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही सर्व जीवों को है। जैसे मैं जीने

१—जि० चू० पृ० १५ यस्मात् जीव नरकतिर्यग्योनिकुमानुपदेवत्वेषु प्रपतत धारयतीति धर्मः । उक्त च—

“दुर्गति-प्रसृतान् जीवान्, यस्माद् धारयते ततः ।

धत्ते चैतान् शुभे स्थाने, तस्माद् धर्म इति स्थितः ॥”

२—जि० चू० पृ० १७ असजम्माउ नियत्ती सजममि य पविती ।

३—(क) नि० गा० ८६ धम्मो गुणा अडिसाइया उ ते परममंगल पइन्ता ।

(ख) जि० चू० पृ० १५ अहिंसातवसजमलक्खणे धम्मे ठिओ तस्स एस णिहेसोत्ति ।

४—हा० टी० प० ३ मग्यते हितमनेनेति मंगल, मग्यतेऽधिगम्यते साध्यते इति ।

५—(क) नि० गा० ४४ : दब्बे भावेऽवि अ मंगलाइ दब्बम्मि पुण्णकलसार्ह ।

धम्मो उ भावमंगलमेत्तो सिद्धित्ति काऊण ॥

(ख) जि० चू० पृ० १६ जाणि दब्बाणि चैव लोगे मंगलबुद्धीए धेप्पति जहा सिद्धत्थगदहिसालिअम्बयादीणि ताणि दब्बमंगलं, भावमंगल पुण एसेव लोगुत्तरो धम्मो, जम्हा एत्थ ठियाणं जीवाण सिद्धी भवइ ।

६—(क) जि० चू० पृ० १६ दब्बमंगल अणेगतिग अणच्चन्तिय च भवति, भावमंगल पुण एगतिय अच्चन्तियं च भवइ ।

(ख) नि० गा० ४४, हा० टी० प० २४ अयमेव चोत्कृष्ट—प्रधान मंगलम्, एकान्तिकत्वात् आत्यन्तिकत्वाच्च, न पूर्णकलशादि, तस्य नैकान्तिकत्वादानात्यन्तिकत्वाच्च ।

७—जि० चू० पृ० १५ उक्किट्ट णाम अणुत्तर, ण तओ अण उक्किट्टयरति ।

८—जि० चू० पृ० २० मणवयणकाएहि जोएहि दुप्पउत्तेहि ज पाणववरोवण कजइ सा हिंसा ।

९—नि० गा० ४५ हिंसाए पडिक्खो होइ अहिंसज्जीवाइवाओत्ति ॥

१०—(क) जि० चू० पृ० १५ : अहिंसा नाम पाणातिवायविरती ।

(ख) टी० टीका पृ० १ : न हिंसा अहिंसा जीवदया प्राणातिपातविरति ।

की कामना करता हूँ वैसे ही सब जीव जीने की इच्छा करते हैं, कोई मरने की नहीं। अतः मुझे किसी भी जीव को अल्प से अल्प पीटा भी नहीं पहुँचानी चाहिए—ऐसी भावना को ममता या आत्मीयता कहते हैं। 'सूत्रकृताङ्ग' में कहा है—“जैसे कोई वेत, हड्डी, मुष्टि, कवर, ठिकरी आदि से मारे, पीटे, ताड़े, तर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण करे तो मुझे दुःख होता है; जैसे मृत्यु से लगाकर रोम उखाड़ने तक से मुझे दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को होता है—यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्व को नहीं मारना चाहिए, उस पर अनुशामन नहीं करना चाहिए, उसे उद्विग्न नहीं करना चाहिए। यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है^१।”

यहाँ 'अहिंसा' शब्द व्यापक अर्थ में व्यवहृत है। इसलिए मृपावाद विरति, अटत्तादान-विरति, मैथुन विरति, परिग्रह-विरति भी इसमें समाविष्ट हैं।

५. संयम (संजमो ख) :

जिनदास महत्तर के अनुसार 'सयम' का अर्थ है 'उपरम'। 'राग-द्वेष से रहित हो एकीभाव—समभाव में स्थित होना सयम है^२।' हरिभद्र सूरि ने सयम का अर्थ किया है—“आश्रवद्वारोपरम.” अर्थात् कर्म आने के हिंसा, मृपा, अदत्त, मैथुन और परिग्रह ये जो पाँच द्वार हैं उनसे उपरमता—उनसे विरति। पर यहाँ 'सयम' शब्द का अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है। हिंसा आदि पाँच अविरतियों—पापों का त्याग, कपायो पर विजय, इन्द्रियों का निग्रह, समितियों का—आवश्यक प्रवृत्तियों को करते समय विहित नियमों का—पालन तथा मन, वचन, काया की गुप्ति ये सब अर्थ 'सयम' शब्द में अन्तर्निहित हैं।

अहिंसा की परिभाषा “सर्व भूतेषु सयमो” मिलती है। सयम में भी हिंसा का त्याग आता है। क्योंकि वह हिंसा आदि आश्रवों से उपरमरूप कहा गया है। इस तरह जो अहिंसा है वही सयम है। अतः प्रश्न उठता है—फिर सयम का उल्लेख अलग क्यों किया गया? जब अहिंसा ही तत्त्वतः सयम है तब सयम का अलग उल्लेख क्या अयुक्त नहीं है? इसका उत्तर यह है कि सयम के बिना अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणातिपात-विरगमण आदि पाँच महाव्रत। सयम का अर्थ है उनकी रक्षा के लिए आवश्यक नियमों का पालन। इस प्रकार सयम का अहिंसा पर उपग्रहकारित्व है। दूसरी बात यह है—अहिंसा से केवल निवृत्ति का भाव परिलक्षित होता है। संयम में संयत प्रवृत्ति भी अन्तर्निहित है। सयमी के ही भावतः सम्पूर्ण अहिंसा हो सकती है, अतः धर्म के अवयव रूप में अहिंसा के साथ संयम का उल्लेख आवश्यक है और जग भी अयुक्त नहीं^३।

६. तप (तपो ख) :

जो आठ प्रकार की कर्म-ग्रन्थियों को तपाता है—उनका नाश करता है, उसे तप कहते हैं^४। तप वारह प्रकार का कहा गया है :—(१) अनशन—आहार-जल आदि का एक दिन, अधिक दिन या जीवन-पर्यन्त के लिए त्याग करना अर्थात् उपवास आदि करना; (२) ऊनोदरता—आहार की मात्रा में कमी करना, पेट को कुछ भूखा रखना, क्रोधादि को न्यून करना, उपकरणों को न्यून करना;

१—सूत्र० २ १ १५।

२—जि० सू० पृ० १५ - सजमो नाम उपरमो, रागदोसविरहियस्स पुगिभावे भवइत्ति।

३—(क) जि० सू० पृ० २० - सिस्सो आह—गणु जा चेव अहिंसा सो चेव सयमोऽवि। आयरियो आह—अहिंसागहणे पच महच्चयाणि गहियाणि भवति। सयमो पुण तीसे चेव अहिंसाए उवग्गहे वट्ठइ। सपुगणाय अहिंसाय सयमोवि तस्स भणइ।

(ख) नि० गा० ४६, हा० टी० प० २६ - आह—अहिंसव तत्त्वतः सयम इतिक्त्वा तट्टभेदेनास्याभिधानमयुक्तम्, न, सयमस्याहिंसाया एव उपग्रहकारित्वात्, सयमिन एव भावतः स्वत्वहिंसकत्वादिति कृतं प्रसंगेन।

४—जि० सू० पृ० १५ : तपो णाम तावयति अट्टविहं कम्मगठि, नासेत्ति वुत्तं भवइ।

भिन्नाचार्या—अभिग्रहपूर्वक भिक्षा का संकोच करना ; (४) रस-परित्याग—दूध, मक्खन आदि रसों का त्याग तथा प्रणीत पान-भोजन का वर्जन ; (५) कायक्लेश—बीरासनादि उग्र आसनों में शरीर को स्थित करना ; (६) प्रतिसलीनता—इन्द्रियों के शब्दादि विषयों में राग-द्वेष न करना; अनुदीर्ण क्रोधादि का निरोध तथा उदय में आए क्रोधादि को विफल करना, अकुशल मन आदि का निरोध और कुशल में प्रवृत्ति तथा स्त्री-पशु-नपुंसक-रहित एकान्त स्थान में वास, (७) प्रायश्चित्त—चित्त की विशुद्धि के लिए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण आदि करना; (८) विनय—देव, गुरु और धर्म का विनय—उनमें श्रद्धा और उनका सम्यक् आदर, सम्मान आदि करना, (९) वैयावृत्य—सयमी साधु की शुद्ध आहारादि से निरवद्य सेवा; (१०) स्वाध्याय—अध्यापन, प्रश्न, परिवर्तना—गुणना, अनुप्रेक्षा—चिन्तन और धर्मकथा; (११) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग कर धर्म-ध्यान या शुक्ल-ध्यान में आत्मा की स्थिरता और (१२) व्युत्सर्ग—काया की हलन-चलन आदि प्रवृत्तियों को छोड़ धर्म के लिये शरीर का व्युत्सर्ग करना ।

७. लक्षण हैं :

प्रश्न होता है कि अहिंसा, सयम और तप से भिन्न कोई धर्म नहीं है और धर्म से भिन्न अहिंसा, सयम और तप नहीं हैं, फिर धर्म और अहिंसा आदि का पृथक् उल्लेख क्यों ?

इसका समाधान यह है कि 'धर्म' शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है । गम्य-धर्म आदि लौकिक-धर्म अहिंसात्मक नहीं होते । उन धर्मों से मोक्ष-धर्म को पृथक् करने के लिए इसके अहिंसा, सयम और तप ये लक्षण बतलाए गए हैं । तात्पर्य यह है कि जो धर्म अहिंसा, सयम और तपोमय है वही उत्कृष्ट मंगल है, शेष धर्म उत्कृष्ट मंगल नहीं हैं^१ । अहिंसात्मक धर्म ही निरवद्य है, शेष धर्म निरवद्य नहीं हैं ।

दूसरी बात—धर्म और अहिंसा आदि में कार्य-कारण भाव है । अहिंसा, सयम और तप धर्म के कारण हैं । धर्म उनका कार्य है । कार्य कथञ्चित् भिन्न होता है, इसलिये धर्म और उसके कारण—अहिंसा, संयम और तप का पृथक् उल्लेख किया गया है ।

घट और मिट्टी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इस दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, किन्तु घट मिट्टी से पूर्व नहीं होता, इस दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं । धर्म और अहिंसा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता इसलिए वे अभिन्न हैं और अहिंसा के पूर्व धर्म नहीं होता इसलिये वे भिन्न भी हैं ।

धर्म और अहिंसा के इस भेदात्मक सम्बन्ध को समझाने और अहिंसात्मक-धर्मों से हिंसात्मक-धर्म का पृथक्करण करने के लिए धर्म और अहिंसा आदि लक्षणों को अलग-अलग कहा गया है^२ ।

१—नि० गा० ८६ धम्मो गुणा अहिंसाइया उ ते परममङ्गल पइन्ना ।

२—(क) जि० चू० पु० ३७-३८ सीसो आह—“धम्मग्गहणेण चैव अहिंसासजमतवा घेप्पंति, कम्हा ? जम्हा अहिंसा संजमे तवो चैव धम्मो भवइ, तम्हा अहिंसासजमतवग्गहणे पुनरुत्तं काऊण ण भणियच्चं । आचार्याह—अनैकान्तिकमेतत्, अहिंसासजमतवा हि धर्मस्य कारणानि, धर्म कार्य, कारणाच्च कार्यं स्याद् भिन्न, कथमिति ? अत्रोच्यते, अन्यत्कार्यं कारणात्, अभिधानवृत्तिप्रयोजनभेददर्शनात् घटपदवत् अहवा अहिंसासजमतवग्गहणे सीसस्स संदेहो भवइ धम्मबहुत्वे कतरो एतेसि गम्मपसुदेसादीणं धम्माणं मंगलमुक्किट्ठं भवइ ? अहिंसासजमतवग्गहणेण पुण नज्जइ जो अहिंसासजमतवजुत्तो सो धम्मो मंगलमुक्कट्ठं भवइ ।

(ख) नि० गा० ४८, हा० टी० प० ३२ : धर्मग्रहणे सति अहिंसासयमतपोग्रहणमयुक्तं, तस्य अहिंसासयमतपोरूपत्वाव्यभिचारादिति, उच्यते, न, अहिंसादीनां धर्मकारणत्वाद्धर्मस्य च कार्यत्वात्कार्यकारणयोग्यं कथञ्चिद्भेदात्, कथञ्चिद्भेदश्च तस्य द्रव्यपर्यायोभयरूपत्वात्, उक्तं च—‘णत्थि पुढवीविसिट्ठो घटोत्ति ज तेण जुज्जइ अणरणो । जं पुण घटुत्ति पुच्च नासी पुढवीइ तो अन्नो ।’ गम्यादिधर्मव्यवच्छेदेन तत्स्वरूपज्ञापनार्थं वाऽहिंसादिग्रहणमदुष्टं इति ।

८. देव भी (देवा वि ग) :

जैन-धर्म में चार गति के जीव माने गये हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव । इनमें देव^१ सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली और प्रभुत्ववाले होते हैं । साधारण लोग उनके अनुग्रह को पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं । यहाँ कहा गया है कि जिसकी आत्मा धर्म में लीन रहती है उस धर्मात्मा की महिमा देवों से भी अधिक हाती है, क्योंकि मनुष्य की तो वात ही क्या लोकपूज्य देव भी उसे नमस्कार करते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि नरपति आदि तो धर्म की पूजा करते ही हैं, महाऋद्धि-सम्पन्न देव भी उसकी पूजा करते हैं । यहाँ धर्म-पालन का यह आनुपाङ्गिक फल बतलाया गया है । यहाँ यह बतलाया गया है कि धर्म से धर्म की आत्मा के उत्कर्ष के साथ-साथ उसे साधारण सासारिक पूजा—मान-सम्मान आदि भी स्वयं प्राप्त होते हैं । पर यहाँ यह विवेक सीख लेना चाहिए कि धर्म से आनुपाङ्गिक रूप में सासारिक ऋद्धियाँ प्राप्त होने पर भी धर्म का पालन ऐसे सावध हेतु के लिए नहीं करना चाहिए । 'नन्नत्य निजरट्याए'^२—निर्जरा—आत्मा को शुद्ध करने के सिवा अन्य किसी हेतु के लिए धर्म की आराधना न की जाय, यह भगवान् की आज्ञा है ।

श्लोक २ :

९. थोड़ा-थोड़ा...पीता है (आवियइ ख) :

'आवियइ' का अर्थ है थोड़ा-थोड़ा पीना अर्थात् मर्यादापूर्वक पीना । तात्पर्य है—जिस प्रकार फूलों से रस-ग्रहण करने में भ्रमर मर्यादा से काम लेता है उसी प्रकार गृहस्थों से आहार की गवेषणा करते समय भिक्षु मर्यादा से काम ले—थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे ।

१०. किसी पुष्प को (पुष्पं ग) :

द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में 'पुष्पसु' बहुवचन में है । तीसरे पाद में 'पुष्प' एकवचन में है । 'न य पुष्प' का अर्थ है—एक भी पुष्प को नहीं—किसी भी पुष्प को नहीं ।

११. म्लान नहीं करता (न य...किलामेइ ग) :

यह मधुकर की वृत्ति है कि वह फूल के रूप, वर्ण या गंध को हानि नहीं पहुँचाता । इसी प्रकार भ्रमण भी किसी को खेद-खिन्न क्रिये बिना, जो जितना प्रमन्न मन से दे उतना ले । 'भ्रमपद' (पुष्पवग्गो ४ ६) में कहा है ।

यथापि भमरो पुष्पं वण्णगन्धं अहेठयं ।

पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ॥

—जिम प्रकार फूल या फूल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाये भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गोंव में विचरण करे ।

श्लोक ३ :

१२. (एमेए क) :

'अगस्त्य-चूर्णि' में 'एमेए' (एवम् एते) के 'एव' के 'व' का लोप माना है^३ । प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'एवमेव' का रूप 'एमेव' बनता है^३ । 'एमेव' पाठ अधिक उपयुक्त है । किन्तु मभी आदर्शों और व्याख्याओं में 'एमेए' पाठ मिलता है, इसलिये मूल-पाठ उसीको माना है ।

१—(क) जि० चू० पृ० १५ • देवा णाम टीव आगाम् तमि आगामे जे वसति ते देवा ।

(ख) हा० टी० प० २०-२१ • "दिबु क्रीडाविजिगीषाव्यग्रहारद्यूतिस्तुतिस्वप्नकान्तिगतियु" इत्यस्य धातोरञ्चयान्तस्य जमि देवा इति भवति । "टीव्यन्तीति देवा क्रीडन्तीत्यादि भावार्थ ।

२—अ० चू० • वकार लोपो सिलोगपायाणुलोमेण ।

३—हंसरा० ८-१-१७१ : यावत्तावन्नीचितावर्त्तमानावटप्रावारकदेवकुलैवमेवेव ।

१३. मुक्त (मुक्ता क) :

पुरुष चार प्रकार के होते हैं^१—

- (१) बाह्य परिग्रह से मुक्त और आसक्ति से भी मुक्त ।
- (२) बाह्य परिग्रह से मुक्त किन्तु आसक्ति से मुक्त नहीं ।
- (३) बाह्य परिग्रह से मुक्त नहीं किन्तु आसक्ति से मुक्त ।
- (४) बाह्य परिग्रह से मुक्त नहीं और आसक्ति से भी मुक्त नहीं ।

यहाँ 'मुक्त' का अर्थ है—ऐसे उत्तम श्रमण जो बाह्य-परिग्रह और आसक्ति दोनों से मुक्त होते हैं^२ ।

१४. समण (समणा क) :

'समण' के संस्कृत रूप—समण, समनस्, श्रमण और शमन—ये चार हो सकते हैं ।

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ—

'समण' का अर्थ है सब जीवों को आत्म तुला की दृष्टि से देखनेवाला समता-सेवी^३ । 'ममनस्' का अर्थ है राग-द्वेष रहित मनवाला—मध्यस्थवृत्ति^४ । ये दोनों आगम और नियुक्तिकालीन निरुक्त हैं । इनका सम्बन्ध 'सम' (सममणति और सममनस्) शब्द से ही रहा है । स्थानाङ्ग-वृत्ति में 'समन' का अर्थ पवित्र मनवाला भी किया गया है^५ । टीका-साहित्य में 'समण' को 'श्रम' धातु से जोड़ा गया और उसका संस्कृत रूप बना 'श्रमण' । उसका अर्थ किया गया है—तपस्या से खिन्न^६—क्षीणकाय और तपस्वी^७ । 'शमन' की व्याख्या हमें अभी उपलब्ध नहीं है ।

'समण' को कैसा होना चाहिए या 'समण' कौन हो सकता है—यह आगम और निर्युक्ति में उपमा द्वारा समझाया गया है^८ ।

प्रवृत्तिलभ्य अर्थ—

'समण' की व्यापक परिभाषा 'सूत्रकृताङ्ग' में मिलती है—“जो अनिश्रित, अनिदान—फलाशंसा से रहित, आदानरहित, प्राणातिपात, मृषावाद, वहिस्तात्—अदत्त, मैथुन और परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष और सभी आसक्तियों से विरत, दान्त, द्रव्य—मुक्त होने के योग्य और व्युत्सृष्ट-काय—शरीर के प्रति अनासक्त है, वह समण कहलाता है^९ ।

१—स्था० ४४ ३६६ . चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं० मुत्ते णाममेगे मुत्ते मुत्ते णाममेगे अमुत्ते, ४ ।

२—हा० टी० प० ६८ . 'मुक्ता' बाह्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेन ।

३—नि० गा० १५४ . जह मम न पिय दुक्ख जाणिय एमेव सब्बजीवाण । न हणइ न हणावेइ य सममणई तेण सो समणो ॥

४—नि० गा० १५५-१५६ . नत्थि य सि कोइ वेसो पिओ व सब्बेसु चैव जीवेसु । एण होइ समणो एसो अन्नोऽवि पजाओ ॥

तो समणो जइ समणो भावेण य जइ न होइ पावमणो । सयणे य जणे य समो समो य माणावमाणेसु ॥

५—स्था० ४४.३६३ अभयदेव टीका पृ० २६८ . सह मनसा शोभनेन निदान-परिणाम-लक्षण-पापरहितेन च चेतसा वर्त्तत इति समनसः ।

६—(क) श्रम तपसि खेदे ।

(ख) सूत्र० १.१६.१ शीलंकाचार्य टीका प० २६३ । श्राम्यन्ति—तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण ॥

७—हा० टी० प० ६८ : श्राम्यन्तीति श्रमणा , तपस्यन्तीत्यर्थ ।

८—नि० गा० १५७ . उरग-गिरि-जलण-सागर-नहयल-त्तराणसमो य ज्जो होइ । भमर-मिग-धरणि-जलरुह-रवि-पवणसमो जओ समणो ॥

९—सूत्र० १ १६.२ एत्थवि समणे अणिसिण्ण अणियाणे आदाण च, अतिवाय च, मुसावाय च, वहिद्ध च, कोह च, माण च, मायं च, लोह च, पिज्ज च, दोस च, इत्थेव जओ जओ आदाण अप्पणो पद्दोसहेऊ तओ तओ आदाणातो पुब्ब पडिविरते पाणाइवाया सिआदते दविण्ण वोसट्टकाए समणेत्ति वच्चे ।

पर्यायवाची नाम—

‘समण’ भिन्नु का पर्याय शब्द है। भिन्नु चौदह नामों से वचनीय है। उनमें पहला नाम ‘समण’ है। सब नाम इस प्रकार हैं—समण, माहन (ब्रह्मचारी या ब्राह्मण), चान्त, दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, कृती (परमार्थ पंडित), विद्वान्, भिन्नु, रुद्ध, तीरार्थी और चरण-करण पारविद्ध^१ ।

निर्युक्ति के अनुसार प्रव्रजित, अनगर, पाखण्डी, चरक, तापस, परिव्राजक, समण, निर्ग्रन्थ, सयत, मुक्त, तीर्थ, प्राता, द्रव्य, मुनि, चान्त, दान्त, विरत, रुद्ध और तीरार्थी (तीरस्थ)—ये ‘समण’ के पर्यायवाची नाम हैं^२ ।

प्रकार—‘ममण’ के पांच प्रकार हैं—निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गेस्क्य और आजीवक^३ ।

१५. संति साहुणो (ख) :

‘सन्ति’ के संस्कृत रूप ‘सति’ और ‘शान्ति’ दो बनते हैं। ‘सन्ति’ अस् धातु का बहुवचन है। ‘सन्ति साहुणो’ अर्थात् साधु हैं।

‘शान्ति’ के कई अर्थ उपलब्ध होते हैं—सिद्धि, उपशम, शान-दर्शन-चारित्र्य, अकुतोभय और निर्वाण। इस व्याख्या के अनुसार ‘सन्ति साहुणो’ का अर्थ होता है—सिद्धि आदि की साधना करनेवाला।

निर्युक्ति, चूर्णि और टीका में इसकी उक्त दोनों व्याख्याएँ मिलती हैं^४ ।

आगम में ‘सन्ति’ हिंसा-विरति अथवा शान्ति के अर्थ में भी व्यवहृत हुआ है^५ । उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—अहिंसा की साधना करनेवाला अथवा शान्ति की साधना करनेवाला। प्रस्तुत प्रकरण में ‘समण’ शब्द निर्ग्रन्थ भ्रमण का द्योतक है।

१६. साधु हैं (साहुणो ख) :

‘साधु’ शब्द का अर्थ है—सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के योग से अपवर्ग—मोक्ष की साधना करने वाला^६ । जो छः जीवनिकाय का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर उनकी हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने से सर्वथा विरत होते हैं तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचों में सकल दुःख-जय के लिए प्रयत्न करते हैं, वे साधु कहलाते हैं^७ ।

१—सूत्र० २ १ १५ . उपसहारात्मक अणु से भिन्नु परिगणायकम्मे परिगणायसणे परिगणायगेहवासे उवसते समिणु सहिणु मया जणु, सेव वयणिज्जे, तजहा-समणेति वा, माहणेति वा, खतंति वा, दंतंति वा, गुत्तेति वा, मुत्तेति वा, इसीति वा, मुणीति वा, कतीति वा, विऊति वा, भिक्खुति वा, लहेति वा, तीरट्ठीति वा, चरण-करण-पारविडति वेमि ।

२—(क) नि० गा० १५८ पञ्चइणु अगगारे पासडे चरग तावसे भिक्खु । परिवाइये य समणे निग्गये सजणु मुत्ते ।

(ख) नि० गा० १५९ . तिन्ने ताई दविणु मुगी य खते य द्त विरणु य । लहे तीरट्ठेऽविय हवति समणस्स नामाह ।

३—हा० टी० प० ६८ निग्गयसक्कतावसणेऽस्यआजीव पच्चहा समणा ।

४—(क) हा० टी० प० ६८ : सन्ति—विद्यन्ते शान्ति —सिद्धिरुच्यते तां साधयन्तीति शान्तिसाधव ।

(ख) अ० चू० . सन्ति—विज्जति येत्ततरेखवि एव धम्मता कहणत्थ, अहवा र्मान्ति—सिद्धि भाधेति मतिमाधव , उवस्यमो वा सन्ती त साहेति सन्तिसाहवो । णेव्वाण-साहणेण साधव ।

(ग) जि० चू० पृ० ६१ शान्तिनाम ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि अभिधीयन्ते, ‘तामेव गुणविशिष्टां शान्ति साधयन्तीति साधव , अहवा सति अकुतोभय भाणइ ।

५—(क) सूत्र० १ ११ ११-१२ . उडड अहे य तिरियं, जे केइ तसथावरा । सव्वत्थ विरति विजा, सन्ति निव्वाणमाहिय ॥

पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुक्केज कणइ । मणसा वयया चव, कायया चव अतयो ॥

(ख) उक्त० १२.४४ . कम्महा सजमजोगमती । उक्त० १८ ३८ : सती सतिकरे लोए ।

६—नि० गा० १४६, हा० टी० प० ७९ : साधयन्ति सम्यग्दर्शनादियोगैरपवर्गमिति साधव ।

७—(क) नि० गा० ९३, हा० टी० प० ६३ . प्रवजिता. पइजीवनिकायपरिज्ञानेन कृतकारितादिपरिवर्जनेन च ।

(ख) भा० गा० १, हा० टी० प० ६३ . अहिंसाइणु पच्चसवि । ‘स्रभावेण जयन्ती ॥

१७. दानभक्त (दाणभक्त घ) :

श्रमण साधु सर्वथा अपरिग्रही होता है। उसके पास रुपये-पैसे नहीं होते। शिष्य पूछता है—तब तो जैसे भ्रमर फूलों से रस पीता है वैसे ही साधु क्या वृक्षों के फल और कन्द-मूल आदि तोड़कर ग्रहण करें ? शानी कहते हैं—श्रमण फल-फूल, कन्द-मूल कैसे ग्रहण करेगा ? ये जीव हैं और वह सम्पूर्ण अहिंसा का व्रत ले चुका है। वृक्षों के फल आदि को ग्रहण करना वृक्ष-सन्तान की चोरी है। शिष्य पूछता है—तब क्या श्रमण आटा-दाल आदि माँग कर आहार पकाएँ ? शानी कहते हैं—अग्नि जीव है। पचन-पाचन आदि क्रियाओं—आरंभों में अग्नि, जल आदि जीवों का हनन होगा। अहिंसक श्रमण ऐसा नहीं कर सकता। शिष्य पूछता है—तब श्रमण उदरपूर्ति कैसे करे ? शानी कहते हैं—वह दानभक्त-दत्तभक्त की गवेषणा करे। चोरी से वचने के लिये वह दाता द्वारा दिया हुआ ले। बिना दी हुई कोई चीज कहीं से न ले और दत्त ले—अर्थात् दाता के घर स्वप्रयोजन के लिए बना प्रासुक—निर्जीव ग्रहणयोग्य जो आहार-पानी हो वह ले^१। ऐसा करने से वह अहिंसा-व्रत की अक्षुण्ण रक्षा कर सकेगा। शिष्य ने पूछा—भ्रमर बिना दिया हुआ कुसुम-रस पीते हैं और श्रमण दत्त ही ले सकता है, तब श्रमण को भ्रमर की उपमा क्यों दी गई है ? आचार्य कहते हैं—उपमा एकदेशीय होती है। इस उपमा में अनियतवर्तिता आदि धर्मों से श्रमण की भ्रमर के साथ तुलना होती है। किन्तु सभी धर्मों से नहीं। भ्रमर अदत्त रस भले ही पीता हो किन्तु श्रमण अदत्त लेने की इच्छा भी नहीं करते^२।

१८. एषणा में रत (एसणे रया घ) :

साधु को आहारादि की खोज, प्राप्ति और भोजन के विषय में जो उपयोग—सावधानी रखनी होती है, उसे एषणा-समिति कहते हैं^३। एषणा तीन प्रकार की होती है : (१) गोचर्या के लिये निकलने पर साधु आहार के कल्प्याकल्प्य के निर्णय के लिये जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से वचता है, उसे गो+एषणा=गवेषणा कहते हैं। (२) आहार आदि को ग्रहण करते समय साधु जिन-जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से वचता है, उसे ग्रहणैषणा कहते हैं। (३) मिले हुए आहार का भोजन करते समय साधु जिन नियमों का पालन अथवा दोषों का निवारण करता है, उन्हें परिभोगैषणा कहते हैं^४। निर्युक्तिकार ने यहाँ प्रयुक्त 'एषणा' शब्द में तीनों एषणाओं को ग्रहण किया है^५। अगस्त्यसिंह चूर्णि और हारिमद्रीय टीका में भी ऐसा ही अर्थ है^६। जिनदास महत्तर 'एषणा' शब्द का अर्थ केवल गवेषणा करते हैं^७। एषणा में रत होने का अर्थ है—एषणा-समिति के नियमों में तन्मय होना—पूर्ण उपयोग के साथ समस्त दोषों को टालकर गवेषणा आदि करना।

१—(क) नि० गा० १२३ . दाणेत्ति दत्तगिरहण भक्ते भज सेव फासुगेग्रहणया । एसणत्तिगमि निरया उवसहारस्स छद्धि इमा ॥

(ख) हा० टी० प० ६८ . दानग्रहणादत्त गृह्णन्ति नादत्तम्, भक्तग्रहणेन तदपि भक्त प्रासुक न पुनराधाकर्मादि ।

(ग) तिलकाचार्य वृत्ति दानभक्तैषणे—दाना दानाय आनीतस्य भक्तस्य एषणे ।

२—(क) नि० गा० १२६ . उवमा खलु एस कया पुव्वुत्ता देशलक्खणोवणया । अणिययवित्तिनिमित्त अहिसअणुपालणट्ठाए ॥

(ख) नि० गा० १२४ : अवि भमरमहुयरिगणा अविदिन्न आवियति कुसुमरसं । समणा पुण भगवतो नादिन्न भोत्तुमिच्छति ॥

३—उत्त० २४ . २ : इरियाभासेसणादाणे उच्चारे समिई इय ।

४—(क) उत्त० २४ : ११ गवेसणाए गहणे य परिभोगेसणाय य । आहारोवहिसेजाए एए तिन्नि विसोहए ॥

(ख) उत्त० २४ . १२ . उगमुप्पायण पढमे वीए सोहेज्ज एसण । परिभोयम्मि चउक्क विसोहेज्ज जय जई ॥

५—नि० गा० १२३ : एसणत्तिगमि निरया ॥

६—(क) अ० चू० . एषणे इति गवेषणा—ग्रहण—घासेसणा सूहता ।

(ख) हा० टी० प० ६८ . एषणाग्रहणेन गवेषणादित्रयपरिग्रहः ।

७—जि० चू० पृ० ६७ : एसणाग्रहणेन दसएसणादोसपरिच्छद गेग्रहति, ते य इमे—तंजहा :—

सकियमक्खियनिक्खत्तपिहियसाहरियदायगुम्मीसे । अपरिणयलित्तच्छन्निय एसणदोसा दस ह्वति ॥

श्लोक ४ :

१६. हम (वयं क) :

गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि यह हमारी प्रतिज्ञा है—“हम इस तरह से वृत्ति—भिक्षा प्राप्त करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो ।”

दूसरी बात—प्रथम पुरुष के प्रकरण में जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर अन्य कल्पना भी की जा सकती है । ५।२।५ और ८।२० के श्लोक के साथ जैसे एक एक घटना जुड़ी हुई है, वैसे यहाँ भी कोई घटना जुड़ी हुई हो, यह सम्भव है । वहाँ (जि० चू० पृ० १६५, २८०) चूर्णिकार ने उसका उल्लेख किया है, यहाँ न किया हो । सम्भव है, इसके पीछे भी कोई घटना हो । जैसे कोई श्रमण भिक्षा के लिए किसी नवागन्तुक भक्त के घर पहुँचे । गृहस्वामी ने वन्दना की और भोजन लेने के लिए प्रार्थना की ।

श्रमण ने पूछा—“भोजन हमारे लिए तो नहीं बनाया ?”

गृहस्वामी सकुचाता हुआ बोला—“इससे आपको क्या ? आप भोजन लीजिये ।”

श्रमण ने कहा—“ऐसा नहीं हो सकता, हम उद्दिष्ट—अपने लिए बना भोजन नहीं ले सकते ।”

गृहस्वामी—“उद्दिष्ट भोजन लेने से क्या होता है ?”

श्रमण—“उद्दिष्ट भोजन लेनेवाला श्रमण त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा के पाप से लिप्त होता है^१ ।”

गृहस्वामी—“तो आप जीवन कैसे चलायेंगे ?”

श्रमण—“हम यथाकृत भोजन लेंगे ।”

२०. यथाकृत (अहागडेसु ग) :

गृहस्थों के घर आहार, जल आदि उनके स्वयं के उपयोग के लिए उत्पन्न होते रहते हैं । अग्नि तथा अन्य शस्त्र आदि से परिणत अनेक प्रासुक निर्जीव वस्तुएँ उनके घर रहती हैं । इन्हें ‘यथाकृत’ कहा जाता है^२ । इनमें से जो पदार्थ सेव्य हैं, उन्हें श्रमण लेते हैं ।

उपमा की भाषा में—जैसे द्रुम स्वभावतः पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं वैसे ही नागरिकों के गृहों में स्वभावतः आहार आदि निष्पन्न होते रहते हैं^३ । जैसे भ्रमर स्वभाव-प्रफुल्ल, प्रकृति-विकसित कुसुम से रस लेते हैं, वैसे ही श्रमण यथाकृत आहार लेते हैं^४ ।

तृण के लिए वर्षा नहीं होती, हरिण के लिए तृण नहीं बढ़ते, मधुकर के लिए पेड़ पौधे पुष्पित नहीं होते^५ ।

वहुत से ऐसे भी उद्यान हैं जहाँ मधुकर नहीं हैं, वहाँ भी पेड़-पौधे पुष्पित होते हैं । पुष्पित होना उनकी प्रकृति है^६ ।

गृहस्थ श्रमणों के लिए भोजन नहीं पकाता । बहुत सारे गाँव और नगर ऐसे हैं जहाँ श्रमण नहीं जाते । भोजन वहाँ भी पकता है । भोजन पकाना गृहस्थ की प्रकृति है^७ । श्रमण ऐसे यथाकृत—सहज-सिद्ध भोजन की गवेपणा करते हैं, इसलिए वे हिंसा से लिप्त नहीं होते^८ ।

१—(क) भा० गा० ३, हा० टी० प० ६४ . अप्फास्यकयकारियअणुमयउद्दिष्टभोइणो हटि । तसथावरहिंसाए जणा अकुसला उ लिप्पति ।
(ख) भा० गा० २, हा० टी० प० ६४ . ज भत्तपाणउवगरणवसहिसयणासणाइहस जयन्ति । फास्य अक्यअकारियअणुमयाणुद्दिष्टभोइं य ।

२—हा० टी० प० ७२ . ‘यथाकृतेषु’ आत्मार्थमभिनिर्वर्तितेष्वहारादिषु ।

३—नि० गा० १२७ . जह द्रुमगणा उ तह नगरजणवया पयणपायणसहावा । जह भमरा तह मुणिणो नवरि अदत्त न भुजति ॥

४—नि० गा० १२८ . कुसुमे सहावफुल्ले आहारन्ति भमरा जह तहा उ । भत्त सहावसिद्ध समणसविहिया गवेसति ॥

५—नि० गा० ६६ : वासइ न तणस्स कए न तण वड्ढइ कए मयकुल्लाण । न य स्वस्सा सयसाला फुल्लति कए महुराण ॥

६—नि० गा० १०६ . अत्थि बहू वणसडा भमरा जत्थ न उवेत्ति न वसति । तत्थंवि पुप्फति द्रुमा पगई एसा दुमगणाण ॥

७—नि० गा० ११३ . अत्थि बहुगामनगरा समणा जत्थ न उवेत्ति न वसति । तत्थंवि रघति गिही पगई एसा गिहत्थाण ॥

८—नि० गा० १२६ . उवसहारो भमरा जह तह समणावि अवहजीवन्ति ।

श्लोक ५ :

२१. अनिश्रित हैं (अणिसिसया ख) :

मधुकर किसी एक फूल पर आश्रित नहीं होता। वह भिन्न-भिन्न फूलों से रस पीता है। कभी किसी पर जाता है और कभी किसी पर। उसकी वृत्ति अनियत होती है। भ्रमण भी इसी तरह अनिश्रित हो। वह किसी एक पर निर्भर न हो। वह अप्रतिबद्ध हो^१।

२२. नाना पिंड में रत हैं (नाणापिण्डरया ग) :

इसका अर्थ है, साधु—

(१) अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे।

(२) कहाँ, किससे, किस प्रकार से अथवा कैसा भोजन मिले तो ले, इस तरह के अनेक अभिग्रहपूर्वक अथवा भिक्षाटन की नाना विधियों से भ्रमण करता हुआ ले^२।

(३) विविध प्रकार का नीरस आहार ले^३।

जो भिक्षु इस तरह किसी एक मनुष्य या घर पर आश्रित नहीं होता तथा आहार की गवेषणा में नाना प्रकार के वृत्तिसत्त्व से काम लेता है वह हिंसा से सम्पूर्णतः वच जाता है और सच्चे अर्थ में साधुत्व को सिद्ध करता है।

२३. दान्त हैं (दंता ग) :

साधु के गुणों का उल्लेख करते हुए 'दान्त' शब्द का प्रयोग सूत्रों में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'उत्तराध्ययन' में ८ और 'सूत्रकृतांग' में ६ स्थलों पर यह शब्द व्यवहृत हुआ है। साधु दान्त हो, यह भगवान् को अत्यन्त अभीष्ट था। शीलाकाचार्य ने 'दान्त' शब्द का अर्थ किया है—इन्द्रियों को दमन करनेवाला^४। चूर्णिकार भी यही अर्थ करते हैं। सूत्र के अनुसार 'दान्त' शब्द का अर्थ है—सयम और तप से आत्मा को दमन करनेवाला^५। जो दूसरो के द्वारा वध और बन्धन से दमन किया जाता है, वह द्रव्य-दान्त होता है, भाव-दान्त नहीं। भाव-दान्त वह साधु है जो आत्मा से आत्मा का दमन करता है।

यह शब्द लक्ष्य के बिना जो नानापिण्ड-रत जीव हैं उनसे साधु को पृथक् करता है। नानापिण्ड-रत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य से और भाव से। अश्व, गज आदि प्राणी लक्ष्यपूर्वक नानापिण्ड-रत नहीं होते, इसलिये वे भाव से दान्त नहीं बनते। साधु लक्ष्यपूर्वक नानापिण्ड-रत होने के कारण भावतः दान्त होते हैं^६।

१—जि० चू० पृ० ६८ : अणिसिसया नाम अपडिबद्धा।

२—सूत्र० २.२ २४

३—(क) जि० चू० पृ० ६६ : नाणापिण्डरया नाम उक्त्विक्तचरगादी पिण्डस्व अभिग्रहविसेसेण नाणाविधेसु रता, अहवा अंतपताईसु नाणा-विधेसु भोयणेसु रता, ण तेसु अरद्द करंति। भणितं चहे—

ज व त च आसिय जत्थ व तत्थ व सुहोवगतनिहा। जेण व तेण सत्तुद्ध धीर। मुणिओ तुमे अप्पा ॥

(ख) नि० गा० १०६: हा० टी० प० ७३ नाना—अनेकप्रकारोऽभिग्रहविशेषात्प्रतिगृहमल्पाल्पग्रहणाच्च पिंड—आहारपिण्ड, नाना चासौ पिण्डश्च नानापिण्ड, अन्तप्रान्तादिर्वा, तस्मिन् रता—अनुद्वेगवन्तः।

४—सूत्र० १६. १ टी० पृ० ५५५ . दान्त इन्द्रियदमनेन।

५—उत्त० १ . १६ . वर मे अप्पा दन्तो सजमेण तवेण य। माह परेहि दम्मतो वधणेहि वहेहि य ॥

६—जि० चू० पृ० ६६ : नाणापिण्डरता दुविधा भवति, तजहा—द्वयो भावो य, द्वयो आसहत्थिमादि, ते णो दन्ता भावो, (साहवो पुणो) इदिपुसु दन्ता।

२४. वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं (तेण वुच्चन्ति साहुणो ष) :

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—‘गुणों से साधु होता है और गुणहीनता से असाधु।’ इस अध्ययन में अप्रत्यक्ष रूप से साधु के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्लेख है जिनसे साधु साधु कहलाता है। साधु अहिंसा, सयम और तपमय धर्म में रमा हुआ होना चाहिए। वह बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त, शान्ति की साधना करनेवाला और दन्त होना चाहिए। वह अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ न करे। वह अदत्त न ले। अपने सयमी-जीवन के निर्वाह के लिए वह भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो। वह माधुकरी वृत्ति से भिक्षाचर्या करे। यथाकृत में से प्राप्तुक ले। वह किसी एक पर आश्रित न हो। यहाँ कहा गया है कि यही ऐसे गुण हैं जिनसे साधु साधु कहलाता है।

अगस्त्यसिंह चूर्णि के अनुमार ‘तेण वुच्चन्ति साहुणो’ का भावार्थ है—वे नानापिण्डरत हैं, इसलिए साधु हैं^१।

जिनदास लिखते हैं—श्रमण अपने हित के लिए त्रस-स्थावर जीवों की यतना रखते हैं इसलिए वे साधु हैं^२।

एक प्रश्न उठता है कि जो अन्यतीर्थी हैं वे भी त्रस-स्थावर जीवों की यतना करते हैं—अतः वे भी साधु क्यों नहीं होंगे? उसका उत्तर निर्युक्तिकार इस प्रकार देते हैं—‘जो सद्भावपूर्वक त्रस-स्थावर भूतों के हित के लिए यत्नवान होता है, वही साधु होता है^३। अन्यतीर्थी सद्भावपूर्वक यतनायुक्त नहीं होते। वे छःकाय की यतना को नहीं जानते। वे उद्गम, उत्पातादि दोषों से रहित शुद्ध आहार ग्रहण नहीं करते। वे मधुकर की तरह अवधजीवी नहीं होते और न तीन गुणियों से युक्त होते हैं। उदाहरणस्वरूप कई श्रमण औद्देशिक आहार में, जिसमें कि जीवों की प्रत्यक्ष घात होती है, कर्मबन्ध नहीं मानते। कई श्रमणों का जीवन सूत्र ही है—‘भोगों की प्राप्ति होने पर उनका उपभोग करना चाहिए’। ऐसे श्रमण अज्ञानरूपी महासमुद्र में डूबे हुए होते हैं। अतः उन्हें साधु कैसे कहा जाय^४ ? साधु वे होते हैं—जो मन, वचन, काया और पाँचों इन्द्रियों का दमन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कर्पायों को सयमित करते हैं तथा जो तप से युक्त होते हैं। ये साधु के सम्पूर्ण लक्षण हैं। इन्हीं से कोई साधु कहलाता है^५। जिसमें वे गुण नहीं, वह साधु नहीं हो सकता। जो जिन वचन में अनुरक्त हैं, वे ही साधु हैं क्योंकि वे निकृति रहित और चरण-गुण से युक्त हैं^६।

उपसहार में अगस्त्यसिंह कहते हैं—‘अहिंसा, सयम, तप आदि साधनों से युक्त, मधुकरवत् अवध-आहारी साधु के द्वारा साधित धर्म ही उत्कृष्ट मंगल होता है^७।

१—अ० चू० जेण मधुकारसमा नाणापिण्डरता य तेण कारणेण ।

२—जि० चू० पृ० ७० . जेण कारणेण तसथावराण जीवाण अप्पणो य हियत्थ च भवइ तहा जयति अतो य ते साहुणो भणति ।

३—नि० गा० १३० तसथावरभूयहिय जयति सव्भाविश साहु ॥

४—(क) अ० चू० जति कोति भगेज्ज—तित्थतरिया वि अहिंसादिगुणजुत्ता इति तसिं पि धम्मो भविस्सति तत्थ समत्यमिदमुत्तर—ते छक्कायजतन ण जाणांति, ण वा उग्गमउप्पायणासद्ध मधुकर वदणुवरोहि भुंजति, ण वा तिहिं गुत्तीहिं गुत्ता ।

(ख) जि० चू० पृ० ७० जहा जइ कोई भगेज्जा परिव्वायगरत्तपप्पादिणो-तसथावरभूतहितत्थमप्यहितत्थ च जयता साहुणो भविस्सति, त च णेव भवइ, जेण ते सव्भावओ ण जयति, कह न जयति ? तत्थ सक्काणां ज उट्ठिस्स सत्तोवघातो भवइ ण तत्थ तेसिं कम्मबघो भवइ, परिव्वायगा नाम जइ किर तसिं सदाइणो विसया इदियगोयर हव्वमागच्छति, भणिय तेसिं ‘इदियविसयपत्ताणां उवयोगो कायव्वो’ एव ते अण्णण महासमुद्रमोगाढा पडुप्पणभासिया जीवा ताणि आलवणाणि काऊण तमेव परिकिलेसावह गिहवास अवलवयति ।

५—(क) नि० गा० १३५ काय वाय च मणां च इदियाइ च पच दमयति ।
धारेति वभंचर सजमयति कसाए य ॥

(ख) नि० गा० १३६ : ज च तत्रे उज्जुत्ता तेणेसिं साहुलक्खण पुण ।
तो साहुणो त्ति भणति साहवो निगमण चेय ॥

६—जि० चू० पृ० ७० ण तु सक्कादीण णियडिअहुलाणां, तम्हा जिणवयणरया साहुणो भवति ।

७—अ० चू० (क) तम्हा अहिंसा-सयम तवसाहुणोववेत मधुकरवय अणावजाहारसाधुसाहितो धम्मो मंगल मुक्कट्ट भवति ।

(ख) तेहिं समत्तसाधुलक्खणलक्खितेहिं साधुहिं साधितो ससारनित्थरणहेऊ सव्वदुक्खविमोक्खगमणासफलो धम्मो मंगल मुक्कट्ट भवति ति सट्ठु निदिट्ठ ।

वीयं अङ्कयणं
सामण्णपुव्वयं

द्वितीय अध्ययन
श्रामण्यपूर्वक

١٠٠٠

आमुख

जो संयम में श्रम करे—उसे श्रमण कहते हैं। श्रमण के भाव को—श्रमणत्व को—श्रामण्य कहते हैं।

बीज बिना वृक्ष नहीं होता—वृक्ष के पूर्व बीज होता है ; दूध बिना दही नहीं होता—दही के पूर्व दूध होता है ; समय बिना आवलिका नहीं होती—आवलिका के पूर्व समय होता है ; दिवस बिना रात नहीं होती—रात के पूर्व दिन होता है। पूर्व दिशा के बिना अन्य दिशाएँ नहीं बनती—अन्य दिशाओं के पूर्व पूर्व दिशा होती है। प्रश्न है,—श्रामण्य के पूर्व क्या होता है ?—वह कौन सी बात है जिसके बिना श्रामण्य नहीं होता, नहीं टिकता।

इस अध्ययन में जिस बात के बिना श्रामण्य नहीं होता—नहीं टिकता, उसकी चर्चा होने से इसका नाम श्रामण्यपूर्वक रखा गया है।

टीकाकार कहते हैं : “पहले अध्ययन में धर्म का वणन है। वह धृति बिना नहीं टिक सकता। अतः इस अध्ययन में धृति का प्रतिपादन है। कहा है .

जस्स धिई तस्स तवो जस्स तवो तस्स सुग्गई सुलभा ।

जे अधिइमत पुरिसा तवोऽवि खलु दुल्लहो तेसिं ॥

—जिसके धृति होती है, उसके तप होता है। जिसके तप होता है, उसको सुगति सुलभ है। जो अधृतिवान् पुरुष हैं, उनके लिए तप भी निश्चय ही दुर्लभ है।”

इसका अर्थ होता है : धृति—अहिंसा, संयम, तप और इनका समुदाय—श्रामण्य की जड़ है। श्रामण्य का मूल बीज धृति है। अध्ययन के पहले ही श्लोक में कहा है—“जो काम-राग का निवारण नहीं करता, वह श्रामण्य का पालन कैसे कर सकेगा ?” इस तरह काम-राग का निवारण करते रहना श्रामण्य का मूलाधार है—उसकी रक्षा का मूल कारण है।

साधु रथनेमि साध्वी राजीमती से विषय-सेवन की प्रार्थना करते हैं। उस समय साध्वी राजीमती उन्हें संयम में दृढ़ करने के लिए जो उपदेश देती है, अथवा इस कायरता के लिए उनकी जो समभावपूर्वक भर्त्सना करती है, वही बिना घटना-निर्देश के यहाँ अंकित है।

चूर्णि और टीकाकार सातवाँ, आठवाँ और नवाँ श्लोक ही राजीमती के मुँह से कहलाते हैं^१। किन्तु लगता ऐसा है कि १ से ९ तक के श्लोक राजीमती द्वारा रथनेमि को कही गई उपदेशात्मक बातों के संकलन हैं। रथनेमि राजीमती से भोग की प्रार्थना करते हैं। वह उन्हें धिक्कारती है और संयम में फिर से स्थिर करने के लिए उन्हें (१) काम और श्रामण्य का विरोध (श्लोक १), (२) त्यागी का स्वरूप (श्लोक २-३) और (३) राग-विनयन का उपाय (श्लोक ४-५) बतलाती है। फिर संवेग भावना को जाग्रत करने के लिए उद्बोधक उपदेश देती है (श्लोक ६-९)। इसके बाद राजीमती के इस सारे कथन का जो असर हुआ उसका उल्लेख है (श्लोक १०)। अन्त में संकलनकर्ता का उपसंहारात्मक उपदेश है (श्लोक ११)।

चूर्णिकार श्लोक ६ और ७ की व्याख्या में रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख निम्न रूप में करते हैं^१

“[जब अरिष्टनेमि प्रव्रजित हो गये, उनके ज्येष्ठ-भ्राता रथनेमि राजीमती को प्रसन्न करने लगे, जिससे कि वह उन्हें चाहने लगे। भगवती राजीमती का मन काम-भोगों से निर्विण्ण—उदासीन हो चुका था। उसे यह मालूम हुआ। एकवार उसने मधु-शृत सयुक्त पेय पिया और जब रथनेमि आये तो मदनफल मुख में ले उसने उल्टी की और रथनेमि से बोली—“इस पेय को पीएँ।” रथनेमि बोले—“वमन किए हुए को कैसे पीऊँ ?” राजीमती बोली—“यदि वमन किया हुआ नहीं पीते तो मैं भी अरिष्टनेमि स्वामी द्वारा वमन की हुई हूँ। मुझे ग्रहण करना क्यों चाहते हो ? धिक्कार है तुम्हें जो वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करते हो। इससे तो तुम्हारा मरना श्रेयस्कर है ?” इसके बाद राजीमती ने धर्म कहा^२। रथनेमि समझ गए और प्रव्रज्या ली। राजीमती भी उन्हें बोध दे प्रव्रजित हुई।

“बाद में किसी समय रथनेमि द्वारिका में भिक्षाटन कर वापस अरिष्टनेमि के पास आ रहे थे^३।] रास्ते में वर्षा से घिर जाने से एक गुफा में प्रविष्ट हुए। राजीमती अरिष्टनेमि के वंदन के लिए गई थी। वन्दन कर वह वापस आ रही थी। रास्ते में वर्षा शुरू हो गई। भीग कर वह भी उसी गुफा में प्रविष्ट हुई, जहाँ रथनेमि थे। वहाँ उसने भीगे वस्त्रों को फैला दिया। उसके अग-प्रत्यङ्गों को देख रथनेमि का भाव कलुषित हो गया। राजीमती ने अब उन्हें देखा। उनके अशुभ भाव को जानकर उसने उन्हें उपदेश दिया^४।”

इस अध्ययन की सामग्री प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु में से ली गई है, ऐसी परम्परा धारणा है^५। इस अध्ययन के कुछ श्लोक ७ से ११ ‘उत्तराध्ययन’ सूत्र के २२ वें अध्ययन के श्लोक ४२, ४३, ४४, ४६, ४९ से अक्षरगः मिलते हैं^६।

१—अ० चू० अरिष्टनेमिसामिणो भाया रहणेमी भट्टारे पञ्चइतं रायमति आराहेति ‘जति इच्छेज्ज’। सा निन्विरणकामभोगा तस्स विदिताभिप्याया कल्ल मधु-घयसजुत्त पेज्ज पिबित आगते कुम्भार मदनफल मुहे पक्खिप्य पात्रीए छट्ठ तुमुवणिमतेति—पिवसि पेज्ज ? तेण पड्विवाणे वतमुवणयति। तेण ‘किमिड’ ? इति भणिते भणति-इदमवि एव प्रकारमेव, भावतो ह भगवता परिच्चत्त ति वता, अतो तुज्ज मामभिलसतस्स

धिरत्थु ते जसोकामी जो त जीवितकारणा।

वत इच्छसि आवंड सेय ते मरणं भवे ॥ ७ ॥

कयाति रहणेमी वारवतीतो भिक्खु हिड्डिऊण सामिसगासमागच्छतो वह्लाहतो एग गुहमणुपविट्ठो। रातीमती य भगवतमभिवन्दिऊण स लयण गच्छती ‘वासमुवगत’ ति तामेव गुहामुवगता। स पुत्रवपविट्ठमपेक्खमाणी उदभोहमुपरिवत्थ णिप्पिलेऊ विसारेती विवसणोपरिसरीरा दिट्ठा कुम्भारेण, वियलियधित्ती जातो। सा हु भगवती सनिच्चलसत्ता त दट्टु तस्स वसकित्तिकित्तेण सज्जे धीतिसमुप्पायणत्थमाह —

अह च भोगरातिस तं च सि अधगवण्हिणो।

मा कुले गंधणा होमो सज्जं णिहुओ चर ॥ ८ ॥

जाति त काहिसि भावं जा जा दच्छसि णारीतो।

वाताइद्धो व्व हवो अट्ठित्प्या भविस्सति ॥ ९ ॥

२—चूर्णिकार और टीका के अनुसार ७ वां श्लोक कहा। देखिए पाद-टिप्पणी १।

३—उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें अध्ययन में अहं च अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या का मार्मिक और विस्तृत वर्णन है। प्रसगवण रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख भी आया है। कोष्ठक के अन्दर का चूर्ण लिखित वर्णन उत्तराध्ययन में नहीं मिलता।

४—चूर्णिकार और टीका के अनुसार ८ वां और ९ वां श्लोक कहा। देखिए पाद-टिप्पणी १।

५—नि० गा० १७ : सच्चप्पवायपुञ्जा निज्जूदा होइ वक्खुद्धी उ।

अवसेसा निज्जूदा नवमस्स उ तइयवत्थुओ ॥

६—उत्तराध्ययन और दशवैकालिक दोनों सूत्रों पर अवलम्बित पूरी कथा के लिए देखिए—‘ब्रह्मचर्य’ नामक पुस्तक (द्वि० स०) पृ० ३६-४०

वीर्यं अङ्गयणं : द्वितीय अध्ययन
सामण्यपुत्रयं : श्रामण्यपूर्वक

मूल

१—^१कहं नु कुज्जा सामण्यं
जो कामे न निवारणं ।
एए एए विसीयंतो
संकल्पस्स वसं गओ ॥

२—वत्थगन्धमलंकारं
इत्थीओ सयणाणि य ।
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति
न से चाइ^{११} त्ति बुच्चइ ॥

३—जे य कन्ते पिए भोए
लद्धे विपिट्ठिकुव्वई ।
साहीणे चयइ भोए
से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥

४—समाए पेहाए परिव्वयंतो
सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।
न सा महं नोवि अहं पि तीसे
इच्चेव्व^{२२}ताओ विणएज्ज रागं ॥

५—^{२३}आयावयाही चय सोउमल्लं
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।
छिन्दाहि दोसं विणएज्ज रागं
एवं सुही होहिसि संपराए ॥

संस्कृत छाया

कथं नु कुर्याच्छ्रामण्यं,
यः कामान्न निवारयेत् ।
पदे पदे विषीदन्,
सङ्कल्पस्य वशं गतः ॥१॥

वस्त्रं गन्धं अलङ्कारं,
स्त्रियः शयनानि च ।
अच्छन्दा ये न भुञ्जन्ति,
न ते त्यागिन इत्युच्यते ॥२॥

यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान्,
लब्धान् विपृष्ठीकरोति ।
स्वाधीनः त्यजति भोगान्,
स एव त्यागीत्युच्यते ॥३॥

समया प्रेक्षया परिव्रजन् (तस्य),
स्यान्मनो निःसरति बहिस्तात् ।
न सा मम नापि अहमपि तस्याः,
इत्येवं तस्या विनयेद् रागम् ॥४॥

आतापय त्यज सौकुमार्यं,
कामान् काम क्रान्तं खलु दुःखम् ।
छिन्धि दोषं विनयेद् रागं,
एवं सुखी भविष्यसि सम्पराये ॥५॥

हिन्दी अनुवाद

जो मनुष्य संकल्प के वश हो,^२ पद-पद पर^३ विपाद-ग्रस्त^४ होता है^५ और काम^६— विषय-राग का निवारण नहीं करता, वह श्रमणत्व का पालन कैसे करेगा^७ ?

जो वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रियों और पलङ्गो का परवश होने से, (या उनके अभाव में^८) सेवन नहीं करता^९, वह त्यागी नहीं कहलाता^{१०} ।

त्यागी वह कहलाता है जो कान्त और प्रिय^{१२} भोग^{१३} उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है^{१४} और स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है^{१५} ।

समदृष्टि पूर्वक^{१६} विचरते हुए भी^{१७} यदि कदाचित्^{१८} यह मन बाहर निकल जाय^{१९} तो यह विचार कर कि 'वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ',^{२०} सुसुद्ध विषय-राग को दूर करे^{२१} ।

अपने को तपा^{२४} । सुकुमारता^{२५} का त्याग कर । काम—विषय-वासना का अतिक्रम कर । इससे दुःख अपने-आप क्रांत होगा । (संयम के प्रति) द्वेष-भाव^{२६} को छिन्न कर । (विषयों के प्रति) राग-भाव^{२७} को दूर कर । ऐसा करने से तू संसार में सुखी होगा^{२८} ।

६—पक्वन्दे जलियं जोइं
धूमकेउं दुरासयं ।
नेच्छंति वन्तयं भोक्तुं
कुले जाया अगन्धणे ॥

७—^{३३}धिरत्यु ते जसोकामी
जो तं जीवियकारणा ।
वन्तं इच्छसि आवेउं
सेयं ते मरणं भवे ॥

८—अहं च भोयरायस्स
तं चऽसि अन्धगवण्हिणो ।
मा कुले गन्धणा होमो
संजमं निहुओ चर ॥

९—जइ तं काहिसि भावं
जा जा दच्छसि नारिओ ।
वायाइद्धो व्व हडो
अट्टियप्पा भविस्ससि ॥

१०—तीसे सो वयणं सोच्चा
संजयाए सुभासियं ।
अंकुसेण जहा नागो
धम्मे संपडिवाइओ ॥

११—एवं करेन्ति संवुद्धा
पण्डिया पवियक्खणा ।
विणियट्टन्ति भोगेसु
जहा से पुरिसोत्तमो ॥
त्ति वेमि

प्रस्कन्दन्ति ज्वलितं ज्योतिपं,
धूमकेतु दुरासदम् ।
नेच्छन्ति वान्तकं भोक्तुं,
कुले जाता अगन्धने ॥६॥

धिगस्तु त्वा यशस्कामिन्,
यस्त्वं जीवितकारणात् ।
वान्तमिच्छस्यापातुं,
श्रेयस्ते मरणं भवेत् ॥७॥

अहं च भोजराजस्य,
त्व चाऽसि अन्धकवृष्णेः ।
मा कुले गन्धनौ भूव,
संयमं निभृतश्चर ॥८॥

यदि त्व करिष्यसि भावं,
या या द्रक्ष्यसि नारीः ।
वाताविद्ध इव हटः,
अस्थितात्मा भविष्यसि ॥९॥

तस्याः स वचन श्रुत्वा,
संयतायाः सुभाषितम् ।
अंकुशेन यथा नागो,
धर्मे सम्प्रतिपादितः ॥१०॥

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धाः,
पण्डिताः प्रविचक्षणाः ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः,
यथा स पुरुषोत्तमः ॥११॥
इति ब्रवीमि ।

अगधन कुल में उत्पन्न सर्प^{३१} ज्वलित,
विकराल^{३०}, धूमशिख^{३१}—अग्नि में प्रवेश
कर जाते हैं परन्तु (जीने के लिए) वमन
किए हुए विष को वापस पीने की इच्छा
नहीं करते^{३२} ।

हे यशःकामिन् ! ^{३४} धिक्कार है तुम्हें ।
जो तू भोगी-जीवन के लिए^{३५} वमी हुई वस्तु
को पीने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा
मरना श्रेय है^{३६} ।

मैं भोजराज की पुत्री हूँ^{३७} और तू
अधकवृष्णि का पुत्र । हम कुल में गन्धन सर्प
की तरह न हों^{३८} । तू निभृत हो—स्थिर
मन हो—सयम का पालन कर ।

यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस
प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से आहत
हट^{३९} की तरह अस्थितारमा हो जायेगा^{४०} ।

सयमिनी के इन सुभाषित^{४१} वचनों को
सुनकर, रथनेमि धर्म में वैसे ही स्थिर हो
गये, जैसे अकुश से नाग^{४२}—हाथी होता है ।

सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण^{४३} पुरुष
ऐसा ही करते हैं—वे भोगों से वैसे ही दूर
हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम^{४४} रथनेमि
हुए ।

मैं ऐसा कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन २

श्लोक १ :

१. तुलना :

यह श्लोक 'सयुक्त-निकाय' के निम्न श्लोक के साथ अद्भुत सामञ्जस्य रखता है :

दुक्करं दुत्तित्तिक्खञ्च अब्यत्तेन हि सामञ्जं । बहूहि तत्थ सम्बाधा यत्थ बालो विसीदतीति ।
कतिहं चरेय्य सामञ्जं चितं चे न निवारये । पदे पदे विसीदेय्य संकप्पानं वसानुगोति ॥

१.१७

इस श्लोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :

कितने दिनों तक श्रमण-भाव को पालेगा, यदि अपने चित्त को वश में नहीं ला सकता ।
पद-पद में फिसल जायगा, इच्छाओं के अधीन रहने वाला ॥

—सयुक्त-निकाय १।२।७ पृ० ८

२. संकल्प के वश हो (संकप्पस्स वसं गओ ष) :

यहाँ संकल्प का अर्थ काम-अध्यवसाय है^१ । काम का मूल संकल्प है । संकल्प से काम और काम से विषाद यह इनके होने का क्रम है । सूक्त के रूप में यू कहा जा सकता है—“सकल्पाज्जायते कामो विषादो जायते ततः १”

संकल्प और काम का सम्बन्ध दरसाने के लिये 'अगस्त्य-चूर्णि' में एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“काम ! जानामि ते रूपं, सङ्कल्पात् किल जायसे ।
न ते सङ्कल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यसि ॥”

—काम ! मैं तुम्हें जानता हूँ । तू संकल्प से पैदा होता है । मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा । तू मेरे मन में फिर उत्पन्न कैसे होगा ? नहीं हो सकेगा ।

३. पद-पद पर (पए पए ग) :

स्पर्शन आदि इन्द्रिय, स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषय, क्रोधादि कषाय, लुधा आदि परीषह, वेदना, असुखानुभूति और पशु आदि द्वारा कृत उपसर्ग अपराध-पद कहे गए हैं^२ । अपराध-पद अर्थात् ऐसे विकार-स्थल जहाँ हर समय मनुष्य के विचलित होने की संभावना रहती है ।

४. विषाद-ग्रस्त (विसीयंतो ग) :

लुधा, तृषा, ठण्डक—सर्दी, गर्मी, डार—मच्छर, वस्त्र की कमी, अलाभ—आहारादि का न मिलना, शय्या का अभाव—ऐसे परीषह—कष्ट साधु को होते ही रहते हैं । वध—मारे जाने, आक्रोश—कठोर वचन कहे जाने आदि के उपसर्ग—यातनाएँ उसके सामने आती

१—जि० चू० पृ० ७८ : सकप्पोत्ति वा छदोत्ति वा कामज्भवसायो ।

२—नि० गा० १७५ : इदियविसयकसाया परीसहा वेयणा य उवसग्गा ।

एए अवराहपया जत्थ विसीयति दुम्मेहा ॥

ही रहती हैं। रोग, तृण-स्पर्श की वेदना, उग्र विहार और मैल की असह्यता, एकान्त-वास के भय, एकान्त में स्त्रियों द्वारा अनुराग किया जाना, सत्कार-पुरस्कार की भावना, प्रज्ञा और ज्ञान के न होने से हीन भावना से उत्पन्न हुई ग्लानि आदि अनेक पद हैं—चातें हैं, जहाँ मनुष्य विचलित हो जाता है। परीपह, उपसर्ग और वेदना के समय आचार का भग कर देना, खेद-खिन्न हो जाना, 'इससे तो पुनः गृहवास में चला जाना अच्छा' ऐसा सोचना, अनुताप करना, इन्द्रियों के विषयों में फँस जाना, कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ कर बैठना—इसे विपाद-ग्रस्त होना कहते हैं। समय और धर्म के प्रति अरुचि की भावना को उत्पन्न होने देना विपाद है।

५. पद-पद पर विपाद-ग्रस्त होता है (पए पए विसीयंतो ग) :

पद-पद पर विपाद-ग्रस्त होने की बात को समझाने के लिए एक कहानी मिलती है^१, जिसके पूर्वार्द्ध का सार इस प्रकार है— एक वृद्ध पुरुष पुत्र सहित प्रव्रजित हुआ^२। चेला वृद्ध साधु को अतीव इष्ट था। एक वार दुःख प्रकट करते हुए वह कहने लगा : “विना जूते के चला नहीं जाता।” अनुकम्पावश वृद्ध ने उसे जूतों की छूट दी। तब चेला बोला : “ऊपर का तला ठण्ड से फटता है।” वृद्ध ने मोजे करा दिए। तब कहने लगा—“सिर अत्यन्त जलने लगता है।” वृद्ध ने—सिर ढकने के वस्त्र की आज्ञा दी। तब बोला—“भिन्ना के लिए नहीं घूमा जाता।” वृद्ध ने वहीं उसे लाकर देना शुरू किया। फिर बोला—“भूमि पर नहीं सोया जाता।” वृद्ध ने विछौने की आज्ञा दी। फिर बोला—“लोच करना नहीं बनता।” वृद्ध ने क्षुर को काम में लाने की आज्ञा दी। फिर बोला—“विना स्नान नहीं रहा जाता।” वृद्ध ने प्रासुक पानी से स्नान करने की आज्ञा दी। इस तरह वृद्ध साधु स्नेहवश बालक साधु की इच्छानुसार करता जाता था। काल बीतने पर बालक साधु बोला—“मैं विना स्त्री के नहीं रह सकता।” वृद्ध ने यह जानकर कि यह शठ और अयोग्य है, उसे अपने आश्रय से दूर कर दिया।

इच्छाओं के वश होनेवाला, इसी तरह बात-बात में शिथिल हो, कायरता दिखा, अपना विनाश करता है।

६. काम (कामे ख) :

काम दो प्रकार के हैं : द्रव्य-काम और भाव काम^३। विषयासक्त मनुष्यों द्वारा काम्य—इष्ट शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श को काम कहते हैं^४। जो मोह के उदय के हेतु भूत द्रव्य हैं—जिनके सेवन से शब्दादि विषय उत्पन्न होते हैं, वे द्रव्य-काम हैं^५।

भाव-काम दो तरह के हैं—इच्छा-काम और मदन-काम^६।

१—(क) अ० चू०

(ख) जि० चू० पृ० ७८

(ग) हा० टी० पृ० ८६

२—हरिभद्र सूरी के अनुसार वह कोकण देश का था (हा० टी० पृ० ८६)।

३—नि० गा० १६१ . नाम ठवणा कामा द्रव्यकामा य भावकामा य ।

४—(क) जि० चू० पृ० ७५ : ते इट्टा सहरसरुवगधफासा कामिजमाणा विसयपसत्तेहि कामा भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० ८५ : शब्दरसरुवगन्धस्पर्शा मोहोदयाभिभूतै सत्त्वै काम्यन्त इति कामा ।

५—(क) नि० गा० १६२ : सहरसरुवगधाफासा उदयकरा य जे दव्वा ।

(ख) जि० चू० पृ० ७५ : जाणि य मोहोदयकारणाणि वियडमादीणि दव्वाणि तेहि अरुभवहरिपुहि सहादिणो विसया उदिज्जति एते दव्वकामा ।

(ग) हा० टी० पृ० ८५ : मोहोदयकारीणि च यानि द्रव्याणि सघाटकविकटमांसादीनि तान्यपि मदनकामाख्यभावकामहेतुत्वात् द्रव्यकामा इति ।

६—नि० गा० १६२ : दुविहा य भावकामा इच्छाकामा मयणकामा ॥

इच्छा अर्थात् एषणा—चित्त की अभिलाषा । अभिलाषा रूप काम को इच्छा-काम कहते हैं^१ । इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त दो तरह की होती है^२ । धर्म और मोक्ष की इच्छा प्रशस्त इच्छा है । युद्ध की इच्छा, राज्य की इच्छा, विषय-सेवन की इच्छा अप्रशस्त है^३ ।

वेदोपयोग को मदन-काम कहते हैं^४ । वेदोदय से स्त्री का पुरुष की अभिलाषा करना अथवा पुरुषोदय से पुरुष का स्त्री की अभिलाषा करना तथा विषय-भोग में प्रवृत्ति करना मदन-काम है । मदमय होना मदन-काम है^५ ।

निर्युक्तिकार के अनुसार इस प्रकरण में काम शब्द मदन-काम का द्योतक है^६ ।

चूर्णिकार और टीकाकार भी कहते हैं कि निर्युक्तिकार का यह कथन—“विषय-सुख में आसक्त और काम-राग में प्रतिबद्ध जीव को काम धर्म से गिराते हैं । पण्डित काम को रोग कहते हैं । जो कामों की प्रार्थना करते हैं वे प्राणी निश्चय ही रोगों की प्रार्थना करते हैं^७ ” —मदन-काम से सम्बन्धित है ।

पर वास्तव में कहा जाय तो श्रमणत्व-पालन करने की शर्त के रूप में अप्रशस्त इच्छा-काम और मदन-काम, दोनों के समान रूप से निवारण करने की आवश्यकता है ।

७. श्रमणत्व का पालन कैसे करेगा ? (कहां नु कुज्जा सामण्यं क) :

‘अग्रस्त्य चूर्णि में’ ‘कह’ शब्द को प्रकार वाचक माना है और बताया है कि उसका प्रयोग प्रश्न करने में किया जाता है । वहाँ ‘नु’ को ‘वितर्क’ वाचक माना है^८ । ‘कह नु’ का अर्थ होता है—किस प्रकार—कैसे ?

जिनदास के अनुसार ‘कह नु’ (स० कथ नु) का प्रयोग दो तरह से होता है । एक क्षेपार्थ में और दूसरा प्रश्न पूछने में^९ । कथ नु स राजा, यो न रक्षति—वह कैसा राजा, जो रक्षा न करे ! ‘कथ नु’ स वैयाकरणो योऽपशब्दान् प्रयुङ्क्ते—वह कैसा वैयाकरण जो अपशब्दों का प्रयोग करे ! ‘कह नु’ का यह प्रयोग क्षेपार्थक है । ‘कथ नु भगवन् जीवा सुखवेदनीयं कर्म बध्न्ति,’—भगवान् ! जीव सुखवेदनीय कर्म का बंधन कैसे करते हैं ? यहाँ ‘कथ नु’ का प्रयोग प्रश्नवाचक है । ‘कह नु कुज्जा सामण्यं’ में इसका प्रयोग क्षेप—आक्षेप रूप में हुआ है । आक्षेपपूर्ण शब्दों में कहा गया है—वह श्रामण्य को कैसे निभाएगा जो काम का निवारण नहीं करता ! काम-राग का निवारण श्रामण्य-पालन की योग्यता की पहली कसौटी है ।

जो ऐसे अपराध-पदों के सम्मुख खिन्न होता है, वह श्रामण्य का पालन नहीं कर सकता । शीलागों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सयमी अपराध-पदों के अवसर पर ग्लानि, खेद, मोह आदि की भावना न होने दे ।

१—नि० १६० हा० टी० प० ८५ तत्रैषणमिच्छा सैव चित्ताभिलाषरूपत्वात्कामा इतीच्छाकामा ।

२—नि० गा० १६३ : इच्छा पसत्थमपसत्थिगा य . . .

३—जि० चू० पृ० ७६ . तथ पसत्था इच्छा जहा धम्म कामयति मोक्ख कामयति, अपसत्था इच्छा रज्जं वा कामयति जुद्ध वा कामयति एवमादि इच्छाकामा ।

४—नि० गा० १६३ मयणमि वेयउवओगो ।

५—(क) जि० चू० पृ० ७६ जहा इत्थी इत्थिवेदेण पुरिस पत्थेह, पुरिसोवि इत्थी, एवमादी ।

(ख) नि० १६२, १६३ हा० टी० प० ८५-८६ : मद्यतीति तथा मदन —चित्रो मोहोदय स एव कामप्रवृत्तिहेतुत्वात्कामा मदनकामा

वेद्यत इति वेद —स्त्रीवेदादिस्तदुपयोग —तद्विपाकानुभवनम्, तद्व्यापार इत्यन्ये, यथा स्त्रीवेदोदयेन पुरुष प्रार्थयत इत्यादि ।

६—नि० गा० १६३ मयणांमि वेयउवओगो ।

तेणहिगारो तस्स उ वयति धीरा निरुत्तमिणां ॥

७—नि० गा० १६४-१६५ : विसयसहेस पसत्त अबुहजणां कामरागपडिबद्ध ।

उक्कामयति जीव धम्माओ तेण ते कामा ॥

अन्नपि य से नामं कामा रोगत्ति पडिया विति ।

कामे पत्थेमाणो रोगे पत्थेह खलु जन्तू ॥

८—अ० चू० . कह सद्दो प्रकारवाचीति नियमेणपुच्छाए वट्ति । णु—सद्दो वितक्के, प्रकार वियक्केति, केण णु प्रकारेण सो सामण्यं कुज्जा ।

९—जि० चू० पृ० ७५ : कहणुत्ति—कि—केन प्रकारेण । . . कथ नु शब्द क्षेपे प्रश्ने च वर्त्तते ।

शिष्य ने पूछा—“भगवान् । जो कान्त होते हैं, वे ही प्रिय होते हैं, फिर एक साथ दो विशेषण क्यों ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य । (१) एक वस्तु कान्त होती है पर प्रिय नहीं होती । (२) एक वस्तु प्रिय होती है पर कान्त नहीं होती । (३) एक वस्तु प्रिय भी होती है और कान्त भी । (४) एक वस्तु न प्रिय होती है और न कान्त ।”

शिष्य ने पूछा—“भगवान् । इसका क्या कारण है ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य ! किसी व्यक्ति को कान्त वस्तु में कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है और किसी को अकान्त-वस्तु में भी कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है । एक वस्तु किसी एक के लिए कान्त होती है, वही दूसरे के लिए अकान्त होती है । क्रोध, असहिष्णुता अकृतजता और मिथ्यात्वाभिनिवेश—बोध-विपर्यास—इन कारणों से व्यक्ति विद्यमान गुणों को नहीं देख पाता किन्तु अविद्यमान दोष देखने लग जाता है, कान्त में अकान्त की बुद्धि दन जाती है^१ । जो कान्त होता है, वह प्रिय होता है, ऐसा नियम नहीं है । इसलिए ‘कान्त’ और ‘प्रिय’ ये दोनों विशेषण सार्थक हैं^२ ।

१३. भोग (भोए क) :

इन्द्रियों के विषय—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का आसेवन भोग कहलाता है^३ ।

भोग काम का उत्तरवर्ती है—पहले कामना होती है, फिर भोग होता है । इसलिए काम और भोग दोनों एकार्थक जैसे बने हुए हैं । आगमों में रूप और शब्द को काम तथा स्पर्श, रस और गन्ध को भोग कहा है । रूप चक्षु के साथ स्पृष्ट नहीं होता^४, शब्द श्रोत्र के साथ स्पृष्ट मात्र होता है^५ इसलिए चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय की अपेक्षा जीव कामी कहलाते हैं^६ ।

स्पर्श, रस और गन्ध अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं^७ । इसलिए स्पर्शन, रसन और घ्राण-इन्द्रिय की अपेक्षा जीव भोगी कहलाते हैं^८ । यह सूक्ष्म-दृष्टि है । यहाँ व्यवहार-स्पर्शी स्थूल दृष्टि से सभी विषयों के आसेवन को भोग कहा है ।

१४. पीठ फेर लेता है (पिड्ढि कुव्वई ख) :

इसका भावार्थ है—भोगों का परित्याग करता है, उन्हें दूर से ही वर्जता है, उनकी ओर पीठ कर लेता है । उनके सम्मुख नहीं ताकता । उनसे मुह मोड़ लेता है^९ ।

हरिभद्र सूरि ने यहाँ ‘विपिड्ढि कुव्वई’ का अर्थ किया है “विविधे अनेकैः प्रकारैः शुभभावनादिभिः पृष्ठतः करोति—परित्यजति”—विविध—अनेक प्रकार की शुभभावना आदि से भोगों को पीठ पीछे करता है—उनका परित्याग करता है ।

१—स्था० ४।४।३७० चउहिं ठाणेहिं सते गुणे णासेजा, तजहा कोहेण, पडिनिसेवेण, अकयणुयाए, मिच्छताभिनिसेणे ।

२—जि० चू० पृ० ८२ एत्थ सीसो पुण चोदति णणु जे कता ते चेव पिया भवति ? आचार्य प्रत्युवाच—कता णामेगे णो पिया (१), पिया णामेगे णो कता (२), एगे पियावि कतावि (३), एगे णो पिया णो कता (४) । कि ‘कारण’ ? कस्सवि कंतेस कतबुद्धी उप्पज्जह, कस्सइ पुण अकंतेसवि कतबुद्धी उप्पज्जह, अहवा जे चेव अणणस्स कता ते चेव अणणस्स अकता ।

३—जि० चू० पृ० ८२ भोगा—सहादयो विसया ।

४—नन्दी सू० ३७ . गा० ७८ पुट्ट सुणेइ सइ स्व पुण पासई अपुट्ट तु । गध रस च फास च बद्धपुट्ट वियागरे ॥

५—न० सू० ३७ . गा० ७८

६—भग० ७ । ७

७—न० सू० ३७ . गा० ७८

८—भग० ७ । ७ . सोइदियचक्खिदियाइ पडुच्च कामी घाणिदियजिभिदियफासिदियाइ पडुच्च भोगी ।

९—(क) जि० चू० पृ० ८३ . तओ भोगाओ विविहेहिं सपणणा विपट्ठीओ उ कुव्वइ, परिचयइत्ति वुत्त भवइ, अहवा विपट्ठी कुव्वतित्तिं दूरओ विवज्जयती, अहवा विपट्ठिन्ति पच्छओ कुव्वइ, ण मग्गओ ।

(ख) हा० टी० प० ६२ विविधम्-अनेकैः प्रकारैः शुभभावनादिभिः पृष्ठतः करोति, परित्यजति ।

१५. स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है (माहीणे चयइ भोए ग) :

प्रश्न है—जब 'लब्ध' शब्द है ही तब पुनः 'स्वाधीन' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ? क्या दोनों एकार्थक नहीं ?

चूर्णिकार के अनुसार 'लब्ध' शब्द का सम्बन्ध पदार्थों से है और स्वाधीन का सम्बन्ध भोक्ता से । स्वाधीन अर्थात् स्वस्थ और भोग-समर्थ । उन्मत्त, रोगी और प्रोषित पराधीन हैं^१ । वे अपनी परवशता के कारण भोगों का सेवन नहीं कर पाते । यह उनका त्याग नहीं है ।

हरिभद्र सूत्रि ने व्याख्या में कहा है—किसी बन्धन में बधे होने से नहीं, वियोगी होने से नहीं, परवश होने से नहीं, पर स्वाधीन होते हुए भी जो लब्ध भोगों का त्याग करता है, वह त्यागी है^२ ।

जो विविध प्रकार के भोगों से सम्पन्न है, जो उन्हें भोगने में भी स्वाधीन है वह यदि अनेक प्रकार की शुभ भावना आदि से उनका परित्याग करता है तो वह त्यागी है ।

व्याख्याकारों ने स्वाधीन भोगों को त्यागनेवाले व्यक्तियों के उदाहरण में भरत चक्रवर्ती आदि का नामोल्लेख किया है । यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि भरत और जम्बू जैसे स्वाधीन भोगों को परित्याग करनेवाले ही त्यागी हैं, तो क्या निर्धनावस्था में प्रव्रज्या लेकर अहिंसा आदि से युक्त हो श्रामण्य का सम्यक् रूप से पालन करनेवाले त्यागी नहीं हैं ? आचार्य उत्तर देते हैं—ऐसे प्रव्रजित भी दीन नहीं । वे भी तीन रत्नकोटि का परित्याग कर प्रव्रज्या होते हैं । लोक में अग्नि, जल और महिला—ये तीन सार रत्न हैं । इन्हें छोड़कर वे प्रव्रजित होते हैं, अतः वे त्यागी हैं । शिष्य पूछता है—ये रत्न कैसे हैं ? आचार्य दृष्टान्त देते हुए कहते हैं . एक लकड़हारा ने सुधर्म-स्वामी के समीप प्रव्रज्या ली । जब वह भिक्षा के लिए अटन करता तब लोग व्यंग में कहते—'यह लकड़हारा है जो प्रव्रजित हुआ है ।' साधु बालक बुद्धि से आचार्य से बोला—'मुझे अन्यत्र ले जायँ, मैं ताने नहीं सह सकता ।' आचार्य ने अभयकुमार से कहा—'हम विहार करेंगे ।' अभयकुमार बोला—'क्या यह क्षेत्र मासकल्प के योग्य नहीं कि उसके पहले ही आप विहार करने का विचार करते हैं ?' आचार्य ने सारी बातें कही । अभयकुमार बोला—'आप विराजें । मैं लोगों को युक्ति से निवारित करूँगा ।' आचार्य वहीं विराजे । दूसरे दिन अभयकुमार ने तीन रत्नकोटि के ढिग स्थापित किये । नगर में उद्घोषणा कराई—'अभयकुमार दान देते हैं ।' लोग आये । अभयकुमार बोले—'ये तीन रत्नकोटि के ढिग हैं । जो अग्नि, पानी और स्त्री—इन तीन को छोड़ेगा उसे मैं ये तीन रत्नकोटि दूँगा ।' लोग बोले—'इनके विना रत्नकोटियों से क्या प्रयोजन ?' अभयकुमार बोले—'तब क्यों व्यंग करते हो कि दीन लकड़हारा प्रव्रजित हुआ है ? उसके पास धन भले ही न हो, उसने तीन रत्नकोटि का परित्याग किया है ।' लोग बोले—'स्वामिन् ! सत्य है ।' आचार्य कहते हैं—इस तरह तीन सार पदार्थ—अग्नि, उदक और महिला को छोड़कर प्रव्रज्या लेनेवाला धनहीन व्यक्ति भी संयम में स्थित होने पर त्यागी कहलायेगा^३ ।

श्लोक ४ :

१६. समदृष्टि पूर्वक (समाए पेहाए क) :

चूर्णि और टीका के अनुसार 'समाए' का अर्थ है—अपने और दूसरे को समान देखते हुए^४ । अपने और दूसरे में अन्तर न करते हुए । 'पेहाए' का अर्थ है प्रेक्षा, चिन्ता, भावना, ध्यान या दृष्टि पूर्वक ।

१—जि० चू० पृ० ८३ : साहिणो णाम कल्लसरीरो, भोगसमत्थोत्ति बुत्त भवइ, न उम्मत्तो रोगिओ पवसिओ वा ।

२—हा० टी० प० ६२ : स च न बन्धनबद्ध. प्रोषितो वा किन्तु ? 'स्वाधीन.' अपरायत्तः स्वाधीनानेव त्यजति भोगान्..... स एव त्यागीत्युच्यते ।

३—अ० चू०; जि० चू० पृ० ८४; हा० टी० प० ६३ ।

४—(क) जि० चू० पृ० ८४ : समा णाम परमप्पाण च सम पासइ, णो विसमं, पेहा णाम चिन्ता भरणइ ।

(ख) हा० टी० प० ६३ : 'समया' आत्मपरतुल्यया प्रेत्यतेऽन्येति प्रेक्षा—दृष्टिस्तया प्रेक्षया—दृष्ट्या ।

पर यहाँ 'समाए पेहाए' का अर्थ—'रूप-कुरूप में समभाव रखते हुए—राग-द्वेष की भावना न करते हुए'—अधिक सगत लगता है। समदृष्टि पूर्वक अर्थात् प्रशस्त ध्यान पूर्वक।

अगस्त्य चूर्णि में इसका वैकल्पिक पाठ 'समाय' माना है^१। उस हालत में अर्थ होगा—“सयम के लिए प्रेक्षापूर्वक विचरते हुए।”

१७. (परिच्ययंतो क) :

अगस्त्य चूर्णि में 'परिच्ययतो' के अनुस्वार को अलाक्षणिक माना है^२। वैकल्पिक रूप में इसे मन के साथ जोड़ा है^३। इसका अनुवाद इन शब्दों में होगा—साम्य-चित्तन में रमता हुआ मन।

जिनदाम महत्तर 'परिच्ययतो' को प्रथमा का एकवचन मानते हैं और अगले चरण से उसका सम्बन्ध जोड़ने के लिए 'तस्स' का अध्याहार करते हैं^४।

१८. यदि कदाचित् (सिया ख) :

अगस्त्य चूर्णि में 'सिया' शब्द का अर्थ 'यदि' किया गया है^५। इसका अर्थ—स्यात्, कदाचित् भी मिलता है^६। भावार्थ है : प्रशस्तध्यान-स्थान में वर्तते हुए भी यदि हठात् मोहनीय कर्म के उदय से^७।

१९. मन बाहर निकल जाय (मणो निस्सरई वहिद्धा ख) :

'वहिद्धा' का अर्थ है वहिस्तात्—बाहर। भावार्थ है—जैसे घर मनुष्य के रहने का स्थान होता है वैसे ही श्रमण-साधु के मन के रहने का स्थान सयम होता है। कदाचित् कर्मोदय से मुक्तभोगी होने पर पूर्व-क्रीड़ा के अनुस्मरण से अथवा अमुक्तभोगी होने पर कौतूहलवश मन—अतःकरण—काबू में न रहे—सयमरूपी घर से बाहर निकल जाय^८।

स्थानाङ्ग-टीका में 'वहिद्धा' का अर्थ 'मैथुन' मिलता है^९। यह अर्थ लेने से अर्थ होगा—मन मैथुन में प्रवृत्त हो जाय।

'कदाचित्' शब्द के भाव को समझाने तथा ऐसे समय में क्या कर्तव्य है इसको बताने के लिये चूर्णि और टीकाकार एक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं^{१०}। मूल दृष्टान्त प्राकृत में है। उसका भावार्थ इस प्रकार है : “एक राजपुत्र बाहर उपस्थानशाला में खेल रहा था। एक दासी उसके पास से जल का भरा घड़ा लेकर निकली। राजपुत्र ने गोली मारकर उसके घड़े में छेदकर दिया। दासी रोने लगी। उसे रोती

१—अ० चू० अहवा 'समाय' समो—सजमो तदत्य पेहा—प्रेक्षा।

२—अ० चू० : वृत्तभगभयात् अलक्खणो अणुत्सारो।

३—अ० चू० : अहवा तदेव मणोऽभिसम्बज्जकति।

४—जि० चू० पृ० ८४ . परिच्ययतो णाम गामणगरादीणि उववेसेण विचरतोत्ति वुत्त भवइ तस्स।

५—अ० चू० : सिय सहो आसकावादी 'जति' एतम्मि अत्थे वट्टति।

६—हा० टी० प० ६४ 'स्यात्' कदाचिदचिन्त्यत्वात् कर्मगते।

७—जि० चू० पृ० ८४ . पसत्थेहि भाणठाणेहि वट्ट तस्स मोहणीयस्स कम्मस्स उदण्ण।

८—(क) जि० चू० पृ० ८४ . वहिद्धा नाम सजमाओ याहि गच्छइ, कह ? पुच्चरयानुसरणेणं वा अमुत्तभोगिणी अमुत्तभोगिणो वा कोऊहलवत्तियाए।

(ख) हा० टी० प० ६४ : 'वहिद्धा' वहिः मुक्तभोगिन पूर्वक्रीडितानुस्मरणादिना अमुक्तभोगिनस्तु कुतूहलादिना मन—अन्त करण निःसरति—निर्गच्छति वहिर्धा—सयमगोहाद्वहिरित्यर्थः।

९—स्या० ४ १. २६६ टी० : वहिद्धा—मैथुनम्।

१०—अ० चू० , जि० चू० पृ० ८४ ; हा० टी० ६४।

देख राजपुत्र ने फिर गोली चलाई । दासी सोचने लगी : यदि रत्न ही भद्रक हो जाय तो पुकार कहाँ की जाय ? जलसे उत्पन्न अग्नि कैसे बुझायी जाय ? यह सोचकर दासी ने कर्दम की गोली से तत्क्षण ही उस घट-छिद्र को स्थगित कर दिया—ढक दिया । इसी तरह सयम में रमण करते हुए भी यदि सयमी का मन योगवश बाहर निकल जाय—भटकने लगे तो वह प्रशस्त परिणाम से उस अशुभ संकल्प रूपी छिद्र को चरित्र-जल के रक्षण के लिए शीघ्र ही स्थगित करे ।”

२०. वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ (न सा महं नोवि अहं पि तीसे ग) :

यह भेद-चिन्तन का सूत्र है । लगभग सभी अध्यात्म-चिन्तकों ने भेद-चिन्तन को मोह-त्याग का बहुत बड़ा साधन माना है^१ । इसका प्रारम्भ बाहरी वस्तुओं से होता है और अन्त में वह ‘अन्यच्छरीरमन्योऽहम्’, यह मेरा शरीर मुझसे भिन्न है और मैं इससे भिन्न हूँ—यहाँ तक पहुँच जाता है । चूर्णिकर ने भेद को समझाने के लिए एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है । उसका सार इस प्रकार है :

एक वणिक्-पुत्र था । उसने स्त्री छोड़ प्रव्रज्या ग्रहण की । वह इस प्रकार घोष करता—“वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ ।” ऐसा रटते रटते वह सोचने लगा—“वह मेरी है, मैं भी उसका हूँ । वह मुझ में अनुरक्त है । मैंने उसका त्याग क्यों किया ?” ऐसा विचार कर वह अपने उपकरणों को ले उस ग्राम में पहुँचा, जहाँ उसकी पूर्व स्त्री थी । उसने अपने पूर्व पति को पहचान लिया पर वह उसे न पहचान सका । वणिक्-पुत्र ने पूछा—“अमुक की पत्नी मर चुकी या जीवित है ?” उसका विचार था—यदि वह जीवित होगी तो प्रव्रज्या छोड़ दूँगा, नहीं तो नहीं । स्त्री ने सोचा—यदि इसने प्रव्रज्या छोड़ दी तो दोनों ससार में भ्रमण करेंगे । यह सोच वह बोली—“वह दूसरे के साथ गई” । वह सोचने लगा—“जो पाठ मुझे सिखलाया गया वह ठीक है—“वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ ।” इस तरह उसे पुनः परम सवेग उत्पन्न हुआ । वह बोला—“मैं वापस जाता हूँ ।”

गाथा ४ में कहा गया है कि यदि कभी काम-राग जागृत हो जाय, तो इस तरह विचार कर सयमी सयम में स्थिर हो जाय । सयम में विषाद-प्राप्त आत्मा को ऐसे ही चिन्तन-मंत्र से पुनः सयम में सुप्रतिष्ठित करे ।

२१. विषय-राग को दूर करे (विणएज्ज रागं व)

‘राग’ का अर्थ है रजित होना । ऐसे, चरित्र में भेद डालने वाले, प्रसंग के उपस्थित होने पर विषय-राग का विनयन करे, उसका दमन करे अर्थात् मन का निग्रह करे ।

२२. (इच्चेव व) :

मासादेवा—हेमश० ८।१।२८ अनेन एवशब्दस्य अनुस्वारलोपः ।

श्लोक ५ :

२३. श्लोक ५ :

इस श्लोक में विषयों को जीतने और भाव-समाधि प्राप्त करने के उपायों का सक्षिप्त विवरण है । इसमें निम्न उपाय बताये हैं—

- (१) आतापना,
- (२) सौकुमार्य का त्याग,
- (३) द्वेष का उच्छेद और
- (४) राग का विनयन

१—मोहयागाण्डकम् : अय ममेति मन्त्रोऽय, मोहस्स जगदान्ध्यकृत् ।
अयमेव हि नन्पूर्व, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित् ॥

मैथुन की उत्पत्ति चार कारणों से मानी गयी है^१—(१) मास-शोणित का उपचय—उसकी अधिकता, (२) मोहनीय कर्म का उदय, (३) मति—तद्विषयक बुद्धि और (४) तद्विषयक उपयोग। यहाँ इन सबसे बचने के उपाय बतलाये हैं।

२४. अपने को तपा (आयावयाहि क) :

मन का निग्रह उपचित शरीर से सम्भव नहीं होता^२। अतः सर्व प्रथम कायबल-निग्रह का उपाय बताया गया है^३—मौस और शोणित के उपचय—उनकी अधिकता को घटाने का मार्ग दिखाया है।

सर्दी-गर्मी में तितित्ता रखना, शीत काल में आवरणरहित होकर शीतसहना, ग्रीष्म काल में सूर्याभिमुख होकर गर्मी सहना, आतापना तप है। उपलक्षण रूप से अन्य तप करने का भाव भी उसमें समाया हुआ है^४। इसीलिए अर्थ किया—‘अपने को तपा’ अर्थात् तप कर।

२५. सुकुमारता (सोउमल्लं क) :

प्राकृत में सोउमल्ल, सोअमल्ल, सोगमल्ल, सोगुमल्ल ये चारों रूप मिलते हैं।

जो सुकुमार होता है उसे काम—विषयेच्छा सताने लगती है तथा वह स्त्रियों का काम्य हो जाता है। अतः सौकुमार्य को छोड़ने की आवश्यकता बतलाई है^५।

२६. द्वेष-भाव (दोसं ग) :

सयम के प्रति अरुचिभाव—घृणा—अरति को द्वेष कहते हैं। अनिष्ट विषयों के प्रति घृणा को भी द्वेष कहा है^६।

२७. राग-भाव (रागं ग) :

इष्ट शब्दादि विषयों के प्रति प्रेम-भाव—अनुराग को राग कहते हैं।

दुःख का मूल कामना है। राग-द्वेष कामना की उत्पत्ति के आन्तरिक हेतु हैं। पदार्थ-समूह, द्वेष, काल और सौकुमार्य ये उसकी उत्पत्ति के बाहरी हेतु हैं।

काम-विजय ही सुख है। इसीसे कहा है—काम को क्रांत कर, दुःख अपने आप क्रांत होगा।

१—जि० चू० पृ० ८५ “चउहि ठाणेहि मेहुण समुप्पजिजा, त० चियमससोणियत्ताए, मोहणिज्जत्स कम्मत्स उदण्ण, मतीए, तदट्ठोवओगेण”।

२—जि० चू० पृ० ८५ : सो य न सक्क उवचियसरीरेण णिग्गहेउ ।

३—जि० चू० पृ० ८५ : तम्हा कायबलनिग्गहे इमं सुत्त भणणइ ।

४—(क) जि० चू० पृ० ८६ . एग्गहणे तज्जाइयाण गहणति न केवल आयावयाहि,—उणोदरियमवि करेहि ।

(ख) हा० टी० प० ६५ : ‘एकग्रहणे तज्जातीयग्रहण’ मितिन्यायाधथानुरूपमूनोदरतादेरपि विधि’ ।

५—(क) जि० चू० पृ० ८६ . सुकुमालभावो मोकमल्ल, सुकुमालत्स य कामेहि इच्छा भवइ, कम्मणिज्जो य स्त्रीणां भवति सुकुमालः, तम्हा एव सुकुमारभावं छड्ढे हिति ।

(ख) हा० टी० प० ६५ : सौकुमार्यात्कामेच्छा प्रवर्तते योपितां च प्रार्थनीयो भवति ।

६—जि० चू० पृ० ८६ . ते य कामा सद्दादयो विसया तेसु भणित्ठेसु दोसो छिदियव्वो, इत्थेसु वट्ठेसु अत्तो इव अप्पा विणयियव्वो ‘‘१- रागो दोसो य कम्मवधत्स हेउणो भवति, सव्वपयत्तेण ते वज्जणिज्जति ।

२८. संसार में सुखी होगा (सुही होहिसि संपराए ष)

‘संपराय’ शब्द के अर्थ संसार, परलोक, उत्तरकाल—भविष्य होते हैं^१ ।

संसार में सुखी होगा, इसका अर्थ है : संसार दुःख-बहुल है । पर यदि तू चित्त-समाधि प्राप्त करने के उपर्युक्त उपायों को करता रहेगा तो मुक्ति पाने के पूर्व यहाँ सुखी रहेगा । भावार्थ है—जबतक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, प्राणी को संसार में जन्म-जन्मान्तर करते रहना पड़ता है । इन जन्म-जन्मान्तरों में तू देव और मनुष्य योनि को प्राप्त करता हुआ उनमें सुखी रहेगा^२ ।

चूर्णिकारों के अनुसार ‘संपराय’ शब्द का दूसरा अर्थ ‘संग्राम’ होता है । टीकाकार हरिभद्र सूरि ने मतान्तर के रूप में इसका उल्लेख किया है । यह अर्थ ग्रहण करने से तात्पर्य होगा—परीषह और उपसर्ग रूपी संग्राम में सुखी होगा—प्रसन्न मन रह सकेगा । अगर तू इन उपायों को करता रहेगा, रागद्वेष में मध्यस्थभाव प्राप्त करेगा तो जब कभी विकट सकट उपस्थित होगा तब तू उसमें विजयी हो सुखी रह सकेगा^३ ।

प्रथम अर्थ से यह दूसरा अर्थ यहाँ अधिक सगत है । मोहोदय से मनुष्य विचलित हो जाता है । उस समय वह आत्मा की ओर ध्यान न दे विषय-सुख की ओर दौड़ने लगता है । ऐसे संकट के समय समय में पुनः स्थिर होने के जो उपाय हैं उन्हीं का निर्देश इस श्लोक में है । जो इन उपायों को अपनाता है वह आत्म-संग्राम में विजयी हो सुखी होता है ।

श्लोक ६ :

२९. अगंधन कुल में उत्पन्न सर्प (कुले जाया अगन्धणे ष) :

सर्प दो तरह के होते हैं । गन्धन और अगन्धन । गन्धन जाति के सर्प वे हैं, जो डँमने के बाद मन्त्र से आकृष्ट किए जाने पर व्रण से मुह लगाकर विष को वापस पी लेते हैं । अगन्धन जाति के सर्प प्राण गवाँ देना पसन्द करते हैं पर छोड़े हुए विष को वापस नहीं पीते^४ । अगंधन सर्प की कथा ‘विसवन्त जातक’ (क्रमांक ६९) में मिलती है । उसका सार इस प्रकार है :

खाजा खाने के दिनों में, मनुष्य, सघ के लिए बहुत-सा खाजा लेकर आये । बहुत-सा (खाजा) बाकी बच गया । स्थविर से लोग कहने लगे,—“भन्ते ! जो (भिच्छु) गाँव में गये हैं, उनका (हिस्सा) भी ले लें ।” उस समय- स्थविर का (एक) बालक—शिष्य

१—(क) अ० चू० सपराओ ससारो

(ख) जि० चू० पृ० ८६ . सपरातो—ससारो भरणह ।

(ग) कठोपनिषद् शांकरभाष्य १०.६ : सम्पर ईयत इति सम्पराय परलोकस्तत्प्राप्तिप्रयोजन साधनविशेषः शास्त्रीय साम्परायः ।

(घ) हलायुध कोष ।

२—(क) अ० चू० . सपरायेवि दु क्ख बहुले देवमणुस्सेसु सही भविस्ससि ।

(ख) जि० चू० पृ० ८६ . जाव ण परिणोव्वाहिसि ताव दुक्खाउले ससारे सही देवमणुएसु भविस्ससि ।

(ग) हा० टी० प० ६५ . यावदपवर्गं न प्राप्स्यसि तावत्सुखी भविष्यसि ।

३—(क) अ० चू० . जुद्ध वा सपराओ वावीस पवीस परीसहोव सग्ग जुद्ध लब्ध विजतो पर सही भविस्ससि ।

(ख) जि० चू० पृ० ८६ : जुत्त भरणह, जया रागदोसेसु मज्जत्थो भविस्सति तओ (जिय) परीसहसंपराओ सही भविस्ससिति ।

(ग) हा० टी० प० ६५ ‘सपराये’ परीषहोपसर्गसंग्राम इत्यन्ये ।

४—(क) अ० चू० : गधणा अगधणाय सप्पा, गधणा हीणा, अगधणा उत्तमा, ते उकातो विस न पिबंति मरता वि ।

(ख) जि० चू० पृ० ८७ : तत्थ नागाणं दो जातीयो—गधणा य अगधणा य, तत्थ गधणा णाम जे ढसिक्कण गया मतेहि आगच्छिया तमेव विस वणसुहट्टिया पुणो आवियति ते, अगधणा णाम मरणं ववसति ण य वतय आवियति ।

(ग) हा० टी० प० ६५ . नागानां हि भेदद्वय—गधणाग्वागन्धनाग्च—शेष जि० चू० वत्

गाँव में गया था। (लोगों ने) उसका हिस्सा स्थविर को दे दिया। स्थविर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का आया। स्थविर ने उससे कहा—“आयुष्यमान् । मैंने तेरे लिए गन्ना हुआ खाद्य खा लिया।” वह बोला—“भन्ते । मधुर चीज किसे अप्रिय लगती है ?” महास्थविर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया—“अब इसके बाद (कभी) खाजा न खायेंगे।” यह बात भिक्षु-सघ में प्रगट हो गई। इसकी चर्चा हो रही थी। शास्ता ने पूछा—“भिक्षुओ । क्या बात कर रहे हो ?” भिक्षुओं के बात कहने पर शास्ता ने कहा—“भिक्षुओ ! एकवार छोटी हुई चीज को सारिपुत्र प्राण छोड़ने पर भी ग्रहण नहीं करता।” ऐसा कहकर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही—

“पूर्व ममय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिमत्त्व एक विष वैद्य कुल में उत्पन्न हो, वैद्य से जीविका चलाते थे। एकवार एक देहाती को साँप ने डँस लिया। उसके रिस्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—‘दवा के जोर से विष को दूर करूँ ? अथवा जिम साँप ने डँसा है, उसे बुलाकर, उसी से डँसे हुए स्थान से विष निकलवाऊँ ?’ लोगों ने कहा—‘सर्प को बुलाकर विष निकलवाओ।’ वैद्य ने साँप को बुलाकर पूछा—‘इसे तूने डँसा है ?’ ‘हाँ । मैंने ही’—साँप ने उत्तर दिया। ‘अपने डँसे हुए स्थान से तू ही विष को निकाल।’ साँप ने उत्तर दिया—‘मैंने एकवार छोड़े हुए विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया, सो मैं अपने छोड़े हुए विष को नहीं निकालूँगा।’ वैद्य ने लकड़ियाँ मँगवा आग बनाकर कहा—‘यदि ! अपने विष को नहीं निकालता तो इस आग में प्रवेश कर।’ सर्प बोला : ‘आग में प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एकवार छोड़े हुए अपने विष को फिर नहीं चाटूँगा।’ यह कहकर उसने यह गाथा कही ।

धिरत्यु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा ।

वन्तं पञ्चावमिस्सामि, मतम्मे जीविता वरं ।।^१

‘धिक्कार है, उस विष को, जिसे जीवन की रक्षा के लिए एकवार उगलकर मैं फिर निगलूँ। ऐसे जीवन से मरना अच्छा है’ यह कहकर सर्प अग्नि में प्रविष्ट होने के लिये तैयार हुआ। वैद्य ने उसे रोक, गोगी को औषधि तथा दवाई से निरोग कर दिया। फिर सर्प को सदाचारी बना, ‘अब से किसी को दुःख न देना’ कह कर छोड़ दिया।

‘पूर्व जन्म का सर्प अब का सारिपुत्र है। ‘एकवार छोटी हुई चीज को सारिपुत्र किस प्रकार प्राण छोड़ने पर भी फिर ग्रहण नहीं करता’—इस सम्बन्ध में यह उसके पूर्व जन्म की कथा है^२ ।”

३०. विकराल (दुरासयं ख) :

चूर्णिकार ने ‘दुरासयं’ शब्द का अर्थ ‘दहन-ममर्थ’ किया है। इनके अनुसार जिसका मयोग महन करना दुष्कर हो वह दुरासद है^३ ।

टीकाकार ने इसका अर्थ ‘दुर्गम’ किया है। जिसके समीप जाना कठिन हो उसे दुरामद कहा है^४ । ‘विकराल’ शब्द दोनों अर्थों की भावना को अभिव्यक्त करता है ।

१—धिरत्यु, निन्दार्थक निपात है। त विस, उस विष को, यमहं जीवित कारणा (जिसे मैं (अपने) जीवन की रक्षा के लिये) वन्तं विस (उगले हुए विष को) पञ्चावमिस्सामि (निगलूँगा), उस उगले हुए विष को धिक्कार है। मतम्मे जीविता वरं, उस विष को फिर न निगलने के कारण, जो आग में प्रविष्ट होकर मरना है, वह मेरे जीवित रहने की अपेक्षा अच्छा है।—जातक प्र० ख० पृ० ४०४ ।

२—जातक प्र० ख० पृ० ४०२-४ से सक्षिप्त ।

३—जि० चू० पृ० ८७ : दुरामयो नाम दहणसमत्यत्तण, दुक्ख तस्स सजोगो सहिज्झइ दुरामओ तेण ।

४—हा० टी० प० ६५ . ‘दुरासद’ दु गेनासाद्यतेऽभिभूयत इति दुरासदस्त, दुरभिभवमित्यर्थ ।

३१. धूमशिख (धूमकेतुं ख) :

चूर्णि के अनुसार यह 'जोड़'—ज्योति—अग्नि का ही दूसरा नाम है । धूम ही जिसका केतु हो उसको धूमकेतु कहते हैं और वह अग्नि ही होती है^१ । टीका के अनुसार यह 'ज्योति' शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है और इसका अर्थ है : जो ज्योति, उल्कादि रूप नहीं पर धूमकेतु, धूमचिन्ह, धूमध्वज वाली है^२ अर्थात् जिससे धुआँ निकल रहा है वह अग्नि ।

३२. वापस पीने की इच्छा नहीं करते (नेच्छन्ति वन्तयं भोक्तुं ग) :

प्राण भले ही चले जाय पर अगन्धन कुल में उत्पन्न सर्प विष को वापस नहीं पीता । इस बात का महारा ले राजीमती कहती है : साधु को सोचना चाहिए—अविरत हाने पर तथा धर्म को नहीं जानने पर भी केवल कुल का अवलम्बन ले तिर्यञ्च अगन्धन सर्प अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है पर वमन पीने जैसा घृणित काम नहीं करता । हम तो मनुष्य हैं, जिन-धर्म को जानते हैं फिर भला क्या हमें जाति-कुल के स्वाभिमान को त्याग, परित्यक्त भोगों का पुनः कायरतापूर्वक आसेवन करना चाहिए ? हम दारुण दुःख के हेतु त्यक्त भोगों का फिर से सेवन कैसे कर सकते हैं^४ ?

३३. श्लोक ७ से ११ :

इनकी तुलना के लिए देखिए 'उत्तराध्ययन' २२.४२, ४३, ४४, ४६, ४६ ।

श्लोक ७ :

३४. हे यशःकामिन् ! (जसोकामी क)

चूर्णि के अनुसार 'जसोकामी' शब्द का अर्थ है—हे क्षत्रिय^५ ! हरिभद्र सूरि ने इस शब्द को रोष में क्षत्रिय के आमन्त्रण का सूचक कहा है^६ । डा० यॉकोवी ने इसी कारण इसका अर्थ 'famous knight' किया है^७ ।

अकार का प्रश्लेष मानने पर 'धिरत्थु तेजसोकामी' ऐसा पाठ बनता है^८ । उस हालत में—हे अयशःकामिन् !—ऐसा सम्बोधन बनेगा । 'यश' शब्द का अर्थ सयम भी होता है । अतः अर्थ होगा—हे असंयम के कामी ! धिक्कार है तुम्हें !

इस श्लोक के पहले चरण का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है—हे कामी ! तेरे यश को धिक्कार है !

१—जि० चू० पृ० ८७ . जोती अग्नी भगणइ, धूमो तस्सेव परियायो, केऊ उस्सओ चिध वा, सो धूमे केतू जस्स भवइ धूमकेऊ ।

२—हा० टी० प० ६५ . अग्नि 'धूमकेतु' धूमचिह्न धूमध्वज नोल्कादिरूपम् ।

३—जि० चू० पृ० ८७ : साहुणावि चित्तेयव्व जइ णामाविरएण होऊण धम्म अयाणमाणेण कुलमवलवतेण य जीविय परिच्चत्त ण य वन्तमावीत्त, किमगणुण मणुस्सेण जिणवयण जाणमाणेण जातिकुलमत्तणो अणुगणितेण ? तहा करणीय जेण सद्देण दोसे ण भवइ अविय-मरण अञ्जवसियव्व, ण य सीलविराहण कुज्जा ।

४—हा० टी० प० ६५ : यदि तावत्तिर्यञ्चोऽप्यभिमानमात्रादपि जीवित परित्यजन्ति न च वान्त भुज्जते तत्कथमह जिनवचनाभिज्ञो विपाक-दाख्णान् विषयान् वान्तान् भोज्ये ?

५—जि० चू० पृ० ८८ . जसोकामिणो खत्तिया भगणति ।

६—हा० टी० प० ६६ . हे यशस्कामिन्निति सासूय क्षत्रियामन्त्रणम् ।

७—The Uttaradhyayana Sutra P 118

८—(क) जि० चू० पृ० ८८ . अहवा धिरत्थु ते अयसोकामी, गथलाघवत्थ अकारस्स लोव काऊण एवं पढिज्जइ 'धिरत्थु तेजसोकामी' ।
(ख) हा० टी० प० ६६ . अथवा अकारप्रश्लेषादयशस्कामिन् ।

९—(क) हा० टी० प० १८८ : 'जस सारक्खमप्पणो (८० ५ ० ३६)—यश.शब्देन सयमोऽभिधीयते ।

(ख) भगवती श० ४१ उ० १ : तेण भते जीवा ! किं आयजतेण उववज्जन्ति ?.....आत्मनः सम्बन्धि यशो यशोहेतुत्वाद् यश—सयम आत्मयगस्तेन ।

३५. भोगी-जीवन के लिए (जो तं जीवियकारणा ख) :

जिनदास गणि ने—'कुशाग्र पर स्थित जल-विन्दु के समान चंचल जीवन के लिए'—ऐसा अर्थ किया है^१ । हरिभद्र सूरि ने—'असयमी जीवन के लिए'—ऐसा अर्थ किया है^२ ।

३६. इससे तो तेरा मरना श्रेय है ! (सेयं ते मरणं भवे घ) :

जैसे जीने के लिए वमन की हुई वस्तु का पुन भोजन करने से मरना अधिक गौरवपूर्ण होता है, वैसे ही परित्यक्त भोगों को भोगने की अपेक्षा मरना ही श्रेयस्कर है ।

भूखा मनुष्य कष्ट भले ही पाये पर धिक्कारा नहीं जा सकता, पर वमन को खानेवाला जीते-जी ही धिक्कारा जाता है । जो शील-भग करने की अपेक्षा मृत्यु को वरण करता है वह एक वार ही मृत्यु का कष्ट अनुभव करता है, पर अपने गौरव और धर्म की रक्षा कर लेता है । जो परित्यक्त भोगों का पुनः आसेवन करता है वह अनेक वार धिक्कारा जाकर वार-वार मृत्यु का अनुभव करता है । इतना ही नहीं वह अनादि और दीर्घ संसार-अटवी में नाना योनियों में जन्म-मरण करता हुआ वार-वार कष्ट पाता है^३ । अतः मर्यादा का उल्लंघन करने की अपेक्षा तो मरना श्रेय होता है^४ ।

श्लोक ८ :

३७. मैं भोजराज की पुत्री हूँ (अहं च भोजराजस्स... ख) :

राजीमती ने रथनेमि से कहा—मैं भोज-राज की सन्तान हूँ और तुम अन्धक-वृष्णि की सन्तान हो । यहाँ 'भोज' और 'अन्धक-वृष्णि' शब्द कुल—वश—वाचक हैं^५ ।

हरिभद्र सूरि ने 'भोज' का संस्कृत रूप 'भोग' किया है । शान्त्याचार्य ने इसका रूप 'भोज' दिया है^६ । महाभारत^७ और कौटलीय अर्थशास्त्र^८ में 'भोज' शब्द का प्रयोग मिलता है । महाभारत^९ और विष्णुपुराण^{१०} के अनुसार 'भोज' यादवों का एक विभाग है । कृष्ण जिस संघ-राज्य का नेतृत्व करते थे, उसमें यादव, कुकुर, भोज, अन्धक और वृष्णि सम्मिलित थे^{११} । जैनागमों के अनुसार कृष्ण, उग्रसेन आदि सोलह हजार राजन्वों का आधिपत्य करते थे^{१२} । अन्धक-वृष्णियों के संघ-राज्य का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है^{१३} ।

१—जि० चू० पृ० ८८ . जो तुम इमस्स कुसग्गजलरिधुचचलस्स जीवियस्स अट्टाण् ।

२—हा० टी० प० ६६ . 'जीवितकारणात्' असयमजीवितहेतोः ।

३—जि० चू० पृ० ८७ . अणाइए अणवदग्गे ढीहमद्धे ससारकतारे तासु तासु जाईसु बहूणि जम्मणमरणाणि पावति ।

४—हा० टी० प० ६६ . उत्क्रान्तमर्यादस्य 'श्रेयस्ते मरणं भवेत्' शोभनतरं तव मरणं, न पुनरिदमकार्यासेवनमिति ।

५—जि० चू० पृ० ८८ : भोगा खत्तियाण जातिविसेसो भण्णह ।

तुम च तस्स तारिसस्म अघयवग्णिहणो कुले पसूओ समुहविजयस्स पुत्तो ।

६—उत्त० . २२.४३ वृ० ।

७—म० भा० शान्तिपर्व : ८१.१४ . अक्रूरभोजप्रभवा ।

८—कौ० अ० १.६.६ . यथा दाण्डक्यो नाम भोज कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमान सत्रन्धुराष्ट्रो विननाथ ।

९—म० भा० समापर्व : १४.३०

१०—विष्णुपुराण : ४.१३.७

११—म० भा० शान्तिपर्व . ८१.२६ . यादवा कुकुरा भोजा , सर्वे चान्धकवृष्णय ।

त्वय्यायत्ता महायाहो, लोका लोकेवरायच ये ॥

१२—अतः १.१ : तत्थ ण वारवट्ठे णयरीए कएहे नाम वासुदेवे राया परिवसइ । **वलदेव-पामोक्त्वाण पचगह महावीराण, पञ्जुणपामोक्त्वाण

अधुट्टाण कुमारकोटीण .. छप्पणाण वलवयसाहस्सीयां, उग्गसेण-पामोक्त्वाण सोलम्याह रायसाहस्सीण आहवेच्च जाव-

पालेमाणे विहरइ ।

१३—अष्टाध्यायी (पाणिनि) . ६.०.३४

यह द्वैध-राज्य था। अन्धक और वृष्णि ये दो राजनैतिक-दल यहाँ का शासन चलाते थे। इस प्रकार की शासन-प्रणाली को विरुद्ध-राज्य कहा जाता रहा^१।

अन्धकों के नेता अक्रूर थे। उनके दल के सदस्यों को 'अक्रूरवर्ग्य' और 'अक्रूरवर्गीण' कहा गया है। वृष्णियों के नेता वासुदेव थे। उनके दल के सदस्यों को 'वासुदेव वर्ग्य' और 'वासुदेव वर्गीण' कहा गया है^२। भोजों के नेता उग्रसेन थे।

३८. कुल में गन्धन सर्प... न हों (मा कुले गंधणा होमो ग) :

राजीमती कहती है—हम लोग दोनों ही महाकुल में उत्पन्न हैं। जिस तरह गंधन सर्प छोड़े हुए विष को वापस पी लेते हैं, उस तरह से हम परित्यक्त भोगों को पुनः सेवन करनेवाले न हों।

जिनदास महत्तर ने 'मा कुले गंधणा होमो' के स्थान में 'मा कुलगंधिणो होमो' ऐसा विकल्प पाठ बतलाकर 'कुलगंधिणो' का अर्थ कुल-पूतना किया है अर्थात् कुल में पूतना की तरह कलक लगानेवाले न हों^३।

श्लोक ६ :

३६. हट (हडो ग) :

'सूत्रकृताङ्ग' में 'हड' को 'उदक-योनि'क, 'उदक-सभव' वनस्पति कहा गया है। वहाँ उसका उल्लेख उदक, अवग, पणग, सेवाल, कलम्बुग के साथ किया गया है^४। 'प्रज्ञापना' सूत्र में जलरुह वनस्पति के भेदों को बताते हुए उदक आदि के साथ 'हड' का उल्लेख मिलता है^५। इसी सूत्र में साधारण-शरीरी वादर-वनस्पतिकाय के प्रकारों को बताते हुए 'हड' वनस्पति का नाम आया है^६। 'आचाराङ्ग' निर्युक्ति में अनन्त-जीव वनस्पति के उदाहरण देते हुए सेवाल, कथ, भाणिका, अवक, पणक, किण्व आदि के साथ 'हड' का नामोल्लेख है^७। इन समान उल्लेखों से मालूम होता है कि 'हड' वनस्पति 'हड' नाम से भी जानी जाती थी।

हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ एक प्रकार की अबद्धमूल वनस्पति किया है^८। जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ ब्रह्म, तालाव आदि में होनेवाली एक प्रकार की छिन्नमूल वनस्पति किया है^९। इससे पता चलता है कि 'हड' बिना मूल की जलीय वनस्पति है।

१—आचा० : २.३.१.१६६; २.११.१.४४१

२—कात्यायनकृत पाणिनि का वार्तिक : ४.२.१०४

३—जि० चू० पृ० ८६ : अहवा कुलगंधिणो कुलपूयणा मा भवामो ।

४—सूत्र० (प० ३४६) २.३.५४ : अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोणिया उदगसभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थुक्कमा णाणाविह-जोणिएस उदएस उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कलंबुगत्ताए हडत्ताए कसेसत्ताए विउट्टन्ति ।

५—प्रज्ञा० (पृ० १०५) १.४३ : से कि त जलरुहा ?, जलरुहा अणेगविहा पन्नत्ता । तजहा—उदए, अवए, पणए, सेवाले, कलंबुया, हडे य ।

६—प्रज्ञा० (पृ० १०८-९) १.४५ : से कि त साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया ? साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पन्नत्ता । तजहा—किमिरासि भइमुत्था णंगलई पेलुगा इय । किगहे पउले य हडे हरतणुया चैव लोयाणी ॥६॥

७—आचा० (पृ० ५४) नि० गा० १४१ :

सेवालकथभाणियभवए पणए य किनए य हडे ।

एए अणन्तजीवा भणिया अणणे अणेगविहा ॥

८—हा० टी० प० ६७ : अबद्धमूलो वनस्पतिविशेषः ।

९—जि० चू० ८६ : हडो णाम वणस्सइविसेसो, सो दहतलागादिपु छिण्णमूलो भवति ।

‘सुश्रुत’ में सेवाल के साथ ‘हट’, तृण, पद्मपत्र आदि का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि संस्कृत में ‘हड’ का नाम ‘हट’ प्रचलित रहा। यहीं हट से आच्छादित जल को दूषित माना है^१। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि ‘हड’ वनस्पति जल को आच्छादित कर रहती है। ‘हट’ को संस्कृत में ‘हट’ भी कहा गया है^२।

‘हड’ वनस्पति का अर्थ कई अनुवादों में घास^३ अथवा वृक्ष^४ किया गया है। पर उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि ये दोनों अर्थ अशुद्ध हैं।

‘हट’ का अर्थ जलकुम्भी किया गया है^५। इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी, कड़ी और मोटी होती हैं। ऊपर की सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इसलिए पानी में डूबने की अपेक्षा यह आसानी से तैरती रहती है। जलकुम्भी के आठ पर्यायवाची नाम उपलब्ध हैं^६।

४०. अस्थितात्मा हो जायगा (अड्डियप्पा भविस्ससि घ) :

राजीमती इस श्लोक में जो कहती है उसका सार इस प्रकार है : हड वनस्पति के मूल नहीं होता। वायु के एक हल्के से स्पर्श से ही यह वनस्पति जल में इधर-उधर वहने लगती है। इसी तरह यदि तू हट नारी के प्रति अनुराग करने लगेगा तो समय में श्रवद्धमूल होने से तुम्हें ससार-समुद्र में प्रमाद-पवन से प्रेरित हो इधर-उधर भव-भ्रमण करते रहना पड़ेगा^७।

पृथ्वी अनन्त स्त्री-रत्नों से परिपूर्ण है। जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ दृष्टिगोचर होंगी। उन्हें देख कर यदि तू उनके प्रति ऐसा भाव^८ करने लगेगा जैसा कि तू मेरे प्रति कर रहा है तो संयम में श्रवद्धमूल हो, अर्भण-गुणों से रिक्त हो, केवल द्रव्यलिंगधारी हो जायगा^९।

१—सुश्रुत० (सूत्रस्थान) ४५.७ . तत्र यत् पङ्कशवालहटतृणपद्मपत्रप्रभृतिभिरवच्छन्त शशिसुव्यकिरणानिलानांभिजुष्ट गन्धवारारसोपसृष्टञ्च तद्व्यापन्नमिति विद्यात् ।

२—आचा० (प० ५४) नि० गा० १४१ की टीका : सेवालकथभाणिकाऽवकपनककिण्वहृढादयोऽनन्तजीवा गदिता ।

३—(क) Das (का० वा० अस्यङ्कर) नोट्स पृ० १३ . The writer of the Vritti explains it as a kind of grass which leans before every breeze that comes from any direction.

(ख) समीसांजनो उपदेश (गो० जी० पटेल) पृ० १६ ऊंडां मूल न होवाने कारणे वायुधी आम तेम फेकातो ‘हड’ नामना घास ** ।

४—दश० (जी० घेलाभाई) पत्र ६ : हड नामा वृक्ष समुद्रने कीनारे होय छे । तेतुं मूल बराबर होतुं नथी, अने माथे भार घणो होय छे अने समुद्रने कीनारे पवननुं जोर घणुं होत्राधी ते वृक्ष उखडीने समुद्रमां पढे अने त्यां हेराफेरा कयां करे ।

५—सुश्रुत० (सूत्रस्थान) ४५ ७ : पाद-टिप्पणी न० १ में उद्धृत अश का अर्थ —हट जलकुम्भिका, अमूमिलमूलस्तृणविशेष इत्येके ।

६—शा० नि० पृ० १२३० :

कुम्भिका वारिपर्णी च, वारिमूली खमूलिका ।

आकाशमूली कुतृण, कुमुदा जलवल्कलम् ॥

७—हा० टी० प० ६७ . सकलदुःखक्षयनिबन्धनेषु समयगुणेऽत्र (प्रति) बद्धमूलत्वात् ससारसागरे प्रमादपवनप्रेरित इतमचेतश्च पर्यटिष्यतीति ।

८—(क) जि० चू० पृ० ८६ . भाव करेहिसि—प्रार्थनां अभिप्रायम् ।

(ख) हा० टी० प० ६७ . भाव—अभिप्रायं प्रार्थनामित्यर्थ , ‘पुता शोभना एताश्चाशोभना अत सेवे काममित्येवमृत भाव ।

९—जि० चू० पृ० ८६ : हटो वातेण य आहृदो इओ इओ य निज्जइ, तथा तुमपि एव करेतो सजमे अयद्धमलो समणगुणपरिहीणो केवळं द्रव्यलिंगधारी भविस्ससि ।

श्लोक १० :

४१. सुभाषित (सुभाषियं ख) :

यह वचन (वयण) का विशेषण है। इसका अर्थ है—अच्छे कहे हुए। राजीमती के वचन संसार-भय से उद्विग्न करनेवाले^१, संवेग—वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं^२ अतः सुभाषित कहे गये हैं।

४२. जैसे अंकुश से नाग (अंकुसेण जहा नागो ग) :

जिस तरह अंकुश से अनुशासित हाथी शीघ्र ही रास्ते पर आ जाता है उसी तरह से राजीमती के वैराग्योत्पादक उपदेश से रथनेमि का मन पुनः समय में स्थिर हो गया। अंकुश से हाथी कैसे स्थिर होता है इस पर चूर्णिकार एवं हरिभद्र सूरि एक कथा देते हैं। वह परिशिष्ट में दी जा रही है।

श्लोक ११ :

४३. संबुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण (संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा क-ख) :

प्रायः प्रतियों में 'संबुद्धा' पाठ मिलता है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में भी 'संबुद्धा' पाठ ही है^३। पर चूर्णिकार ने 'सपण्णा' पाठ स्वीकार कर व्याख्या की है।

चूर्णिकार के अनुसार 'सप्राज्ञ' का अर्थ है—प्रज्ञा—बुद्धि से सम्पन्न^४। 'पण्डित' का अर्थ है—परिचरित भोगों के प्रत्याचरण में दोषों को जाननेवाला^५। 'प्रविचक्षण' का अर्थ है—पाप-भीरु—जो संसार-भय से उद्विग्न हो, थोड़ा भी पाप करना नहीं चाहता^६।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख 'संबुद्धा' पाठ वाली प्रतियाँ ही रहीं। उन्होंने निम्न रूप से व्याख्या की है :

'संबुद्ध'—'बुद्ध' बुद्धिमान को कहते हैं। जो बुद्धिमान सम्यक्-दर्शन सहित होता है, वह संबुद्ध कहलाता है। विषयों के स्वभाव को जाननेवाला सम्यक्-दृष्टि—'संबुद्ध' है। 'पण्डित'—जो सम्यक्-ज्ञान से सम्पन्न हो। 'प्रविचक्षण'—जो सम्यक्-चारित्र्य से युक्त हो^७।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख चूर्णिकार से प्रायः मिलती हुई व्याख्या भी थी, जिसका उल्लेख उन्होंने मतान्तर के रूप में किया है^८।

यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि चूर्णिकार कृत व्याख्या ही अधिक सगत और प्रसंगोपेत है।

४४. पुरुषोत्तम (पुरिसोत्तमो घ) :

प्रश्न है—प्रव्रजित होने पर भी रथनेमि विषय की अभिलाषा करने लगे फिर उन्हें पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर

१—जि० चू० पृ० ६१ : संसारभउव्वेगकरेहि वयणेहि ।

२—हा० टी० प० ६७ . 'सुभाषित' सवेगनिबन्धनम् ।

३—उत्त० २२,४६

४—जि० चू० पृ० ६२ . सपण्णा णाम पण्णा—बुद्धी भरणइ, तीय बुद्धीय उववेता सपण्णा भरणति ।

५—जि० चू० पृ० ६२ : पंडिया णाम चत्ताण भोगाणं पडियाइणे जे दोसा परिजाणती पडिया ।

६—जि० चू० पृ० ६२ : पवियक्खणा णामावज्जमीरु भरणति, वज्जमीरणो णाम संसारमउव्विग्गा धोवमवि पावं गेच्छंति ।

७—हा० टी० प० ६६ . 'संबुद्धा' बुद्धिमन्तो बुद्धा. सम्यग्-दर्शनसाहचर्येण दर्शनैकीभावेन वा बुद्धाः संबुद्धा—विदितविषयस्वभावा., सम्यग्दृष्टय... पण्डिता—सम्यग्ज्ञानवन्तः प्रविचक्षणाः—चरणपरिणामवन्तः ।

८—हा० टी० प० ६६ : भन्ये तु व्याचक्षते—संबुद्धाः सामान्येन बुद्धिमन्तः पण्डिता वान्तभोगासेवनद्रोपज्ञाः प्रविचक्षणा अवद्यमीरव ।

इस प्रकार है : मन में अभिलाषा होने पर कापुरुष अभिलाषा के अनुरूप ही चेष्टा करता है पर पुरुषार्थी पुरुष मोहोदय के वश ऐसा सकल्प उपस्थित होने पर भी आत्मा को जीत लेता है—उसे पाप से वापस मोड़ लेता है । गिरती हुई आत्मा को पुनः स्थिर कर रथनेमि ने जो प्रबल पुरुषार्थ दिखाया उसी कारण उन्हें पुरुषोत्तम कहा है । राजीमती के उपदेश को सुन कर धर्म में पुनः स्थिर होने के बाद उनकी अवस्था का चित्रण करते हुए लिखा गया है . “मनगुप्त, वचनगुप्त, कायगुप्त तथा जितेन्द्रिय ही उन दृढव्रती रथनेमि ने निश्चलता से जीवन-पर्यन्त भ्रमण-धर्म का पालन किया । उग्र तप का आचरण कर वे केवलशानी हुए और सर्व कर्मों का क्षय कर अनुत्तर सिद्ध गति को प्राप्त किया^१ ।” इस कारण से भी वे पुरुषोत्तम थे ।

१—उत्त० २२.४७,४८ :

मनगुप्तो वयगुप्तो कायगुप्तो जिह्मिन्द्रियो ।
 सामग्न्यं निष्कलं फासे जावज्जीव दृढव्यभो ॥
 उग्रं तव चरित्ताणं जाया दीणि वि केवली ।
 सत्त्वं कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं पसा अणुत्तर ॥

तइयं अज्भयणं
खुड्डियायारकहा

तृतीय अध्ययन
धुल्लकाचार-कथा

आमुख

समूचे ज्ञान का सार आचार है। धर्म में जिसकी धृति नहीं होती उसके लिए आचार और अनाचार का भेद महत्त्व नहीं रखता। जो धर्म में धृतिमान है वह आचार को निभाता है और अनाचार से बचता है^१। निष्कर्ष की भाषा में अहिंसा आचार और हिंसा अनाचार है^२। शास्त्र की भाषा में जो अनुष्ठान मोक्ष के लिए हो या जो व्यवहार शास्त्र-विहित हो वह आचार है और शेष अनाचार।

आचरणीय वस्तु पाँच हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य। इसलिए आचार पाँच बनते हैं—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तप-आचार और वीर्याचार^३।

आचार से आत्मा संयत होती है अथवा जिसकी आत्मा संयम से सुस्थित होती है वही आचार का पालन करता है। संयम की स्थिरता और आचार का गहरा सम्बन्ध है। अनाचार आचार का प्रतिपक्ष है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य का शास्त्र-विधि के प्रतिबूल जो अनुष्ठान है वह अनाचार है। मूल संख्या में ये भी पाँच हैं। विवक्षा-भेद से आचार और अनाचार—इन दोनों के अपार भेद हैं।

‘अनाचार’ का अर्थ है प्रतिषिद्ध-कर्म, परिज्ञातव्य—प्रत्याख्यातव्य-कर्म या अनाचीर्ण-कर्म। आचार धर्म या कर्तव्य है और अनाचार अधर्म या अकर्तव्य।

इस अध्ययन में अनाचीर्णों का निषेध कर आचार या चर्या का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम ‘आचार-कथा’ है। इसी सूत्र के छोटे अध्ययन (महाचार-कथा) की अपेक्षा इस अध्ययन में आचार का सक्षिप्त प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम ‘धुल्लकाचार-कथा’ है^४।

सूत्रकार ने संख्या-निर्देश के बिना अनाचारों का उल्लेख किया है। चूणिद्वय तथा वृत्ति में भी संख्या का निर्देश नहीं है। दीपिकाकार चौवन की संख्या का उल्लेख करते हैं^५। इस परम्परा के अनुसार निर्ग्रन्थ के चौवन अनाचारों की तालिका इस प्रकार बनती है :

१—(क) अ० चू० धम्मं धित्तिमतो आयारसुद्धितस्स फलोवदरिसणोवसंहारे।

(ख) अ० चू० : इदाणि तु विसेसो णियमिज्जति—धित्ति आयारे करणीय त्ति।

(ग) जि० चू० पृ० ६२ : इदाणि दढधित्तिस्स आयारो भाणितव्वो, भहवा सा धित्ति कहि करेय्या?, आयारे।

(घ) हा० टी० प० १०० : इह तु सा धित्तिराचारे कार्या नत्त्वनाचारे, अयमेवात्मसंयमोपाय इत्येतदुच्यते, उक्तञ्च—

“तस्यात्मा सयतो यो हि, सदाचारे रतः सदा।

स एव धृतिमान् धर्मस्तस्यैव च जिनोदितः ॥”

२—सूत्र० १.११.१० : एयं खु नाणिणो सार, ज न हिंसति कचण।

अहिंसा समय चेव, एतावंत विजाणिया ॥

३—(क) स्था० ५.२.४३२ : पंचविधे आयारे प० त० णाणायारे दंसणायारे चरित्तायारे तपायारे वीरीयायारे।

(ख) नि० गा० १८१ : दसणनाणचरित्ते तवआयारे य वीरियायारे।

एसो भावायारो पञ्चविहो होइ नायव्वो ॥

४—नि० गा० १७८ : एएसि महताण पड्विक्खे सुड्डया होंति ॥

५—दी० पृ० ७ : सर्वमेतत् पूर्वोक्तं चतु पञ्चाशद्भेदभिन्नमौद्देशिकादिकं यदनन्तरमुक्तं तत् सर्वमनाचारितं ज्ञातव्यम्।

वर्जन गर्व-दृष्टि से है। कुछ का वर्जन गृही-सम्पर्क की दृष्टि से है। कुछ का वर्जन अधिकरण-पोषण की दृष्टि से है। इस त ये अनाचार नाना दृष्टि-विन्दुओं की अपेक्षा से निर्धारित हैं^१।

उत्सर्ग-विधि से—सानान्य-निरूपण की पद्धति से यहाँ जितने भी अप्राह्य, अभोग्य, अकरणीय कार्य बताये गये हैं वे स अनाचार हैं। अपवाद-विधि के अनुसार विशेष परिस्थिति में कुछेक अनाचीर्ण अनाचीर्ण नहीं रह जाते। जो कार्य मूलतः सा हैं या जिनका हिंसा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वे हर परिस्थिति में अनाचीर्ण हैं। उदाहरणस्वरूप सचित्त भोजन, रात्रि-भोज स्नानादि। जिनका निषेध विशेष विशुद्धि या संयम की उग्र साधना की दृष्टि से हुआ है वे विशेष परिस्थिति में अनाचीर्ण रहते। उदाहरणस्वरूप गृहान्तर-निषेधा, ब्रह्मचर्य की दृष्टि से तथा दूसरों के मन में शङ्का न पड़े इस दृष्टि से अनाचार हैं रुग्णावस्था, वृद्धावस्था आदि में ब्रह्मचर्य-भङ्ग अथवा दूसरे के शंका की संभावना न रहने से स्थविर के लिए यह अनाचार नहीं अजन-विभूषा, शृङ्गार की दृष्टि से हर समय अनाचार है पर नेत्र-रोग की अवस्था में यह अनाचार नहीं^२। सौन्दर्य के लिए वम वस्तिकर्म, विरेचन अनाचार हैं। रुग्णावस्था में ये अनाचार नहीं। शोभा या गौरव के लिए छत्र-धारण अनाचार है। आत आदि के निवारण के लिए भी इसका व्यवहार अनाचार है, पर स्थविर के लिए नहीं^३।

निर्युक्तिकार के अनुसार यह अध्ययन नवें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से उद्घृत है^४।

१—अ० चू० ' उहेसियादि विभूषणत अणायरणकारणाणि उद्वेसिते सत्त्ववहो, कीनकडे गवादि अहिकरण, णीताए तदद्रुमुपक्खडण, आह छक्कायवहो, रात्तिभत्ते सत्त्वविराहना, सिणाणे विभूसाउप्पीलावणादि, गध-मल्ले सुहुमघाय-उड्डाहा, वीयणे सपादिमवायुवहो सणिणीहीए पिपीलियादिवहो गिहिमत्ते आठक्कायवहो हिय-णट्टे य दवावण, रायपिण्डे सयाहेण विराहणा उक्कोसलभे य एसणावात्ते सवाहणे सुत्त अत्थपल्लिमथो [अ] तन्भावणां च [दत्तपधोवणे] दत्त विभूसा, सम्पुच्छणे पावाणुमोदण, सल्लोयणेण वभपीडा, अट्टाचय-णालीयाए गेएहणादत्तो उड्डाहोय छत्ते उड्डाहो गव्वो य, तिगिच्छे सुत्त अत्थपल्लिमथो, उवाहणाहि गव्वादि, जोति समारम कायवहो, सेजातरपिडे एसणा दोसा, आसवी-पल्लियकेसु ससिरदोसा, गिहतरणिसेजाए अगुत्ती वभचेरस्स सकादतो य, [गाठव्वट्टणा गायविभूसा] गिहिणो वेतावडिए अहिकरण आजीवयिन्ती अणस्सगता, तत्तानिच्चुडभोइयत्ते सत्त्ववहो, आउसरणे उप्पन्नात्रणादि मूलादिगगहणे वणस्सतिघातो, सोवच्चलादीण पुढविकायवहो, धूवणादि विभूसा। एत्ते दोसा इत्ति।

२—दश० ३.५६ . तिगहमन्नयरागस्स निसैजा जस्स कप्पइ । जराए अभिभूयस्स वाहियस्स तवन्सिणो ॥

३—भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०), पृ० ३४१ निन्व रास १ ३३

कारण विनाइ साधव्यां, काजल घाले आंल्यां रे मांहि कें।

अणाचारणी त्यांनें कही, इसवीकालक तीजा अयेन रे मांहि के ॥

४—भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पृ० ३६३ जिनाग्या री चौपई ५.१५ :

छत्त वा कटो छे ते तों छत्तरवो रे, ते कयलादिक नों क्त राये नांम रे।

ते रायें छें सी तापादिक टालवा रे, और मृतलव रो नहीं छें कांम रे ॥

५—नि० गा० १७ : अवसेसा निज्जूढा नवमस्स उ तइयवत्थजो ।

तइयं अज्झयणं : तृतीय अध्ययन
खुड्डियायारकहा : क्षुल्लकाचार-कथा

मूल

सस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—संजमे सुट्टिअप्पाणं
विप्पमुक्काण ताइणं ।
तेसिमेयमणाइण्णं
निग्गंथाण महेसिणं ॥

संयमे सुस्थितात्मना
विप्रमुक्तानां त्रायिणाम् ।
तेषामेतदनाचीर्णं
निर्ग्रन्थाना महर्षीणाम् ॥२॥

जो संयम में सुस्थितात्मा है,^१ जो विप्रमुक्त है^२, जो त्राता हैं^३,—उन निर्ग्रन्थ^४ महर्षियों^५ के लिए^६ ये (निम्नलिखित) अनाचीर्ण हैं^७ (अग्राह्य हैं, असेव्य हैं, अकरणीय हैं) ।

२—उद्देसियं कीयगडं
नियागमभिहडाणि य ।
राइभत्ते सिणाणे य
गंधमल्ले य वीयणे ॥

औद्देशिकं क्रीतकृतं
नित्याग्रमभिहतानि च ।
रात्रिभक्तं स्नानं च
गन्धमाल्ये च वीजनम् ॥२॥

औद्देशिक^८—निर्ग्रन्थ के निमित्त बनाया गया । क्रीतकृत^९—निर्ग्रन्थ के निमित्त खरीदा गया । नित्याग्र^{१०}—आदर-पूर्वक निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला आहार । अभिहत^{११}—निर्ग्रन्थ के निमित्त दूर से सम्मुख लाया गया । रात्रि-भक्त^{१२}—रात्रि-मोजन । स्नान^{१३}—नहाना । गंध—गंध सूंघना या गन्ध द्रव्य का विलेपन करना । माल्य^{१४}—माला पहनना । वीजन^{१५}—पंखा कलना ।

३—मन्निही गिहिमत्ते य
रायपिंडे किमिच्छए ।
संवाहणा दंतपहोयणा य
संपुच्छणा देहप्रलोयणा य ॥

संनिधिर्गृह्यमत्र च
राजपिण्डः किमिच्छक ।
सम्वाधनं दन्तप्रधावनं च
संप्रच्छन्नं देहप्रलोकनं च ॥३॥

संनिधि^{१६}—खाद्य-वस्तु का संग्रह करना—रात-वासी रखना । गृहि-अमत्र^{१७}—गृहस्थ के पात्र में भोजन करना । राज-पिण्ड—मूर्धाभिपिक्त राजा के घर से भिक्षा लेना । किमिच्छक^{१८}—‘कौन क्या चाहता है?’ यों पूछकर दिया जानेवाला राजकीय-भोजन आदि लेना । संवाधन^{१९}—अङ्ग-मर्दन । दन्त-प्रधावन^{२०}—दात पखारना । संप्रच्छन्न^{२१}—गृहस्थ को कुशल पूछना (संप्रोच्छन—शरीर के अवयवों को पोंछना) । देह-प्रलोकन^{२२}—दर्पण आदि में शरीर देखना ।

४—अट्टावए य नालीय
छत्तस्स य धारणट्टाए ।
तेगिच्छं पाणहा पाए
समारंभं च जोइणो ॥

अष्टापदश्च नालिका
छत्रस्य धारणमनर्थाय ।
चैकित्थमुपानहौ पादयोः
समारम्भश्च ज्योतिषः ॥४॥

अष्टापद^{२३}—शतरज खेलना ।
नालिका^{२४}—नालिका से पासा डालकर
गुआ खेलना । छत्र^{२५}—विशेष प्रयोजन
के विना छत्र धारण करना । चैकित्थ^{२६}—
रोग का प्रतिकार करना, चिकित्सा करना ।
उपानत्^{२७}—पैरो में जूते पहनना । ज्योतिः
समारम्भ^{२८}—अग्नि जलाना ।

५—सेज्जायरपिंडं च
आसंदीपलियंकए ।
गिहंतरनिसेज्जा य
गायस्सुन्वट्टणाणि य ॥

शय्यातरपिण्डश्च
आसन्दी-पर्य(त्य)ङ्ककः ।
गृहान्तरनिषद्या च
गात्रस्थोद्धर्तनानि च ॥५॥

शय्यातरपिण्ड^{२९}—स्थान-दाता के
घर से भिक्षा लेना । आसंदी^{३०}—
पर्यङ्क^{३१}—आसदी और पलंग पर बैठना ।
गृहान्तर-निषद्या^{३२}—भिक्षा करते समय
गृहस्थ के घर बैठना । गात्र-उद्धर्तन^{३३}—
उपटन करना ।

६—गिहिणो वेयावडियं
जा य आजीववित्तिया ।
तत्तानिच्चुडभोइत्तं
आउरस्सरणाणि य ॥

गृहिणो वैयापृत्यं
या च आजीववृत्तिया ।
तप्तानिर्वृतभोजित्वं
आतुरस्मरणानि च ॥६॥

गृहि-वैयापृत्य^{३४}—गृहस्थ को भोजन
का सविभाग देना, गृहस्थ की सेवा करना ।
आजीववृत्तिया^{३५}—जाति, कुल, गण,
शिल्प और कर्म का अवलम्बन ले भिक्षा
प्राप्त करना । तप्तानिर्वृतभोजित्वं^{३६}—
अर्द्ध पक्क सजीव वस्तु का उपभोग करना ।
आतुर-स्मरण^{३७}—आतुर दशा में भुक्त
मोगी का स्मरण करना ।

७—मूलए सिंगवेरे य
उच्छुखंडे अनिच्चुडे ।
कदे मूले य सच्चित्ते
फले वीए य आमए ॥

मूलकं शृंगवेरं च
इक्षुखण्डमनिर्वृतम् ।
कन्दो मूलं च सचित्तं
फलं बीजं चामकम् ॥७॥

अनिर्वृत^{३८} मूलक—सजीव मूली
लेना व खाना । अनिर्वृत शृंगवेर—सजीव
अदरक लेना व खाना । अनिर्वृत इक्षु-
खण्ड^{३९}—सजीव इक्षु-पट्ट लेना व खाना ।
सचित्त कंद^{४०}—सजीव कंद लेना व
खाना । सचित्त मूल—सजीव मूल लेना
व खाना । आमक फल—अपक्व फल लेना
व खाना । आमक बीज^{४१}—अपक्व बीज
लेना व खाना

८—सोवच्चले सिंधवे लोणे
रोमालोणे य आमए ।
सामुद्रे पंसुखारे य
कालालोणे य आमए ॥

सौवर्चलं सैन्धवं लवणं
रुमालवणं चामकम् ।
सामुद्रं पांशुक्षारश्च
काललवणं चामकम् ॥८॥

आमक सौवर्चल^{४२}—अपक्व सौवर्चल
नमक लेना व खाना । सैन्धव—अपक्व
सैन्धव नमक लेना व खाना । रुमा लवण—
अपक्व रुमा नमक लेना व खाना । सामुद्र—
अपक्व समुद्र का नमक लेना व खाना ।
पांशु-क्षार—अपक्व ऊपर-भूमि का नमक
लेना व खाना । काल लवण—अपक्व कृष्ण-
नमक लेना व खाना ।

९—धूम-णेत्ति वमणे य
वत्थीकम्म विरेयणे ।
अंजणे दंतवणे य
गायाभंगविभूषणे ॥

धूम-नेत्रं वमनञ्च
वस्तिकर्म विरेचनम् ।
अंजनं दन्तवणं च
गात्राभ्यङ्गविभूषणे ॥९॥

धूम-नेत्र^{४३}—धूम-पान की नलिका
रखना । वमन—रोग की सभावना से
बचने के लिए, रूप-बल आदि को बनाए
रखने के लिए वमन करना । वस्ति-
कर्म—रोग की सभावना से बचने के लिए,
रूप-बल आदि को बनाए रखने के लिए
अपान-मार्ग से तैल आदि चढ़ाना ।
विरेचन^{४४}—रोग की सभावना के लिए,
रूप-बल आदि को बनाए रखने के लिए
विरेचन करना । अंजन—आँखों में अजन
आँजना । दंतवण^{४५}—दाँतों को दतौन से
घिसना, गात्र-अभ्यङ्ग^{४६}—तैल-मर्दन
करना । विभूषण^{४७}—शरीर को अलंकृत
करना

१०—सत्त्वमेयमणाइणं
निग्गंथाण महेसिणं ।
संजमम्मि य जुत्ताणं
लहुभूयविहारिणं ॥

सर्वमेतदनाचीर्णं
निर्ग्रन्थाना महर्षीणाम् ।
संयमे च युक्ताना
लघुभूतविहारिणाम् ॥१०॥

ये सब महर्षिनिर्ग्रन्थों के लिए—
जो संयम में लीन^{४८} और वायु की
तरह मुक्त विहारी हैं^{४९}—अनाचीर्ण हैं ।

११—पंचासवपरिन्नाया
तिगुत्ता छसु संजया ।
पंचनिग्गहणा धीरा
निग्गंथा उज्जुदंसिणो ॥

परिज्ञातपञ्चाश्रवाः
त्रिगुप्ताः षट्सु संयताः ।
पञ्चनिग्रहणा धीराः
निर्ग्रन्था ऋजुदर्शिनः ॥११॥

पंचाश्रव का निरोध करनेवाले,^{५०}
तीन गुप्तियों से गुप्त,^{५१} छः प्रकार के
जीवों के प्रति संयत,^{५२} पाँचों इन्द्रियों
का निग्रह करने वाले,^{५३} धीर^{५४} निर्ग्रन्थ
ऋजुदर्शी^{५५} होते हैं ।

१२—आयावयंति गिम्हेसु
हेमंतेसु अवाउडा ।
वासासु पडिसंलीणा
संजया सुसमाहिया ॥

आतापयन्ति ग्रीप्सेषु
हेमन्तेष्वप्रावृताः ।
वर्षासु प्रतिमंलीनाः
संयताः सुसमाहिताः ॥१२॥

सुसमाहित, निर्ग्रन्थ ग्रीप्से में सूर्य की
आतापना लेते हैं, हेमन्त में खुले वदन
रहते हैं और वर्षा में प्रतिमंलीन होते
हैं^{५६}—एक स्थान में रहते हैं ।

१३—परीसहरिउदंता
धुयमोहा जिइंदिया ।
सव्वदुक्खप्पहीणट्टा
पक्कमंति महेसिणो ॥

दान्तपरिपहरिपवः
धुतमोहा जितेन्द्रियाः ।
सर्वदुःखप्रहाणार्थं
प्रक्रामन्ति महर्षयः ॥१३॥

परीपहरूपी रिपुओं का दमन करने
वाले,^{५७} धुत-मोह^{५८} जितेन्द्रिय महर्षि
सर्व दुःखों के प्रहाण^{५९}—नाश के लिए
पराक्रम करते हैं^{६०} ।

१४—दुक्कराइं करेत्ताणं
दुस्सहाइं सहेत्तु य ।
केइत्थ देवलोएसु
केई सिञ्झंति नीरया ॥

दुष्कराणि कृत्वा
दुस्सहानि सहित्वा च ।
केचिदत्र देवलोकेषु
केचित् सिध्यन्ति नीरजसः ॥१४॥

दुष्कर^{६१} को करते हुए और दुःसह^{६२}
को सहते हुए उन निर्ग्रन्थों में से कई
देवलोक जाते हैं और कई नीरज^{६३}—
कर्म-रहित हो सिद्ध होते हैं ।

१५—खवित्ता पुव्वकम्माइं
संजमेण तवेण य ।
सिद्धिमार्गमणुप्पत्ता
ताइणो परिनिव्वुडा ॥
त्ति वेमि

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि
संयमेन तपसा च ।
सिद्धिमार्गमनुप्राप्ता
त्रायिणः परिनिवृत्ताः ॥१५॥
इति ब्रवीमि ।

स्व और पर के प्राता निर्ग्रन्थ सयम
और तप द्वारा पूर्व-संचित कर्मों का
क्षयकर,^{६४} सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर^{६५}
परिनिवृत्त^{६६}—मुक्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ३

श्लोक १ :

१. सुस्थितात्मा हैं (सुद्विअप्पाणं क) :

इसका अर्थ है अच्छी तरह स्थित आत्मावाले । सयम में सुस्थितात्मा अर्थात् जिनकी आत्मा सयम में भली-भाँति—आगम की रीति के अनुसार—स्थित—ठिकी हुई—रमी हुई है^१ ।

अध्ययन २ श्लोक ६ में 'अद्विअप्पा' शब्द व्यवहृत है^२ । 'सुद्विअप्पा' शब्द ठीक उसका विपर्ययवाची है ।

२. विप्रमुक्त हैं (विप्पमुक्काण ख) :

वि—विविध प्रकार से; प्र—प्रकर्ष से; मुक्त—रहित हैं । जो विविध प्रकार से—तीन करण और तीन योग के सर्व भङ्गों से, तथा तीव्र भाव के साथ बाह्याभ्यन्तर ग्रथ—परिग्रह को छोड़ चुके हैं, उन्हें विप्रमुक्त कहते हैं^३ । 'विप्रमुक्त' शब्द अन्य आगमों में भी अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है^४ । उन स्थलों को देखने से इस शब्द का अर्थ सब सयोगों से मुक्त, सर्व सग से मुक्त होता है ।

कई स्थलों पर 'सव्वओ विप्पमुक्के' शब्द भी मिलता है जिसका—अर्थ है सर्वतः मुक्त ।

३. त्राता हैं (ताइणं ख) :

'ताई', 'तायी' शब्द आगमों में अनेक स्थलों पर मिलते हैं^५ । 'तायिण' के संस्कृत रूप 'त्रायिणाम्' और 'तायिनाम्' दो होते हैं ।

१—(क) अ० चू० . तन्मि संजमे सोभणं ठितो अप्पा जेसि ते सजमे छद्वितप्पाणो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११० . सयमे शोभनेन प्रकारेण स्थितः आत्मा येषां ते भवति सयमे छस्थितात्मान ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : शोभनेन प्रकारेण आगमनीत्या स्थित आत्मा येषां ते छस्थितात्मान . ।

२—'अद्विअप्पा' शब्द पर टिप्पणी के लिए देखिए पृ० ३८—अ० २ : श्लोक ६ टि० ४० ।

३—(क) अ० चू० : विप्पमुक्काण—अभिभतर—बाहिरगथवधणविविहप्पगारमुक्काण विप्पमुक्काण ।

(ख) जि० चू० पृ० ११०-११ : विविहेण बाहिरवन्तरेण गथेण मुक्काण ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : विविधस्—अनैकैः प्रकारैः प्रकर्षेण—भावसार मुक्ता—परित्यक्ता बाह्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेनेति विप्रमुक्ता ।

४—(क) उक्त० १.१ . सजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।

विणय पाउकरिस्सामि, आणुपुच्चि सुणेह मे ॥

(ख) वही ११.१ : सजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।

आयार पाउकरिस्सामि, आणुपुच्चि सुणेह मे ॥

(ग) वही १८.५४ : कहि धीरे अहेऊहि, अत्ताणां परियावसे ।

सव्वसंगविनिम्मुक्के, सिद्धे भवइ नीरए ॥

(घ) वही १५.१६ : असिप्पजीवी अगिहेअमित्ते, जिइदिए सव्वओ विप्पमुक्के ।

अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी, चेच्चा गिह एगचरे स भिक्खु ॥

(ङ) वही ६.१६ : वहु खु मुणिणो भइ, अणगारस्स भिक्खुणो ।

सव्वओ विप्पमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ ॥

५—(क) दश० ३.१५; ६.३६, ६६;

(ख) उक्त० ११ ३१; २३.१०; ८.६

(ग) सूत्र० १।२.२.१७; १।२ २ २४; १।१४ २६, २६.२४, २६.२०, २६ ५५

६. उन...के लिए (तेसिं ग) :

श्लोक २ से ६ में अनेक कार्यों को अनाचीर्ण कहा है। प्रथम श्लोक में बताया है कि ये कार्य निर्ग्रन्थ महर्षियों के लिए अनाचीर्ण हैं^१। प्रश्न हो सकता है—ये कार्य निर्ग्रन्थ महर्षियों के लिए ही अनाचीर्ण क्यों कहे गए ? इसका उत्तर निर्ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त महर्षि, समय में सुस्थित, विप्रमुक्त, भ्रायी आदि विशेषणों में है। निर्ग्रन्थ महान् की एषणा में रत होता है। वह महाप्रती होता है—सयम में अच्छी तरह स्थित होता है। वह विप्रमुक्त होता है। अहिंसक होता है। वाद के श्लोकों में बताया गये कार्य सावध, आरम्भ और हिंसा-बहुल हैं, निर्ग्रन्थ सयमी के जीवन से विपरीत हैं, गृहस्थों द्वारा आचरित हैं। अतीत में निर्ग्रन्थ महर्षियों ने उनका कभी आचरण नहीं किया। इन सब कारणों से मुक्ति की कामना से उत्कट साधना में प्रवृत्त निर्ग्रन्थों के लिए ये अनाचीर्ण हैं।

भ्रमण अनेक प्रकार के होते हैं। निर्ग्रन्थ भ्रमण को कैसे पहचाना जाय—यह एक प्रश्न है जो नवागन्तुक उपस्थित करता है। आचार्य बतलाते हैं—निम्नलिखित बातें ऐसी हैं जो निर्ग्रन्थ द्वारा अनाचरित हैं। जिनके जीवन में उनका सेवन पाया जाता हो वे भ्रमण निर्ग्रन्थ नहीं हैं। जिनके जीवन में वे आचरित नहीं हैं वे भ्रमण निर्ग्रन्थ हैं। इन चिह्नों से तुम निर्ग्रन्थ भ्रमण को पहचानो। निम्न वर्णित अनाचीर्णों के द्वारा निर्ग्रन्थ भ्रमण का लिङ्ग निर्धारित करते हुए उसकी विशेषताएँ प्रतिपादित कर दी गई हैं।

७. अनाचीर्ण हैं (अणाइणं ग) :

‘अनाचरित’। शब्दार्थ होता है आचरण नहीं किया गया, पर भावार्थ है—आचरण नहीं करने योग्य—अकल्प्य। जो वस्तुएँ, बातें या क्रियाएँ इस अध्ययन में बताई गई हैं वे अकल्प्य, अग्राह्य, असेव्य, अभोग्य और अकरणीय हैं। अतीत में निर्ग्रन्थों द्वारा ये कार्य अनाचरित रहे अतः वर्तमान में भी ये अनाचीर्ण हैं^२।

श्लोक २ से ६ तक में उल्लिखित कार्यों के लिए अकल्प्य, अग्राह्य, असेव्य, अभोग्य, अकरणीय आदि भाषों में से जहाँ जो लागू हो उस भाव का अध्याहार समझना चाहिए।

श्लोक २ :

८. औद्देशिक (उद्देशियं क) :

इसकी परिभाषा दो प्रकार से मिलती है :—(१) निर्ग्रन्थ को दान देने के उद्देश्य से अथवा (२) परिव्राजक, भ्रमण, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्तु अथवा मकान आदि औद्देशिक कहलाता है^३। ऐसी वस्तु या भोजन निर्ग्रन्थ-

१—(क) अ० चू० तेसिं पुञ्च भणिताणं वाहिर-अम्भतरगथयन्धन-विप्पमुक्काण आयपरोभयतातिण एत ज उवरि एतम्मि अज्जयणे भणिणहिति त पच्चक्ख दरिसेति ।

(ख) जि० चू० पृ० १११ . तेसिं पुञ्चनिहिट्टाण सज्जेठिनाण वाहिम्भतरगथविमुक्काण आयपरोभयतातीण एय नाम ज उवरि एयमि अज्जयणे भणिणहिति एय जेसिमणाइरण ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : तेषामिद—वन्यमाणलक्षण ।

२—(क) अ० चू० अणाचिणण अकप्प । अणाचिणणमिति ज अतीतकालनिद्देस करेति त आयपरोभयतातिणिद्रिसगत्य, ज पुञ्च रितीहि अणातिण त कहमायरितव्व ?

(ख) जि० चू० पृ० १११ : अणाइरण णाम अकप्पणिज्जति बुत्त भवइ, अणाइरणगहणेण जमेन अतीतकालगहण करेइ त आयपरो-भयतातीणां कीरइ, किं कारणां ?, जइ ताव अम्ह पुञ्चपुरिसेहि अणातिण त कहमम्हे आयरिस्सामोत्ति ?

(ग) हा० टी० प० ११६ . अनाचरितम्—अकल्प्य ।

३—(क) जि० चू० पृ० १११ . उद्दिस्स कज्जइ त उद्देशिय, साधुनिमित्त आरमोत्ति बुत्त भवति ।

(ख) अ० चू० : उद्देशित ज उद्दिस्स कज्जति

(ग) हा० टी० प० ११६ . ‘उद्देशिय’ ति उद्देशेण साधुवाद्याधिस्य दानारम्भस्येत्युद्देशे तत्र भवमौद्देशिक ।

श्रमण के लिए अनाचीर्ण है—अग्राह्य और असेव्य है। इसी आगम (५.१ ४७-५४) में कहा गया है—“जिस आहार, जल, खद्य, स्वाद्य के विषय में साधु इस प्रकार जान ले कि वह दान के लिए, पुण्य के लिए, याचकों के लिए तथा श्रमणों—भिक्षुओं के लिए बनाया गया है तो वह भक्त-पान उसके लिए अग्राह्य होता है। अतः साधु दाता से कहे—‘इस तरह का आहार मुझे नहीं कल्पता’।” इसी तरह औद्देशिक ग्रहण का वर्जन अनेक स्थानों पर आया है^१। औद्देशिक का गम्भीर विवेचन आचार्य भिक्षु ने अपनी साधु-आचार की ढालों में अनेक स्थलों पर किया है। इस विषय के अनेक सूत्र-भद्रम वहाँ सगृहीत हैं^२।

भगवान् महावीर स्वामी का अभिमत था—‘जो भिक्षु औद्देशिक आहार की गवेषणा करता है वह उद्दिष्ट-आहार बनाने में होने वाली त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा की अनुमोदना करता है—‘वहं ते समणुजाणन्ति’^३। उन्होंने उद्दिष्ट-आहार को हिंसा और सावध से युक्त होने के कारण साधु के लिए अग्राह्य बताया^४।

बौद्ध भिक्षु उद्दिष्ट खाते थे। इस सम्बन्ध में अनेक घटनाएँ प्राप्त हैं। उनमें से एक यह है :—

बुद्ध वाराणसी से विहार कर साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के महान् भिक्षु सघ के साथ अधकविद की ओर चारिका के लिए चले। उस समय जनपद के लोग बहुत-सा नमक, तेल, तन्दुल और खाने की चीजें गाड़ियों पर रख ‘जब हमारी वारी आएगी तब भोजन करायेंगे’—सोच बुद्ध सहित भिक्षु-सघ के पीछे-पीछे चलते थे। बुद्ध अधकविद पहुंचे। एक ब्राह्मण को वारी न मिलने से ऐसा हुआ—‘पीछे-पीछे चलते हुए दो महीने से अधिक हो गए वारी नहीं मिल रही है। मैं अकेला हूँ, मेरे घर के बहुत से काम की हानि हो रही है। क्यों न मैं भोजन परसने को देखूँ? जो परसने में न हो उसको मैं दूँ।’ ब्राह्मण ने भोजन में यवागू और लड्डू को न देखा। तब ब्राह्मण आनन्द के पास गया और बोला :—‘तो आनन्द ! भोजन में यवागू और लड्डू मैंने नहीं देखा। यदि मैं यवागू और लड्डू को तैयार कराऊँ तो क्या आप गौतम उसे स्वीकार करेंगे?’ ब्राह्मण। मैं इसे भगवान् से पूछूँगा।’ आनन्द ने सभी बातें बुद्ध से कहीं। बुद्ध ने कहा : ‘तो आनन्द ! वह ब्राह्मण तैयार करे।’ आनन्द ने कहा—‘तो ब्राह्मण तैयार करो।’ ब्राह्मण दूसरे दिन बहुत-सा यवागू और लड्डू तैयार करा बुद्ध के पास लाया। बुद्ध और सारे सघ ने इन्हें ग्रहण किया^५।

इस घटना से स्पष्ट है कि बौद्ध साधु अपने उद्देश्य से बनाया खाते थे और अपने लिए बनवा भी लेते थे।

६. क्रीतकृत (कीयगडं क) :

चूर्ण के अनुसार जो दूसरे से खरीदकर दी जाय वह वस्तु ‘क्रीतकृत’^६ कहलाती है। टीका के अनुसार जो साधु के लिए क्रय की गई हो—खरीदी गई हो वह क्रीत, जो उससे निर्वर्तित है—कृत है—वनी हुई है—वह क्रीतकृत^७ है। इस शब्द के अर्थ—साधु के निमित्त खरीद की हुई वस्तु अथवा साधु के निमित्त खरीद की हुई वस्तु से बनाई हुई वस्तु—दोनों होते हैं। क्रीतकृत का वर्जन भी हिंसा-परिहार की दृष्टि से ही है। इस अनाचीर्ण का विस्तृत वर्णन आचार्य भिक्षु कृत साधु-आचार की ढालों में मिलता है^८। आगामों में जहाँ-जहाँ औद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ प्रायः सर्वत्र ही क्रीतकृत का वर्जन जुड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु क्रीतकृत लेते थे; उसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं।

१—(क) दश० ५.१.५५; ६.४८-४९; ८.२३, १०.४

(ख) प्रश्न० (संवर-द्वार) १,५

(ग) सूत्र० १.६.१४

(घ) उक्त० २०.४७

२—भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पृ० ८८८-८९ आ० चौ० : २६ १—२२

३—दश० ६.४८

४—प्रश्न० (संवर-द्वार) २.५

५—विनयपिटक महावग्ग ६.४.३ पृ० २३४ से सक्षिप्त

६—(क) अ० चू० • क्रीतकड ज किण्णिउण दिज्जति

(ख) जि० चू० पृ० १११ : क्रेतुम् अन्यसत्क यत्केतु दीयते क्रीतकृत ।

७—हा० टी० प० ११६ : क्रयणं—क्रीत, भावे निष्ठाप्रत्ययः, साध्वादिनिमित्तमिति गम्यते, तेन कृत—निर्वर्तितं क्रीतकृत ।

८—भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पृ० ८८६-८९ आचार री चौपाई : २६.२४-३१

१०. नित्याग्र (नियागं क) :

जहाँ-जहाँ औद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ 'नियाग' का भी वर्जन है ।

आगामों में 'नियाग' शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है । 'नियागद्वी' और 'नियाग-पडिवण' ये भिक्षु के विशेषण हैं । 'उत्तराध्ययन', 'आचाराङ्ग' और 'सूत्रकृताङ्ग' में व्याख्याकारों ने 'नियाग' का अर्थ मोक्ष, समय या मोक्ष-मार्ग किया है ।

अनाचार के प्रकरण में 'नियाग' तीसरा अनाचार है । छठे अध्ययन के ४६ वें श्लोक में भी इसका उल्लेख हुआ है । दोनों चूर्णिकार छठे अध्ययन में प्रयुक्त 'नियाग' शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए तीसरे अध्ययन की ओर संकेत करते हैं । प्रस्तुत अध्ययन में उन्होंने 'नियाग' का अर्थ इस प्रकार किया है—आदरपूर्वक निमन्त्रित होकर किसी एक घर से प्रतिदिन भिक्षा लेना 'नियाग', 'नियत्ता' या 'निवन्ध' नाम का अनाचार है । महज-भाव से, निमन्त्रण के बिना प्रतिदिन किसी घर की भिक्षा लेना 'नियाग' नहीं है^१ । टीकाकार ने दोनों स्थलों पर 'नियाग' का अर्थ किया है, जो चूर्णिकारों के अभिमत से भिन्न नहीं है^२ ।

आचार्य भिक्षु ने 'नियाग' का अर्थ नित्यपिण्ड—प्रतिदिन एक घर का आहार लेना किया है^३ । चूर्णिकार और टीकाकार के समय तक 'नियाग' शब्द का अर्थ यह नहीं हुआ । अवचूरिकार ने टीकाकार का ही अनुसरण किया है^४ । दीपिकाकार इसका अर्थ 'आमन्त्रित-पिण्ड का ग्रहण' करते हैं, 'नित्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते^५ ।

स्तवकों (टवों) में भी यही अर्थ रहा है । अर्थ की यह परम्परा छूटकर 'एक घर का आहार सदा नहीं लेना' यह परम्परा बन चली, इसका मूल 'नित्य-पिण्ड' शब्द है । स्थानकवासी संप्रदाय में सम्भवतः 'नित्य-पिण्ड' का उक्त अर्थ ही प्रचलित था ।

निशीथ-भाष्यकार ने एक प्रश्न खड़ा किया— जो भोजन प्रतिदिन ग्रहस्थ अपने लिए बनाता है, उसके लिए यदि निमन्त्रण दिया जाय, तो उसमें कौन-सा दोष है^६ ? इसका समाधान उन्होंने इन शब्दों में किया—निमन्त्रण में श्रवण देने की बात होती है इसलिए वहाँ स्थापना, आधाकर्म, क्रीत, प्रामित्य आदि दोषों की सम्भावना है । इसलिए स्वभाविक भोजन भी निमन्त्रणपूर्वक नहीं लेना चाहिए^७ । आचार्य भिक्षु को भी प्रतिदिन एक घर का आहार लेने में कोई मौलिक-दोष प्रतीत नहीं हुआ । उन्होंने कहा—इसका निषेध शिथिलता-निवारण के लिए किया गया है^८ ।

'दशवैकालिक' में जो अनाचार गिनाये हैं उनका प्रायश्चित्त निशीथ सूत्र में बतलाया गया है । वहाँ 'नियोग' के स्थान में 'णित्तिय अग्गपिण्ड' ऐसा पाठ है^९ । चूर्णिकार ने 'णित्तिय' का अर्थ शाश्वत और 'अग्र' का अर्थ प्रधान किया है तथा वैकल्पिक रूप में 'अग्रपिण्ड' का अर्थ प्रथम वार दिये जाने वाला भोजन किया है^{१०} ।

१—(क) अ० चू० . नियाग-प्रतिणित्त ज निव्यधकरण, ण तु ज अहासमावतीए दिणे दिणे भिक्खागहण ।

(ख) जि० चू० पृ० १११, ११२ नियाग नाम निययत्ति वुत्त भवति, त तु यदा आयरेण आमतिओ भवइ, जहा भगव । तुग्गेहि मम दिणे दिणे अणुग्गहो कायव्वो तदा तस्स अश्रुवगच्छतस्स नियाग भवति, ण तु जत्थ अहाभावेण दिणे दिणे भिक्खा लब्भइ ।

२—(क) हा० टी० प० ११६ : 'नियाग' मित्यामन्त्रितस्य पिण्डस्य ग्रहण नित्य न तु अनामन्त्रितस्य ।

(ख) दश० ६ ४८ हा० टी० प० २०३ . 'नियाग' ति—नित्यमामन्त्रित पिण्ड ।

३—(क) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पृ० ७८२ आ० री चौ० १.११ :

नित्तको बहरे एकण घर को, च्यारां मे एक आहार जी । दमवेकालक तीजा में कलो, माधु नें अणाचार जी ॥

(ख) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पृ० ८६०-६१ २६ ३२—४५

४—दश० ३२ अत्र० . नित्य निमन्त्रितस्य पिण्डम्—नित्य-पिण्डम् ।

५—टी० ३२ . आमन्त्रितस्य पिण्डस्य ग्रहणम् ।

६—नि० भा० १००३ ।

७—नि० भा० १००४-६ ।

८—आधाकर्मी ने मोलरो लीघो, ओतो निवचय उघाडो अउध ।

पिण नित्य पिण्ड तो डीला पढता जाणने वरज्यो आ तो तीर्थकरा री बुद्ध ॥

९—नि० २ : ३२ जे भिक्खु णित्तिय अग्गपिण्डं भुजत वा सात्तिमज्जति ।

१०—नि० २ : ३२ का भा० णित्तिय—भुव सासयमित्थर्यं, अग्र-वर-प्रधान, अहवा ज पढम दिज्जति सो पुण भत्तट्ठोवा भिम्मवामे वा होमा ।

भाष्यकार ने 'णितिय-अग्रपिंड' के कल्पाकल्प के लिए चार विकल्प उपस्थित किये हैं—निमन्त्रण, प्रेरणा, परिमाण और स्वाभाविक । गृहस्थ साधु को निमन्त्रण देता है—भगवन् । आप मेरे घर आएँ और भोजन लें—यह निमन्त्रण है । साधु कहता है—मैं अनुग्रह करूँ तो तू मुझे क्या देगा ? गृहस्थ कहता है—जो आपको चाहिए वही दूँगा । साधु कहता है—घर पर चले जाने पर तू देगा या नहीं ? गृहस्थ कहता है—दूँगा । यह प्रेरणा या उत्पीड़न है । इसके बाद साधु कहता है—तू कितना देगा और कितने समय तक देगा ? यह परिमाण है । ये तीनों विकल्प जहाँ किए जायँ वह 'णितिय-पिंड' साधु के लिए अग्राह्य है । और जहाँ ये तीनों विकल्प न हों, गृहस्थ के अपने लिए बना हुआ सहज-भोजन ही और साधु सहज-भाव से भिक्षा के लिए चला जाये, वैसी स्थिति में 'णितिय-अग्रपिंड' अग्राह्य नहीं है^१ ।

इसके अगले चार सूत्रों में क्रमशः नित्य-पिंड, नित्य-अपार्ध, नित्य-भाग और नित्य-अपार्ध-भाग का भोग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^२ । इनका निषेध भी निमन्त्रण आदि पूर्वक नित्य भिक्षा ग्रहण के प्रसंग में किया गया है ।

निशीथ का यह अर्थ 'दशवैकालिक' के अर्थ से भिन्न नहीं है । शब्द-भेद अवश्य है । 'दशवैकालिक' में इस अर्थ का वाचक 'नियाग' शब्द है । जबकि निशीथ में इसके लिए 'णितिय-अग्रपिंड' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । निशीथ-भाष्य (१००७) की चूर्णि में 'णितिय-अग्रपिंड' के स्थान में 'णीयग' शब्द का प्रयोग हुआ है^३ । यहाँ 'णीयग' शब्द विशेष मननीय है । इसका संस्कृत-रूप होगा 'नित्याग्र' । 'नित्याग्र' का प्राकृत-रूप 'णितिय-अग्र' और 'णीयग' दोनों हो सकते हैं । सम्भवतः 'नियाग' शब्द 'णीयग' का ही परिवर्तित रूप है । इस प्रकार 'णियग' और 'णितिय-अग्र' के रूप में 'दशवैकालिक' और 'निशीथ' का शाब्दिक-भेद भी मिट जाता है ।

कुछ आचार्य 'नियाग' का संस्कृत-रूप 'नित्याक'^४ या 'नित्य' करते हैं, किन्तु उक्त प्रमाणों के आधार पर इसका संस्कृत-रूप 'नित्याग्र' होना चाहिए । निशीथ चूर्णिकार ने 'नित्याग्र पिंड' के अर्थ में निमन्त्रणादि-पिंड और निकाचना-पिंड का प्रयोग किया है^५ । इनके अनुसार 'नित्याग्र' का अर्थ नियमित-रूप से ग्राह्य-भोजन या निमन्त्रण-पूर्वक ग्राह्य भोजन होता है ।

'नियाग' नित्याग्रपिण्ड का सक्षिप्त रूप है । 'पिंड' का अर्थ अग्र में ही अन्तर्निहित किया गया है । यहाँ 'अग्र' का अर्थ अपरिमुक्त^६, प्रधान अथवा प्रथम हो सकता है^७ ।

'णितिय-अग्र' का 'नियाग' के रूप में परिवर्तन इस क्रम से हुआ होगा—णितिय-अग्र = णिद्य-अग्र = णीय-अग्र = णीयग = णियग = नियाग ।

इसका दूसरा विकल्प यह है कि 'नियाग' का संस्कृत-रूप 'नियाग' ही माना जाए । 'यज्' का एक अर्थ दान है । जहाँ दान निश्चित हो वह घर 'नियाग' है^८ ।

वैद्व-साहित्य में 'अग्र' शब्द का घर के अर्थ में प्रयोग हुआ है^९ । इस दृष्टि से 'नित्याग्र' का अर्थ 'नित्य-गृह' (नियत घर से भिक्षा लेना) भी किया जा सकता है । 'अग्र' का अर्थ प्रथम मानकर इसका अर्थ किया जाए तो जहाँ नित्य (नियतः) अग्र-पिण्ड दिया जाए वहाँ भिक्षा लेना अनाचार है—यह भी हो सकता है ।

१—नि० भा० १०००-१००२

२—नि० २.३४—३६
 जे भिक्खू णितिय पिंड भुजह ; भुजत वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू णितिय अवद्धभाग भुजह ; भुजत वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू णितिय भाग भुजह, भुजत वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू णितिय अवद्धभाग भुजह, भुजतं वा सातिज्जति ।

३—नि० भा० १००७ : ताहे णीयगपिंड गेगहति

४—उत्तराध्ययन २०.४७ की वृहद्वृत्ति

५—नि० भा० १००५ चू० : तस्मान्निमन्त्रणादि-पिण्डो वर्ज्यः
 नि० भा० १००६ चू० : कारणे पुण णिकायणा-पिंड गेगहेज्ज

६—जी० वृ० ।

७—नि० चू० २.३२ : 'अग्र' वर प्रधान

८—निश्चितो नियतो यागो दानं यत्र तन्नियागम् ।

९—खुग-क्षौर-गृह ।

'आचाराङ्ग' में कहा है^१—जिन कुलों में नित्य-पिण्ड, अग्र-पिण्ड, नित्य-भाग, नित्य अपार्ध-भाग दिया जाए वहाँ पुनि भिक्षा के लिए न जाए। इससे जान पड़ता है कि उस समय अनेक कुलों में प्रतिदिन नियत-रूप से भोजन देने का प्रचलन था जो नित्य-पिण्ड करलाता था और कुछ कुलों में प्रतिदिन के भोजन का कुछ अंश ब्राह्मण या पुरोहित के लिए अलग रखा जाता था, वह अग्र-पिण्ड, अग्रसन, अग्र-कूर और अग्राहार कहलाता था^२। नित्य-दान वाले कुलों में प्रतिदिन बहुत याचक नियत-भोजन पाने के लिए आते रहते थे^३। उन्हें पूर्ण-पोष, अर्ध-पोष या चतुर्थांश-पोष दिया जाता था^४। नित्याग्र-पिण्ड और नित्य-पिण्ड से वस्तु के अंतर की सूचना मिलती है। जो श्रेष्ठ आहार निमन्त्रण-पूर्वक नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्याग्र-पिण्ड' और जो साधारण भोजन नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्य-पिण्ड' का प्रयोग हुआ होगा।

पाणिनि ने प्रतिदिन नियमित-रूप से दिए जाने वाले भोजन को नियुक्त-भोजन कहा है^५। इसके अनुसार जिन व्यक्ति को परले नियमित रूप से भोजन दिया जाए वह 'आग्रभोजनिक' कहलाता है। इस सूत्र में पाणिनि ने 'अग्र-पिण्ड' की सामाजिक परम्परा के अनुसार व्यक्तियों के नाम-करण का निर्देश किया है। साधारण याचक स्वयं नियत भोजन लेने चले जाते थे। ब्राह्मण, पुरोहित और श्रमणों को आमन्त्रण या निमन्त्रण दिया जाता था। पुरोहितों के लिए निमन्त्रण को अस्वीकार करना दोष माना जाता था। बौद्ध-श्रमण निमन्त्रण पाकर भोजन करने जाते थे। भगवान् महावीर ने निमन्त्रणपूर्वक भिक्षा लेने का निषेध किया। भाष्य, चूणि और टीकाकार ने 'नियाग' का अर्थ आमन्त्रण-पूर्वक दिया जाने वाला भोजन किया है। उसका आधार 'भगवती' में मिलता है। वहाँ विशुद्ध-भोजन का एक विशेषण अनाहृत है^६। वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं—अनित्य-पिण्ड, अनभ्याहृत, और अस्पर्धात्^७। श्रीमद् जयाचार्य का अभिप्राय भी वृत्तिकार से भिन्न नहीं है^८। 'प्रश्नव्याकरण' (मवर द्वार १) में भी इसी अर्थ में 'अणाहृत्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 'नियाग' और 'आहृत' का अर्थ एक ही है।

बौद्ध विनयपिटक में एक प्रसंग है जिससे 'नियाग'—नित्य आमन्त्रित का अर्थ स्पष्ट हो जाता है : "शाक्य महानाम के पास प्रचुर दवाइयाँ थीं। उसने बुद्ध का अभिवादन कर कहा—'भन्ते ! मैं भिक्षु-सघ को चार महीने के लिए दवाइयाँ ग्रहण करने के लिए निमन्त्रित करना चाहता हूँ'। बुद्ध ने निमन्त्रण की आज्ञा दी। पर भिक्षुओं ने उसके निमन्त्रण से दवाइयाँ नहीं लीं। बुद्ध ने कहा—'भन्ते ! भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चार महीने तक दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की।' दवाइयाँ काफी बच गईं। महानाम ने पुनः चार महीने के लिए दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण किया। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पुनः चार महीने के लिए निमन्त्रण को स्वीकार करने की (punapavarna)। दवाइयाँ फिर भी बच गईं। महानाम ने जीवन भर दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण स्वीकार करने की विनती की। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ जीवन भर दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की (niccapavarana)'^९।

१—आचा० २.२.१.१५ . इमेस खलु कुलेसु णित्तिपि पिण्डे दिज्जइ णित्तिपि अगपिण्डे दिज्जइ, णित्तिपि भाए दिज्जइ अवदुभाए दिज्जइ तहप्पगाराइ कुलाइ णित्तियाइ णित्तिओमाणाइ णो भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्खमिज्ज वा

२—आचा० २.१.१.१६ वृ० : शाल्योदनादे प्रथममुद्दृश्य भिक्षार्थं व्यवस्थाप्यते सोऽपिण्ड

३—आचा० २.१.१.१६ : तहप्पगाराइ कुलाइ निइयाइ निइओमाणाइ

४—आचा० २.१.१.१६

५—पाणिनि अष्टाध्यायी ४.४.४६ तदस्मै दीयते नियुक्तम्

६—भग० ७.१.सू० २७० पृ० २६३ . अक्यमकारियमसकप्पियमणाहृत्यमकीयकठमणुदिट्ठ ।

७—उक्त सूत्र की टीका पृ० २६३ . न च विद्यते आहृतमाह्वानमामत्रण नित्य मद्गृहे पोषमात्रमन्न याद्यमित्येव रूप कर्मकरायाकारण या साध्वर्थं स्थानान्तरादन्नाद्यानयनाय यत्र सोऽनाहृतः अनित्यपिण्डोऽनभ्याहृतो वेत्थर्थः, स्वर्धा वा आहृत तन्निर्पादनाहृतो दायर्षना-स्पर्धया दीयमानमित्यर्थः ।

८—भग० जो० ढाल ११४ गाथा ४३ : गृही कहे नित्य प्रति मुज घर वहिरीये रे, ते नित्य पिण्ड न लेवै मुनिराय रे ।

अथवा साहमो आययो लेवै नहीं रे, ए अणाहृत्य नो अर्ध क्हाव रे ॥

९—Sacred Books of the Buddhists Vol XI. Book of The Discipline Part II pp. 368-378

इससे स्पष्ट है कि बौद्ध-भिन्नु स्थायी निमज्जण पर एक ही 'घर से रोज-रोज' दवाइयाँ ला सकते थे। भगवान् महावीर ने अपने भिन्नुओं के लिए ऐसा करना अनाचीर्ण बतलाया है।

११. अभिहृत (अभिहडाणि ख) :

आगमों में जहाँ-जहाँ औद्देशिक, क्रीतकृत आदि का वर्णन है वहाँ अभिहृत का भी वर्णन है।

अभिहृत का शाब्दिक अर्थ है—सम्मुख लाया हुआ। अनाचीर्ण के रूप में इसका अर्थ है—साधु के निमित्त—उसको देने के लिये गृहस्थ द्वारा अपने ग्राम, घर आदि से उसके अभिमुख लाई हुई वस्तु^१। इसका प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ निशीथ में मिलता है। वहाँ बताया है कि कोई गृहस्थ भिन्नु के निमित्त तीन घरों के आगे से आहार लाये तो उसे लेने वाला भिन्नु प्रायश्चित्त का भागी होता है^२। तीन घरों की सीमा भी वही मान्य है जहाँ से दाता की देने की प्रवृत्ति देखी जा सकती हो^३। पिण्ड-निर्युक्ति में सौ हाथ या उससे कम हाथ की दूरी से लाया हुआ आहार आचीर्ण माना है^४। वह भी उस स्थिति में जबकि उस सीमा में तीन घरों से अधिक घर न हों।

'अभिहडाणि' शब्द बहुवचन में है। चूर्णि और टीकाकार के अभिमत से अभिहृत के प्रकारों की सूचना देने के लिए ही बहुवचन का प्रयोग किया है^५। पिण्ड-निर्युक्ति और निशीथ-भाष्य में इनके अनेक प्रकार बतलाए हैं^६।

बौद्ध-भिन्नु अभिहृत लेते थे। इसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं। एक घटना इस प्रकार है :

१—(क) अ० चू० : अभिहृत ज अभिमुहाणीत उवस्सए आणेऊण दिण्ण

(ख) जि० चू० पृ० ११२ : अभिहृत णाम अभिमुखमानीत ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : स्वग्रामादेः साधुनिमित्तमभिमुखमानीतमभ्याहृत ।

२—नि० ३.१५ : जे भिक्खू गाहावइ-कुल पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठे समाणे पर ति-वरतराओ असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा अभिहृतं आहट्टु दिज्जमाण पडिग्गाहेति पडिग्गाहेत वा सातिज्जति ।

३—पि० नि० ३ ४४ : आहन्नमि (३) तिगिहा ते चिय उवओगपुञ्जागा

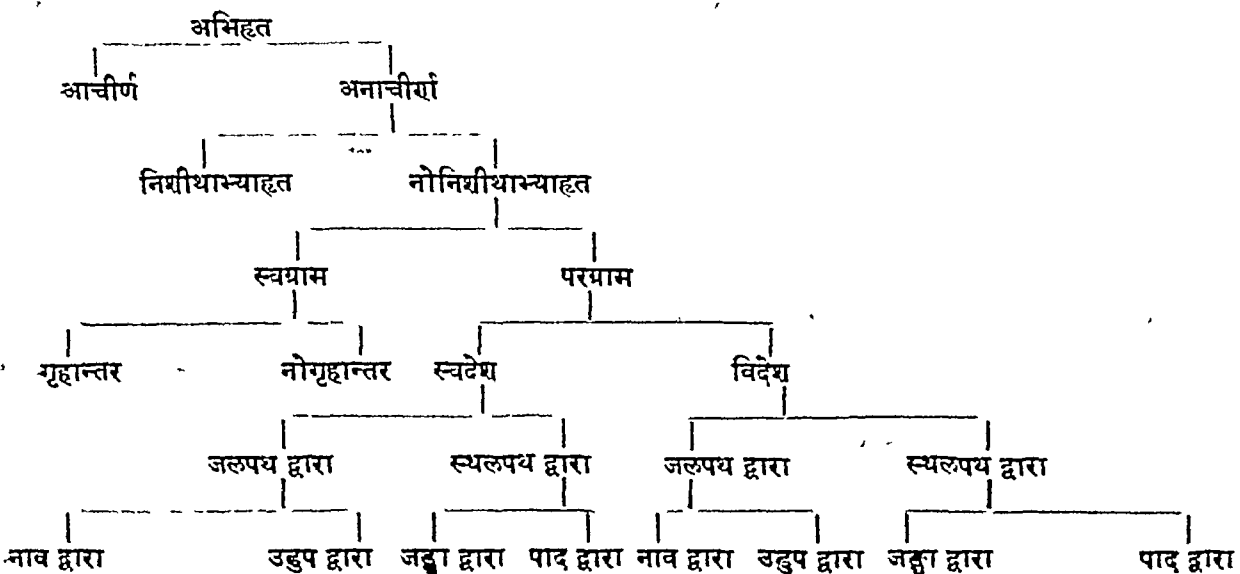
४—पि० नि० ३.४४ : हृत्यसय खलुदेसो आरेण होई देसदेसोय

५—(क) जि० चू० पृ० ११२ : अभिहडाणित्ति बहुवचणेण अभिहृतभेदा दरिसिता भवन्ति

(ख) हा० टी० प० ११६ : बहुवचन स्वग्रामपरग्रामनिशीथादिभेदल्यापनार्थम् ।

(ग) अ० चू० : अहवा अभिहृत भेद संबणत्थ, सग्गाम परग्गामे निसिहाभिहृत च नो नीसीहं च णिसिहाभिहृत उप्पं णोय णिसीह तु वोच्छामि ॥

६—पि० नि० ३२६—४६, नि० भा० १४८३—८८

“एक वार एक ब्राह्मण ने नये तिलों और नये मधु को बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को प्रदान करने के विचार से बुद्ध का भोजन के लिए निमन्त्रित किया। वह इन चीजों को देना भूल गया कि बुद्ध और भिक्षु-संघ वापस चले गए। जाने के थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण को अपनी भूल वाद आई। उसको विचार आया : ‘क्यों न मैं नये तिलों और नये मधु को कुण्डों और घड़ों में भर आराम में ले चूँ।’ ऐसा ही कर उमने बुद्ध से कहा—‘भो गौतम ! जिनके लिए मैंने बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को निमन्त्रित किया था उन्हें नये तिलों और नये मधु को देना मैं भूल गया। आप गौतम उन नये तिलों और मधु को स्वीकार करें।’ बुद्ध ने कहा : ‘भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ वहाँ से (गृहपति के घर से) लाए हुए भोजन की पूर्ति हो जाने पर भी अतिरिक्त न हो तो उसका भोजन करने की।’”

यह अभिद्वत का अचछा उदाहरण है। भगवान् महावीर ऐसे अभिद्वत को हिंसायुक्त मानते थे^१ और इसका लेना साधु के लिए अकल्प्य घोषित किया था।

‘अग्रस्व चूर्णि’ में ‘णियाग—अभिहडाणि य’ ‘णियाग अभिहडाणि य’ ये पाठान्तर मिलते हैं। यहाँ समास के कारण प्राकृत में बहुवचन के व्यवहार में कोई दोष नहीं।

औद्देशिक यावत् अभिहत्त - औद्देशिक, क्रीतकृत, नियोग और अभिद्वत का निषेध अनेक स्थलों पर आया है। इसी आगम में देखिए—५।१५, ६।४७-४०, ८।२३। ‘उत्तराध्ययन’ (२०।४८) में भी इनका वर्जन है। ‘सुत्रकृताङ्ग’ में अनेक स्थलों पर है। इस विषय में महावीर के समकालीन बुद्ध का क्या अभिप्राय था सम्पूर्णतः जान लेना आवश्यक है। हम यहाँ ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं जो बड़ी ही मनोरंजक है और जिससे बौद्ध और जैन नियमों के विषय में एक तुलनात्मक प्रकाश पड़ता है। घटना इस प्रकार है :

“निगठ सिंह सेनापति बुद्ध के दर्शन के लिए गया। समझ कर उपासक बना। शास्ता के शासन में स्वतन्त्र हो तथागत से बोला : ‘मन्ते ! भिक्षु-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें।’ तथागत ने मौन से स्वीकार किया। सिंह सेनापति स्वीकृति जान तथागत को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया।

तब सिंह सेनापति ने एक आदमी से कहा—‘जा तू तैयार मांस को देख तो।’

तब सिंह सेनापति ने उस रात के वीतने पर अपने घर में उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, तथागत को काल की सूचना दी। तथागत वहाँ जा भिक्षु संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे।

उस समय बहुत से निगठ वैशाली में एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर, बाँह उठाकर चिह्नाते थे—‘आज सिंह सेनापति ने मोटे पशु को मार कर, भ्रमण गौतम के लिये भोजन पकाया, भ्रमण गौतम जान-बूझ कर (अपने ही) उद्देश्य से किये, उस मांस को खाता है।’

तब किसी पुत्र ने सिंह सेनापति के कान में यह बात डाली।

सिंह बोला : ‘जाने दो आर्यों। चिरकाल से आयुष्मान् (निगठ) बुद्ध, धर्म, संघ की निंदा चाहनेवाले हैं। यह असत्, तुच्छ, मिथ्या—अ-भूत निंदा करते नहीं शरमाते। हम तो (अपने) प्राण के लिये भी जान-बूझ कर प्राण न मारेंगे।’

सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य-भोज्य से सत्पित कर, परिपूर्ण किया।

तब तथागत ने इसी संवन्ध में इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह भिक्षुओं को संबोधित किया—‘भिक्षुओ ! जान-बूझ कर (अपने) उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे दुकट का दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (अपने लिये मारे को) देखे, सुने, सदेह-युक्त—इन तीन बातों से शुद्ध मछली और मांस (के खाने) की।’”^२

इस घटना से निम्नलिखित बातें फलित होती हैं : (१) सिंह ने किसी प्राणी को नहीं मारा था, (२) उधने बाजार से सीधा मांस मँगवाकर उसका भोजन बनाया था, (३) सीधा मांस लाकर बौद्ध-भिक्षुओं के लिए भोजन बना खिलाना बुद्ध की दृष्टि में औद्देशिक नहीं

१—विनय पिटक . महावग्ग ६.३.११ पृ० २२८ से सक्षिप्त

२—अंग० ६.४८

३—विनय पिटक : महावग्ग . ६.४.८ पृ० २४४ से सक्षिप्त

था, (४) पशु को मार कर मांस तैयार करना ही बुद्ध-दृष्टि में औद्देशिक था और (५) अशुद्ध मांस टालने के लिए बुद्ध ने जो तीन नियम दिये वे जैनों की आलोचना के परिणाम थे। उससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था।

उपर्युक्त घटना इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध और बौद्ध-भिन्नु निमन्त्रण स्वीकार कर आमन्त्रित भोजन ग्रहण करते थे। त्रिपिटक में इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं^१। संघ-भेद की दृष्टि से देवदत्त ने श्रमण गौतम बुद्ध से जो पाँच बातें मांगी थीं उनमें एक यह भी थी कि भिन्नु जिन्दगी भर पिण्डपातिक (भिन्ना मांग कर खाने वाले) रहें। जो निमन्त्रण खाये उसे दोष हो। बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया^२। इससे यह स्पष्ट ही है कि निमन्त्रण स्वीकार करने का रिवाज बौद्ध-संघ में शुरू से ही था। बुद्ध स्वयं पहले दिन निमन्त्रण स्वीकार करते और दूसरे दिन सैकड़ों भिन्नुओं के साथ भोजन करते। बौद्ध श्रमणोपासक भोजन के लिए बाजार से वस्तुएँ खरीदते, उससे खाद्य वस्तुएँ बनाते। यह सब भिन्नु-संघ को उद्देश्यकर होता था और बुद्ध अथवा बौद्ध-भिन्नुओं की जानकारी के बाहर भी नहीं हो सकता था। इसे वे खाते थे। इस तरह निमन्त्रण स्वीकार करने से बौद्ध-भिन्नु औद्देशिक, क्रीतकृत, नियाग और अभिद्वत चारों प्रकार के आहार का सेवन करते थे, यह भी स्पष्ट ही है। देवदत्त ने दूसरी बात यह रक्खी थी कि भिन्नु जिन्दगी भर मछली-मांस न खायें, जो खाये उसे दोष हो। बुद्ध ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और बोले : “अदृष्ट, अश्रुत, अपरिशंकित इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस की मैंने अनुज्ञा दी है^३।” इसका अर्थ भी इतना ही था कि उपासक द्वारा पशु नहीं मारा जाना चाहिए। उपासक ने भिन्नुओं के लिए पशु मारा है—यदि भिन्नु यह देख ले, सुन ले अथवा उसे इसकी शका हो जाय तो वह ग्रहण न करे अन्यथा वह ग्रहण कर सकता है^४।

बौद्ध-भिन्नुओं को खिलाने के लिए सीधा मांस खरीद कर उसे पकाया जा सकता था—यह सिंह सेनापति की घटना से स्वयं ही सिद्ध है। ऐसा करनेवाले के पाप नहीं माना जाता था उलटा पुण्य माना जाता था; यह भी निम्नलिखित घटना से प्रकट होगा :

“एक श्रद्धालु तरुण महामात्य ने दूसरे दिन के लिए बुद्ध सहित भिन्नु-संघ को निमन्त्रित किया। उसे हुआ कि साढ़े वारह सौ भिन्नुओं के लिए साढ़े वारह सौ थालियाँ तैयार कराऊँ और एक-एक भिन्नु के लिए एक-एक मांस की थाली प्रदान करूँ। रात बीत जाने पर ऐसा ही कर उसने तथागत को सूचना दी—‘भन्ते ! भोजन का काल है, भात तैयार है।’ तथागत जा भिन्नु-संघ सहित विछे आसन पर बैठे। महामात्य चौंके में भिन्नुओं को परोसने लगा। भिन्नु बोले : ‘आवुस ! थोड़ा दो। आवुस ! थोड़ा दो।’ ‘भन्ते ! यह श्रद्धालु महामात्य तरुण है—यह सोच थोड़ा-थोड़ा मत लीजिए। मैंने बहुत खाद्य-भोज्य तैयार किया है, साढ़े वारह सौ मांस की थालियाँ तैयार की हैं जिससे कि एक-एक भिन्नु को एक-एक मांस की थाली प्रदान करूँ। भन्ते ! खूब इच्छापूर्वक ग्रहण कीजिये।’ ‘आवुस ! हमने सबेरे ही भोज्य यवागू और मधुगोलक खा लिया है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा ले रहे हैं।’ महामात्य असंतुष्ट हो भिन्नुओं के पात्रों को भरता चला गया—‘खाओ या ले जाओ। खाओ या ले जाओ।’

“तथागत सतर्पित हो वापस लौटे। महामात्य को पछतावा हुआ कि उसने भिन्नुओं के पात्रों को भर उन्हें यह कहा कि खाओ या ले जाओ। वह तथागत के पास आया और अपने पछतावे की बात बता पूछने लगा—‘मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य ?’ तथागत बोले : ‘आवुस ! जो कि तूने दूसरे दिन के लिए बुद्ध-सहित भिन्नु-संघ को निमन्त्रित किया इससे तूने बहुत पुण्य उपार्जित किया। जो कि तेरे यहाँ एक-एक भिन्नु ने एक-एक दान ग्रहण किया इस बात से तूने बहुत पुण्य कमाया। स्वर्ग का आराधन किया।’ ‘लाम है मुझे, सुलाम हुआ मुझे, मैंने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया’—सोच हर्षित हो तथागत को अभिवादन कर महामात्य प्रदक्षिणा कर चला गया।”

यह घटना इस बात पर सुन्दर प्रकाश डालती है कि उपर्युक्त औद्देशिक, क्रीतकृत और नियाग आहार बौद्ध-भिन्नुओं के लिए वर्जनीय नहीं थे।

१—Sacred Books of The Buddhists Vol XI Book of The Discipline part II & III : Indexes pp 421 & 480
See “Invitation”.

२—विनयपिटक : सुल्लवग ७.२.७ पृ० ४८८

३—विनयपिटक : सुल्लवग ७.२.७ पृ० ४८८

४—उपर्युक्त स्थल।

५—विनयपिटक : महावर्ग ६.७.५ पृ० २३५-२६ से संक्षिप्त।

बुद्ध और महावीर के भिक्षा-नियमों का अन्तर उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। महावीर श्रौद्धेशिक आदि चारों प्रकार के आहार ग्रहण में ही नहीं, अन्य वस्तुओं के ग्रहण में भी स्पष्ट हिंसा मानते जब कि बुद्ध ऐसा कोई दोष नहीं देखते थे और आहार की तरह ही अन्य ऐसी वस्तुएँ ग्रहण करते थे। बौद्ध-सभ के लिए विहार आदि बनाये जाते थे और बुद्ध तथा बौद्ध-भिक्षु उनमें रहते थे^१ जबकि महावीर श्रौद्धेशिक मकान में नहीं ठहरते थे।

महावीर की विचारधारा को व्यक्त करते हुए उनके सिद्धान्त का अच्छी तरह निचोड़ करनेवाले सेज्जभव लिखते हैं - “महर्षि ने कहा है—‘जो कोई नियाग, क्रीत, श्रौद्धेशिक और अभिहृत को ग्रहण करता है वह प्राणी वध की अनुमोदना करता है।’ अतः जो स्थितात्मा धर्मजीवी निर्ग्रन्थ है वे नियाग यावत् अभिहृत अनशन आदि का वर्जन करते हैं।”

महावीर के इन नियमों में अहिंसा का सूक्ष्म दर्शन और गभीर विवेक है। जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा उन्हें मालूम दी वहाँ उससे बचने का मार्ग उन्होंने ढूँढ़ बताया। सूक्ष्म हिंसा से बचाने के लिए ही उन्होंने भिक्षुओं से कहा था : “गृहस्थो द्वारा अनेक प्रकार के यन्त्रों से लोक-प्रयोजन के लिए कर्म-समारम्भ किये जाते हैं। गृहस्थ अपने लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, पुत्र-वधुओं के लिए, गातियों के लिए, धात्रियों के लिए, दासों के लिए, दासियों के लिए, कर्मकरों के लिए, कर्मकरियों के लिए, अतिथियों के लिए, विभिन्न उपहारों या उत्सवों के लिए, शाम के भोजन के लिए, प्रातः-राश—कलेवे के लिए, सप्ताह के किसी न-किसी मानव के भोजन के लिए, सन्निधि-सचय करते हैं। भिक्षा के लिए उठा हुआ आर्य, आर्यप्रज, आर्यदर्शी अनगण संख्य प्रकार के आम्रगंध—श्रौद्धेशिक आदि आहार को जान उसे ग्रहण न करे, न कराए, न उसके ग्रहण का अनुमोदन करे, निरामगध होकर विचरण करे^२।”

१२. रात्रि-भक्त (राइभक्ते ग) :

रात्रि में आहार करना। रात्रि-भक्त के चार विवल्प होते हैं—(१) दिन में लाकर दूसरे दिन, दिन में खाना ; (२) दिन में लाकर रात्रि में खाना ; (३) रात में लाकर दिन में खाना और (४) रात में लाकर रात में खाना। इन चारों का ही निषेध है^३। जो सूर्यास्त होते-होते भोजन करता है उसे पापी-भ्रमण कहा है^४। रात्रि-भोजन वर्जन को भ्रामण्य का अविभाज्य अङ्ग माना है। रात में चारों आहारों में से किसी एक को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता^५।

१३. स्नान (सिणाणे ग) :

स्नान दो तरह के होते हैं—देश-स्नान और सर्व-स्नान। शौच स्थानों के सिवा आँखों के भी तक का भी घोंना देश-स्नान है। सारे शरीर का स्नान सर्व-स्नान कहलाता है^६। दोनों प्रकार के स्नान अनाचीर्ण हैं।

१—विनयपिटक : सुल्लवग्ग ६.३.१ पृ० ४६१-६२ -

२—आचा० १.२.५ ८८

३—(क) अ० चू० : त रातिभक्त चतुर्विह, तं जहा—दिवा घेतु बितियदिवसे दिवा भुंजति १ दिवा घेतु राति भुंजति २ राति घेतु दिवा भुंजति ३ राति घेतु राति भुंजति ४।

(ख) जि० चू० पृ० ११० : तथ रायभक्त चतुर्विह, तं—दिवा गेहिहत्ता बितियदिवसे भुंजति १ दिवा घेतु राइ भुंजइ २ राट घेतु दिवा भुंजइ ३ राइ घेतु राइ भुंजइ ४।

(ग) हा० टी० प० ११६ : ‘रात्रिभक्त’ रात्रिभोजन दिवसगृहीतदिवसशुक्रादिवसुर्भङ्गलक्षणम्।

४—उत्त० १७ १६ : अत्यन्तस्मि य सूरस्मि आहारेइ अभिक्खण।
चोइओ परिचोणइ पावसमणि ति बुइइ ॥

५—उत्त० १६.३० : चतुर्विह वि आहारे राइभोयणवज्जणा।

६—(क) अ० चू० : सिणाण दुविह देसतो सव्वतो वा। देससिणाण लेवाइ मोत्तयां जं जेव ति, सव्वसिणाण जं ममीमोगहाति।

(ख) जि० चू० पृ० ११० : सिणाण दुविह भवति, तं—देससिणाण सव्वसिणाण च, तथ देससिणाण लेवाइय मोत्तुण संय अच्छिपम्हपक्खालणमेत्तमवि देससिणाण भवइ, सव्वसिणाण जो ससीसतो गहाइ।

(ग) हा० टी० प० ११६-१७ : ‘स्नान च’—देशस्नानमधिष्ठानशौचातिरेकेणाश्विप-मप्रक्षालनमपि, सर्वस्नान तु प्रतीत।

स्नान-वर्जन में भी अहिंसा की दृष्टि ही प्रधान है। इसी सूत्र (६६१-६३) में यह दृष्टि बड़े सुन्दर रूप में प्रकट होती है। वहाँ कहा गया है—“रोगी अथवा निरोग जो भी साधु स्नान की इच्छा करता है वह आचार से गिर जाता है और उसका जीवन संयम-हीन होता है। अतः उष्ण अथवा शीत किसी जल से निर्ग्रन्थ स्नान नहीं करते। यह घोर अस्नान-व्रत यावज्जीवन के लिए है।” जैन-आगमों में स्नान का वर्जन अनेक स्थलों पर आया है^१।

स्नान के विषय में बुद्ध ने जो नियम दिया वह भी यहाँ जान लेना आवश्यक है। प्रारम्भ में स्नान के विषय में कोई निषेधात्मक नियम बौद्ध-सघ में था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। बौद्ध-साधु नदिधों तक में स्नान करते थे, ऐसा उल्लेख है। स्नान-विषयक नियम की रचना का इतिहास इस प्रकार है—उस समय भिन्नु तपोदा में स्नान किया करते थे। एक बार मगध के राजा सेणिय-विम्बिसार तपोदा में स्नान करने के लिए गए। बौद्ध-साधुओं को स्नान करते देख वे एक ओर प्रतीक्षा करते रहे। साधु रात्रि तक स्नान करते रहे। उनके स्नान कर चुकने पर सेणिय विम्बिसार ने स्नान किया। नगर का द्वार बन्द हो चुका था। देर हो जाने से राजा को नगर के बाहर ही रात बितानी पड़ी। सुबह होते ही गन्ध-विलेपन किए वे तथागत के पास पहुँचे और अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गए। बुद्ध ने पूछा—‘आउस ! इतने सुबह गन्ध-विलेपन किए कैसे आए ?’ सेणिय-विम्बिसार ने सारी बात कही। बुद्ध ने धार्मिक-कथा कह सेणिय-विम्बिसार को प्रसन्न किया। उनके चले जाने के बाद बुद्ध ने भिन्नु-सघ को बुलाकर पूछा—‘क्या यह सत्य है कि राजा को देख चुकने के बाद भी तुम लोग स्नान करते रहे ?’ ‘सत्य है भन्ते !’ भिन्नुओं ने जवाब दिया। बुद्ध ने नियम दिया : ‘जो भिन्नु १५ दिन के अन्तर से पहले स्नान करेगा उसे पाचिच्चिय का दोष लगेगा।’ इस नियम के बन जाने पर गर्मी के दिनों में भिन्नु स्नान नहीं करते थे। गात्र पसीने से भर जाता इससे सोने के कपड़े गन्दे हो जाते थे। यह बात बुद्ध के सामने लाई गई। बुद्ध ने अपवाद किया—‘गर्मी के दिनों में १५ दिन से कम अन्तर पर भी स्नान किया जा सकता है।’ इसी तरह रोगी के लिए यह छूट दी। मरम्मत में लगे साधुओं के लिए यह छूट दी। वर्षा और आँधी के समय में यह छूट दी^२।

महावीर का नियम था—“गर्मी से पीड़ित होने पर भी साधु स्नान करने की इच्छा न करे^३।” उनकी अहिंसा उनसे स्नान के विषय में कोई अपवाद नहीं करा सकी। बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा-बुद्धि सुविधा-असुविधा का विचार करती हुई अपवाद गढ़ती गई।

भगवान् के समय में शीतोदक-सेवन से मोक्ष पाना माना जाता था। इसके विरुद्ध उन्होंने जोरदार आवाज में कहा था—“प्रातः स्नान आदि से मोक्ष नहीं है^४।” उन्होंने कहा था—“सायकाल और प्रातःकाल जल का स्पर्श करते हुए जल-स्पर्श से जो मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं वे मिथ्यात्वी हैं। यदि जल-स्पर्श से मुक्ति हो तो जल में रहने वाले अनेक जीव मुक्त हो जाएँ ! जो जल-स्नान में मुक्ति कहते हैं वे अस्थान में कुशल हैं। जल यदि कर्म-मल को हरेगा तो सुख-पुण्य को भी हर लेगा। इसलिए स्नान से मोक्ष कहना मनोरथ मात्र है। मद पुरुष अन्धे नेताओं का अनुसरण कर केवल प्राणियों की हिंसा करते हैं। पाप-कर्म करने वाले पापी के उस पाप को अगर शीतोदक हर सकता तब तो जल के जीवों की घात करने वाले जल-जन्तु भी मुक्ति प्राप्त कर लेते। जल से सिद्धि बतलाने वाले मृषा बोलते हैं। अज्ञान को दूर कर देख कि त्रस और स्थावर सब प्राणी सुखाभिलाषी हैं। तू त्रस और स्थावर जीवों की घात की क्रिया न कर। जो अचित्त जल से भी स्नान करता है वह नाग्न्य से—श्रमणभाव से दूर है^५।”

१—उत्त० २.६, १५.८, आचा० २.२.२.१, २.१३; सूत्र० १.७२१-२२, १६१३

२—Sacred Book of The Buddhists Vol. XI Part II LVII pp 400-405.

३—उत्त० २.६ : उगहाहित्ते मेहावी सिणाण वि नो पत्थण् ।

गायं नो परिसिञ्जेजा न वीण्ज्जा य अप्पय ॥

४—सूत्र० १.७.१३ : पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो ।

५—सूत्र० १.७.१२-२२

१४. गंध, माल्य (गन्धमल्ले घ) :

गन्ध—इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ^१ । माल्य—फूलों की माला^२ । इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है । गन्ध-माल्य साधु के लिए अनाचीर्ण है, यह उल्लेख भी अनेक स्थलों पर मिलता है^३ ।

‘प्रश्नव्याकरण’ में पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा कैसे होती है यह बताया गया है । वहाँ उल्लेख है कि गन्ध-माल्य के लिए मूढ, दारुण-मति लोग वनस्पतिकाय के प्राणियों का घात करते हैं^४ । गन्ध बनाने में फूल या वनस्पति विशेष का मर्दन, घर्षण करना पड़ता है । माला में वनस्पतिकाय के जीवों का विनाश प्रत्यक्ष है । गन्ध-माल्य का निषेध वनस्पतिकाय और तदाश्रित अन्य व्रत-स्थावर जीवों की हिंसा से बचने की दृष्टि से भी किया गया है । विभूषा-त्याग और अपरिग्रह-महाव्रत की रक्षा की दृष्टि भी इसमें है । साधु को नाना पदार्थों की मनोज्ञ और भद्र सुगन्ध में आसक्त नहीं होना चाहिए—ऐसा कहा है^५ । चूर्णि और टीका में मालाएँ चार प्रकार की बताई गई हैं—ग्रथित, वेष्टित, पूरिम और सघातिम^६ । बौद्ध-आगम विनयपिटक में अनेक प्रकार की मालाओं का उल्लेख है^७ ।

१५. वीजन (वीयणे घ) :

तालवृन्तादि द्वारा शरीर अथवा ओदनादि को हवा डालना वीजन है^८ ।

जैन-दर्शन में पञ्जीवनिकायवाद एक विशेष वाद है^९ । इसके अनुसार वायु भी जीव है^{१०} । तालवृन्त, पखा, व्यजन, मयूरपत्र आदि पंखों से उत्पन्न वायु के द्वारा सजीव वायु का हनन होता है तथा संपात्तिम जीव मारे जाते हैं^{११} । इसीलिए व्यजन का व्यवहार साधु के लिए अनाचीर्ण कहा है । इसी आगम में अन्य स्थलों^{१२} तथा अन्य आगमों में भी^{१३} स्थान-स्थान पर इसका निषेध किया गया है । भीषण गर्मों में निर्ग्रन्थ साधु पखी आदि से हवा नहीं ले सकता^{१४} ।

१—(क) अ० चू० . गंधा कोट्टे पुढादतो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११० . गधगहणेण कोट्टपुढादणो गधा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० ११७ . गन्धग्रहणात्कोण्डपुटादिपरिग्रह ।

२—(क) अ० चू० . मल्ल गथिम-पूरिम-सघातिम ।

(ख) जि० चू० पृ० ११२ . महगहणेण गथिमवेडिमपूरिमसघादम चउव्विहपि मल्ल गहित ।

(ग) हा० टी० प० ११७ . माल्यग्रहणाच्च ग्रथितवेष्टिताटेर्माल्यस्य ।

३—सूत्र० १.६.१२

४—प्रश्न० १.१ : गध-मह अणुलेवण... एवमादिपुहिं यहुहिं कारणसतेहिं हिंसति ते तस्मान्ने, भणिता एवमादी सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवहणाति, ददमूढा दास्यमती ।

५—प्रश्न० २.५

६—देखिए उपर पाद-टि० २

७—विनयपिटक : सुलुवग्ग १.३.१ पृ० ३४६

८—(क) अ० चू० : वीयण सरीरस्स भत्तात्तिणो वा उक्खेवादीहिं ।

(ख) जि० चू० पृ० ११० . वीयणं णाम घम्मत्तो अत्ताण ओदणादि वा तालवेटादीहिं वीयेति ।

(ग) हा० टी० प० ११७ . वीजन तालवृन्तादिना घर्म एव ।

९—अश० ४, आचा० १.१

१०—अश० ४ : चाक्क चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुदोसत्ता अन्नत्थ सत्यपरिणपणं ।

११—(क) प्रश्न १.१ : सप्य वियण तालयट पेहुण मुह करयल सागपत्त वत्थमाइपुहिं अणिलं हिंसति ।

(ख) अ० चू० : वीयणे सपाटिमवायुवहो ।

१२—अश० ४.१० ; ६.३८-४० ; ८.६

१३—भा० १.१.७ ; सूत्र० १.६.८-९ ; १.६.१८

१४—उत्त० २.६ (पृ० ६३ पाद-टि० ३ में उद्धृत) ।

श्लोक ३ :

१६. सन्निधि (सन्निही क) :

सन्निधि का वर्जन अनेक स्थलों पर मिलता है। सन्निधि-संचय का त्याग श्रामण्य का एक प्रमुख अंग माना गया है।^१ कहा है—“संयमी मुनि लेश मात्र भी संग्रह न करे^२।” “संग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है। जो लवण, तेल, घी, गुड़ अथवा अन्य किसी वस्तु के संग्रह की कामना करता है वह गृहस्थ है साधु नहीं—ऐसा मैं मानता हूँ^३।”

सन्निधि शब्द बौद्ध-त्रिपिटको में भी मिलता है। बौद्ध-साधु आरम्भ में सन्निधि करते थे। संग्रह न करने के विषय में कोई विशेष नियम नहीं था। सर्वप्रथम नियम बनाया गया उसका इतिहास इस प्रकार है—उस समय श्रमण वेलथसीस,^४ आनन्द के गुरु, जंगल में ठहरे हुए थे। वे भिक्षा के लिए निकले और पक्के चावल लेकर आराम में वापस आए। चावलों को सूखा दिया। जब जरूरत होती पानी से भिगो कर खाते। अनेक दिनों के बाद फिर वे ग्राम में भिक्षा के लिए निकले। साधुओं ने पूछा—‘इतने दिनों के बाद आप भिक्षा के लिए कैसे आए?’ उन्होंने सारी बातें कही। साधुओं ने पूछा—‘क्या आप सन्निधिकारक भोजन करते हैं?’ ‘हाँ, भन्ते।’ यह बात बुद्ध के कानों तक पहुँची। बुद्ध ने नियम बनाया—‘जो भी सन्निधिकारक भोजन खाएगा उसे पाचिचित्तिय दोष होगा^५।’ रोगी साधु को छूट थी : ‘भिच्छु को घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड (.....) आदि रोगी भिच्छुओं के सेवन करने लायक पथ्य (मैषज्य) को ग्रहण कर अधिक से अधिक सप्ताह भर रखकर भोग कर लेना चाहिए। इसका अतिक्रमण करने से उसे निस्सगियपाचिचित्तिय है^६।’

रोगी साधु के लिए भी भगवान् महावीर का नियम था—“साधु को अनेक प्रकार के रोग-आतंक उत्पन्न हों, वात-पित्त-कफ का प्रकोप हो, सन्निपात हो, तनिक भी शान्ति न हो, यहाँ तक कि जीवन का अन्त कर देने वाले रोग उपस्थित हो जाएँ तो भी उसको अपने लिए या अन्य के लिए औषध, मैषज्य, आहार-पानी का संचय करना नहीं कल्पता^७।”

१७. गृहि-अमत्र (गिहिमत्ते क) :

अमत्र या मात्र का अर्थ है भाजन, वरतन। गृहि-अमत्र का अर्थ है गृहस्थ का भाजन^८। सूत्रकृताङ्ग में कहा है—“दूसरे के (गृहस्थ के) वरतन में साधु अन्न या जल कभी न भोगे^९।” इस नियम का मूलाधार अहिंसा की दृष्टि है। दशवैकालिक अ० ६ गा०

१—उत्त० १६.३० सन्निहीसचओ चैव वज्जेयव्वो सुदुष्कर ।

२—(क) दश० ८ २४ : सन्निहि च न कुव्वेज्जा अणुमायपि सजए ।

(ख) उत्त० ६.१५ : सन्निहि च न कुव्वेज्जा लेवमायाए सजए ।

३—दश० ६.१८

४—ये हजार जटिल साधुओं के स्थविर नेता थे।

५—Sacred Books of the Buddhists Vol. VI : Book of Discipline Part II, pp. 338-340.

६—विनयपिटक : भिक्षु-पातिमोक्ष ४.२३

७—प्रश्न० २ ५ पृ० २७७-२७८ . जपि य समणस्स सविहियस्स उ रोगायके बहुप्पकारमि समुप्पन्ने वाताहिक-पित्त-सिभ-अतिरित्त कुविय तह सन्निवातजाते व उदयपत्ते उज्जल-यल-विउल-तिउल-कक्खड-पगाड-दुक्खे असभ-कडुय फस्से चडफल-विवागे महब्भये जीवियत करणे सव्वसरीर-परितावण करे न कप्पति तारिसे वि तह अप्पणो परस्स वा ओसह भेसज्ज, भत्त-पाण च तपि सन्निहिकयं ।

८—(क) अ० चू० : अत्र गिहिमत्तं गिहिभायणं कसपत्तादि ।

(ख) जि० चू० पृ० ११० : गिहिमत्त गिहिभायणति ।

(ग) हा० टी० प० ११७ . ‘गृहिमात्र’ गृहस्थभाजन ।

९—सूत्र० १.६.२० : परमत्ते अन्नपाणं, ण भुजेज्ज कप्पाइवि ।

५०-५१ में कहा है : “ऐसा करनेवाला आचार से भ्रष्ट होता है । गृहस्थ वरतनों को धोते हैं, जिनमें सचित्त जल का आरम्भ होता है । वरतनों के धोवन के जल को यत्रतत्र गिराने से जीवों की हिंसा होती है । इसमें असयम है ।” साधु के निमित्त गृहस्थ को पहले या बाद में कोई सावध क्रिया—हलन-चलन न करनी पड़े—यह भी इसका लक्ष्य है^१ ।

निर्ग्रन्थ-साधु ग्लान साधुओं के लिए आहार आदि लाते और उन्हें देते । अन्य दर्शनी आलोचना करते : “तुम लोग एक दूसरे में मूर्च्छित हो और गृहस्थ के समान व्यवहार करते हो जो रोगी को इस प्रकार पिण्डपात लाकर देते हो । तुम लोग सरागी हो—एक दूसरे के वश में रहते हो, सत्य और सद्भाव से हीन हो । अतः तुम इस ससार का पार नहीं पा सकते ।” सधजीवी और मोक्ष-विशारद भिक्षु को इसका किस प्रकार उत्तर देना चाहिए यह बताते हुए भगवान् महावीर ने कहा—“भिक्षुओ ! ऐसा आक्षेप करने वालों को तुम कहना—‘तुम लोग दो पक्षों का सेवन करते हो । तुम लोग गृहस्थ के पात्रों में भोजन करते हो तथा रोगी साधु के लिए गृहस्थ द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हो । इस तरह बीज और कच्चे जल तथा उस साधु के लिए जो उद्दिष्ट किया है उसका उपभोग करते हो । तुम लोग सद्बिवेक से रहित और असमाहित हो, तीव्र अभिताप से उपलित हो । व्रण को अत्यन्त खुजलाना अच्छा नहीं क्योंकि उससे उसमें विकार उत्पन्न होता है । अपने को अपरिग्रही मान तुम भिक्षा-पात्र नहीं रखते, उससे तुम्हें अशुद्ध आहार का परिभोग करना पड़ रहा है । यह तर्क कि गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना श्रेय है और भिक्षु के द्वारा लाया हुआ नहीं, उतना ही दुर्बल है जितना कि वाँस का अग्रभाग । ‘साधु को दान देकर उसका उपकार करना चाहिए’—यह जो धर्म-देशना है वह सारंभों—गृहस्थों को शुद्ध करने वाली है, साधुओं को नहीं—तुम्हारी यह दृष्टि भी उचित नहीं है । भगवान् के द्वारा पहले कभी भी इस दृष्टि से देशना नहीं की गई थी कि एषणा में अनुपयुक्त गृहस्थ ग्लान साधु का वैयावृत्त्य करे, एषणा में उपयुक्त साधु न करे” ।” इस प्रसंग में जहाँ श्रौद्धेशिक और अभिहत का खण्डन है वहाँ गृहस्थ के पात्र में भोजन करने पर भी आक्षेप है । इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट है कि अन्य भ्रमण गृहि-पात्र में भोजन करते थे ।

१८. राजपिण्ड, किमिच्छक (रायपिण्डे किमिच्छए ख) :

अगस्त्य सिंह स्वविर और जिनदास महत्तर ने ‘किमिच्छक’ को ‘राजपिण्ड’ का विशेषण माना है^२ और हरिभद्र सूरि ‘किमिच्छक’ को ‘राजपिण्ड’ का विशेषण भी मानते हैं और विकल्प के रूप में स्वतन्त्र भी^५ ।

दोनों चूर्णिकारों के अभिमत से ‘किमिच्छक-राजपिण्ड’—यह एक अनाचार है । इसका अर्थ है—राजा याचक को, वह जो चाहे वही दे उस पिण्ड—आहार का नाम है ‘किमिच्छक-राजपिण्ड’ ।

टीकाकार के अनुसार—कौन क्या चाहता है ? यों पूछकर दिया जाने वाला भोजन आदि ‘किमिच्छक’ कहलाता है ।

‘निशीय’ में राजपिण्ड के ग्रहण और भोग का चातुर्मासिक-प्रायश्चित्त बतलाया है^४ । यहाँ ‘किमिच्छक’ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है ।

१—दश० ६.५०

२—सूत्र० १.३ ३.८-१६ का सार ।

३—(क) अ० चू० मुद्गाभिसित्तस्स रण्णो भिक्खा रायपिण्डो । रायपिण्डे-किमिच्छए—राया जो ज इच्छति तस्स त उति—एस रायपिण्डो किमिच्छतो । ‘तंहिनियत्तत्थ’—एसणा रक्खणाय पत्तंसि अणातिण्णो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११२-१३ : मुद्गाभिसित्तरण्णो पिण्ड—राजपिण्ड, सो य किमिच्छतो जति भवति,—किमिच्छिओ नाम राया किर पिण्डं उँतो गेणहतस्स इच्छिय ददेद्द, अतो सो रायपिण्डो गेहिपदिसेहणत्थ एसणारक्खणत्थ च न कप्पइ ।

४—हा० टी० प० ११७ : राजपिण्डो—उपाहार, कः किमिच्छतीत्येव यो दीयते स किमिच्छकः, राजपिण्डोऽन्यो वा मामान्येन ।

५—नि० ६.१-२ : जे भिक्खू रायपिण्ड गेणहइ गेणहत वा सातिज्जति ।

जे भिक्खू रायपिण्ड भुज्जइ भुज्जत वा सातिज्जति ।

इस प्रसङ्ग में राजा का अर्थ 'मुर्धाभिषिक्त राजा' किया है।

निशीथ-चूर्णिके अनुसार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी और सार्थवाह सहित जो राजा राज्य-भोग करता है, उसका पिण्ड नहीं लेना चाहिए। अन्य राजाओं के लिए विकल्प है—दोष की सम्भावना हो तो न लिया जाए और सम्भावना न हो तो ले लिया जाए^१।

राजघर का सरस भोजन खाते रहने से रस-लोलुपता न बढ़ जाय और 'ऐसा आहार अन्यत्र मिलना कठिन है' यों सोच मुनि अनेषणीय आहार लेने न लग जाय—इन सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर 'राजपिण्ड' लेने का निषेध किया है। यह विधान एषणा शुद्धि की रक्षा के लिए है^२। ये दोनों कारण उक्त दोनों सूत्रों की चूर्णियों में समान हैं। इनके द्वारा 'किमिच्छक' और 'राजपिण्ड' के पृथक् या अपृथक् होने का निर्णय नहीं किया जा सकता।

निशीथ-चूर्णिकार ने आकीर्ण दोष को प्रमुख बतलाया है। राज-प्रासाद में सेनापति आदि आते-जाते रहते हैं। वहाँ मुनि के पात्र आदि फूटने की तथा चोट लगने की सम्भावना रहती है इसलिए 'राजपिण्ड' नहीं लेना चाहिए आदि-आदि^३।

'निशीथ' के आठवें उद्देशक में 'राजपिण्ड' से सम्बन्ध रखने वाले छः सूत्र हैं^४ और नवें उद्देशक में वाईस सूत्र हैं^५। 'दशवैकालिक' में इन सबका निषेध 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' इन दो शब्दों में मिलता है। मुख्यतया 'राजपिण्ड' शब्द राजकीय भोजन का अर्थ देता है और 'किमिच्छक' शब्द 'अनाथपिण्ड', 'कृपणपिण्ड' और 'वनीपकपिण्ड' (निशीथ ८.१९) का अर्थ देता है। किन्तु सामान्यतः 'राजपिण्ड' शब्द में राजा के अपने निजी भोजन और 'राजसत्क' भोजन—राजा के द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के भोजन, जिनका उल्लेख निशीथ के उक्त-सूत्रों में हुआ है—का संग्रह होता है। व्याख्या-काल में 'राजपिण्ड' का दुहरा प्रयोग हो सकता है—स्वतन्त्र रूप में और 'किमिच्छक' के विशेष्य के रूप में। इसलिए हमने 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' को केवल विशेष्य-विशेषण न मानकर दो पृथक् अनाचार माना है और 'किमिच्छक' की व्याख्या के समय दोनों को विशेष्य-विशेषण के रूप में संयुक्त भी माना है।

१९. संवाधन (संवाहणा ग) :

इसका अर्थ है—मर्दन। संवाधन चार प्रकार के होते हैं :

- (१) अस्थि-सुख—हड्डियों को आराम देने वाला।
- (२) मांस-सुख—मांस को आराम देने वाला।
- (३) त्वक्-सुख—चमड़ी को आराम देने वाला।
- (४) रोम-सुख—रोत्रों को आराम देने वाला^६।

१—नि० भा० गा० २४६७ चू०।

२—देखिए पृ० ६६ पाद-टि० ३

३—नि० भा० गा० २५०३-२५१०

४—नि० ८.१४-१९

५—नि० ९.१,२,६,८,१०,११,१२ १६,२१-२९

६—(क) अ० चू० : संवाधना अट्टिसहा मससहा तयासहा रोमसहा।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : संवाहणा नाम चउज्विहा भवति, तजहा—अट्टिसहा मससहा तयासहा रोमसहा एव संवाहण सय न करेइ परेण न कारवेइ करेतेपि अन्न न ससणुजाणामि।

(ग) हा० टी० प० ११७ : तथा 'संवाधनम्' अस्थिमांसत्वग्रोमसुखतया चतुर्विध मर्दन।

२०. दंत-प्रधावन (दंतपहोयणा ग) :

देखिए 'दतवण' शब्द की टिप्पणी ४५

२१. संप्रच्छन (संपुच्छणा घ) :

'संपुच्छगो' पाठान्तर है । 'सपुच्छणा' का संस्कृत रूप 'सप्रश्न' और 'सपुच्छगो' का संस्कृत 'सप्रोच्छक' होता है । इस अनाचीर्य के कई अर्थ मिलते हैं .

(१) अपने अंग-अवयवों के बारे में दूसरे से पूछना । जो अङ्ग-अवयव स्वयं न देख पड़ते हों, जैसे आँख, सिर, पीठ आदि उनके बारे में दूसरे से पूछना—ये सुन्दर लगते हैं या नहीं ? मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ ? आदि, आदि ।

(२) गृहस्थों से सावद्य आरम्भ सम्बन्धी प्रश्न करना ।

(३) शरीर पर गिरी हुई रज को पोंछना, लूहना ।

(४) अमुक ने यह कार्य किया या नहीं, यह दूसरे व्यक्ति (गृहस्थ) के द्वारा पुछवाना ।

(५) रोगी (गृहस्थ) से पूछना—तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो अर्थात् (गृहस्थ) रोगी से कुशल प्रश्न करना ।

'अगस्त्य चूर्णि' में प्रथम तीनों अर्थ दिये हैं । तीसरा अर्थ 'सपुच्छगो' पाठान्तर मानकर किया है^१ । जिनदास महत्तर ने केवल पहला अर्थ किया है^२ । हरिभद्र सूरि ने पहले दो अर्थ किये हैं^३ । 'सूत्रकृताङ्ग चूर्णि' में पाँचों अर्थ मिलते हैं^४ । शीलाङ्कसूरि ने प्रथम तीन अर्थ दिये हैं^५ ।

चूर्णिकार और टीकाकार इस शब्द के बारे में संदिग्ध हैं । अतः इसके निर्णय का कोई निश्चित आधार नहीं मिलता कि यह अनाचार 'सपुच्छण' है या 'संपुच्छगो' । इसके विकल्प से भी कई अर्थ मिलते हैं । इसलिए सूत्रकार का प्रतिपाद्य बया है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । एक बात यहाँ अवश्य ध्यान देने योग्य है कि छेद सूत्रों में 'सपुच्छण' के प्रायश्चित्त की कोई चर्चा नहीं मिलती किन्तु शरीर को संवारने और मैल आदि उतारने पर प्रायश्चित्त का विधान किया है^६ ।

'संपुच्छग' का सम्बन्ध जल्ल परीपह से होना चाहिए । पक, रज, मैल आदि को सहना जल्ल-परीपह है^७ ।

१—(क) अ० चू० सपुच्छण—जे अगावयवा सय न पेच्छति अच्छि सिर-पिट्टमादि ते पर पुच्छति—'सोभति वा ण व त्ति'—अहवा गिहीण सावज्जारंभा कता पुच्छति ।

(ख) अ० चू० . अहवा एव पाढो "संपुच्छगो" कहचि अगे रय पडित पुच्छति ल्हैति ।

२—जि० चू० पृ० ११३ सपुच्छणा णाम अप्पणो अगावयवाणि आपुच्छमाणो पर पुच्छइ ।

३—हा० टी० प० ११७ : 'सप्रश्न'—सावद्यो गृहस्थविषय , राढार्थ कीदृशो वाऽहमित्यादिरूप ।

४—सूत्र० १.६ २१ चू० . सपुच्छण णाम किं तत्कृतं न कृतं वा पुच्छावेति अणो ' ग्लानं वा पुच्छति—किं ते वदति ? ण वदइ वा ?

५—सूत्र० १.६ २१ टी० पृ० १८२ . तत्र गृहस्थगृहे कुशलादिप्रच्छनं आत्मीयशरीरावयवप्रच्छ (पुच्छ) न वा ।

६—(क) नि० ३ २२ जे भिक्खु अप्पणो काय आमज्जेज वा पसज्जेज वा ।

(ख) नि० ३ ६७ . जे भिक्खु अप्पणो कायाओ सेय वा जल्ल वा पक वा मल वा नीहरेज वा विसोहेज वा ।

७—उत्त० २.३६-३७ : किलिन्नगाए मेहावी पकेण वरण वा ।

घिस्स वा परियावेण साय नो परिदेवए ॥

वेएज्ज निज्जरापेही आरिय धम्मणुत्तर ।

जाव सरीरभेठ त्ति जल्ल काएण धारए ॥

संवाधन, दंत-प्रधावन और देह-प्रलोकन ये सारे शरीर से सम्बन्धित हैं और संपुच्छ(पुच्छ)ण इनके साथ में है इसलिए यह भी शरीर से सम्बन्धित होना चाहिए। निशीथ के छः सूत्रों से इस विचार की पुष्टि होती है^१। वहाँ क्रमशः शरीर के प्रमार्जन, संवाधन, अभ्यङ्ग, स्रवर्तन, प्रक्षालन और रंगने का प्रायश्चित्त कहा गया है।

२२. देह-प्रलोकन (देहपलोयणा व) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ किया है दर्पण में रूप निरखना। हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है 'दर्पण आदि' में शरीर देखना^२। शरीर पात्र, दर्पण, तलवार, मणि, जल, तेल, मधु, घी, फाणित—राव, मद्य और चर्बी में देखा जा सकता है। इनमें शरीर देखना अनाचार है और निर्ग्रन्थ के ऐसा करने पर प्रायश्चित्त का विधान है^३।

श्लोक ४ :

२३. अष्टापद (अट्टावए क) :

दशवैकालिक के व्याख्याकारों ने इसके तीन अर्थ किये हैं।

(१) द्यूत^४।

- १—नि० ३.२२-२७ : जे भिक्खू अप्पणो काय आमज्जेज वा पमज्जेज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू अप्पणो काय सबाहेज वा पलिमहेज वा, सबाहेतं वा पलिमहेतं वा सातिज्जति ॥
 जे भिक्खू अप्पणो काय तेल्लेण वा घण्ण वा वसाए वा, णवणीएण वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा, मक्खेत वा भिल्लिगेत वा सातिज्जति ॥
 जे भिक्खू अप्पणो काय लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वट्टेज्ज वा, उल्लोलेतं वा उव्वट्टेतं वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू अप्पणो कायं सीयोदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलेतं वा पधोवेतं वा सातिज्जति ।
 जे भिक्खू अप्पणो काय फुमेज्ज वा रएज्ज वा, फुमेतं वा रएतं वा सातिज्जति ।

२—(क) अ० चू० : पलोयणा अंगमगाह पलोएति 'सोभति ण वा ?'

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : पलोयणा नाम अहागे रुवनिरिक्खण ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : 'देहप्रलोकन च' आदर्शादाव नाचरितम् ।

३—नि० १३.३१-४१ : जे भिक्खू मत्तए अत्ताण देहह, देहंतं वा सातिज्जति ।

”	”	अहाए	अप्पाणं	”	”	”	”
”	”	असीए	”	”	”	”	”
”	”	मणिए	”	”	”	”	”
”	”	कुट्टापाणे	”	”	”	”	”
”	”	तेल्ले	”	”	”	”	”
”	”	महुए	”	”	”	”	”
”	”	सप्पिए	”	”	”	”	”
”	”	फाणिए	”	”	”	”	”
”	”	मज्जए	”	”	”	”	”
”	”	वसाए	”	”	”	”	”

४—जि० चू० पृ० ११३ : अट्टावयं जयं भरणह ।

जैन साहित्य में नालिका का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है इसलिए ये कल्पनाएँ हो सकती हैं।

जम्बुद्वीप प्रशस्ति (२) में बहत्तर कलाओं का नाम है। वहाँ द्यूत (जूय) दसवीं, अष्टापद (अष्टावय) तेरहवीं और नालिका खेल (नालिया खेड) नालिका खेल छियासठवीं कला है। वृत्तिकार ने द्यूत का अर्थ साधारण जुआ, अष्टापद का अर्थ सारी फलक से खेला जानेवाला जुआ और नालिका खेल का अर्थ इच्छानुकूल पासा डालने के लिए नालिका का प्रयोग किया जाए वैसा द्यूत किया है।

इससे लगता है कि अनाचार के प्रकरण में नालिका का अर्थ द्यूत विशेष ही है।

२५. छत्र धारण करना (छत्तस्स य धारणट्ठाए ख) :

वर्षा, आतप निवारण के लिए जिसका प्रयोग किया जाय, उसे 'छत्र' कहते हैं^३। सूत्रकृताङ्ग में कहा है—“छत्र को कर्मोत्पादन का कारण समझ विश्व उसका त्याग करे^४।” प्रश्नव्याकरण में छत्रा रखना साधु के लिए अकल्प्य कहा है^५। यहाँ छत्र-धारण को अनाचरित कहा है। इससे प्रकट है कि साधु के लिए छत्र का धारण करना निषिद्ध रहा।

आचाराङ्ग में कहा है—भ्रमण जिनके साथ रहे उनकी अनुमति लिए बिना उनके छत्र यावत् चर्म-छेदनक को न ले^६। इससे प्रकट होता है कि साधु छत्र रखते और धारण करते थे।

आगमों के इन विरोधी विधानों की परस्पर संगति क्या है, यह एक प्रश्न है। कोई समाधान दिया जाय उसके पहले निम्न विवेचनों पर ध्यान देना आवश्यक है :

(१) चूर्णियों में कहा है—“अकारण में छत्र धारण करना नहीं कल्पता, कारण में कल्पता है^७।” कारण क्या समझना चाहिए, इस विषय में चूर्णियों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि वर्षा और आतप को ही कारण माना जाय और इनके निवारण के लिए छत्र-धारण करना कल्पता हो तो यह अनाचार ही नहीं टिकता क्योंकि इन परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति साधारणतः कल्पित नहीं की जा सकती जब छत्रा लगाया जाता हो। ऐसी परिस्थिति में चूर्णियों द्वारा प्रयुक्त 'कारण' शब्द किसी विशेष परिस्थिति का द्योतक

१—दशवैकालिक के व्याख्याकार और जम्बुद्वीप प्रशस्ति के व्याख्याकार नालिका के अर्थ में एकमत नहीं। ये उनके व्याख्या शब्दों से (जो यहाँ उद्धृत हैं) जाना जा सकता है .

(क) जम्बू० वृत्ति . द्यूत सामान्यतः प्रतितम् . . . अष्टापद सारिफलकद्यूत तद्विषयककला नालिकाखेल द्यूतविशेष मां भू दिष्ट दायद्विपरीत पाशक निपतन्मितिनालिकानाम यत्र पाशक पात्यते द्यूत ग्रहणे सत्यपि अभिनिवेशे निबन्धनत्वेन नालिका खेलन प्राधान्य ज्ञापनार्थ भेदेन ग्रह ।

(ख) हा० टी० प० ११७ . अष्टापदेन सामान्यतो द्यूतग्रहणे सत्यप्यभिनिवेशनिबन्धनत्वेन नालिकायाः प्राधान्यख्यापनार्थ भेदेन उपादानम् , अर्थपदमेवोक्तार्थ तदित्यन्ये अभिदधति, अस्मिन् पक्षे सकलद्यूतोपलक्षणार्थ नालिकाग्रहणम् , अष्टापदद्यूतविशेषपक्षे चोभयोरिति ।

२—(क) अ० चू० : छत्त आतववारणां ।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ छत्त नाम वासायवनिवारणां ।

३—सूत्र० १. ६. १८ . पाणहाओ य छत्त च, x x x x ।

x x x x, त विज्ज परिजाणिया ॥

आतपादिनिवारणाय छत्र 'तदेतत्सर्वं विद्वान्'—पण्डित कर्मोपादानकारणत्वेन ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदिति ।

४—प्रश्न० स० ५ पृ० २७२ : न जाण-जुग-सयणाइ ण छत्तक' . . . कप्पइ मणसावि परिधेत्तु

५—आचा० २ १ ३७८ . जेहिंवि सद्धिं सपञ्चइए तेसिंवि जाइ भिक्खू छत्तग वा मत्तय वा दढग वा जाव चम्मछेयणग वा तेसि पुत्रामेव उगगह अणणुणविय अपडिलेहिय २ अपमज्जिय २ णो उग्गिगिहज्जा वा परिगिणिहज्ज वा x x x ।

६—(क) अग० चू० . तस्स धारणमकारणे ण कप्पति

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : छत्त . . . अकारणे धरिठ न कप्पइ, कारणेण पुण कप्पति ।

होना चाहिए; वर्षा या आतप जैसी परिस्थितियों का नहीं। इस बात की पुष्टि स्वयं पाठ से ही हो जाती है। यहाँ पाठ में 'छत्तस्स य' के वाद में 'धारणद्वाए' शब्द और है। 'अद्वाए' का तात्पर्य—अर्थ या प्रयोजन है। भावार्थ हुआ अर्थ या प्रयोजन से छत्ते का धारण करना अर्थात् धूप या वर्षा से बचने के लिए छत्र का धारण करना अनाचार है^१।

(२) टीकाकार लिखते हैं—अनर्थ—विना मतलब अपने या दूसरे पर छत्र का धारण करना अनाचार है—आगाढ़ रोगी आदि के द्वारा छत्र-धारण अनाचार नहीं है^२। प्रश्न हो सकता है टीकाकार अनर्थ छत्र धारण करने का अर्थ कहाँ से लाए ? इसका स्पष्टीकरण स्वयं टीकाकार ने ही कर दिया है। उनके मत से सूत्र-पाठ अर्थ की दृष्टि से “छत्तस्स य धारणमणद्वाए” है। किन्तु पद-रचना की दृष्टि से प्राकृत शैली के अनुमार अनुस्वार, अकार और नकार का लोप करने से “छत्तस्स य धारणद्वाए” ऐसा पद शेष रहा है। साथ ही वह कहते हैं—परम्परा से ऐसा ही पाठ मान कर अर्थ किया जाता रहा है। अतः श्रुति-प्रमाण भी इसके पक्ष में है^३। इस तरह टीकाकार ने 'अद्वाए' के स्थान में 'अणद्वाए' शब्द ग्रहण कर अर्थ किया है। उनके अनुसार गाढ़ रोगादि अवस्था में छत्र धारण किया जा सकता है और वह अनाचार नहीं।

(३) आगमों में इस सम्बन्ध में अन्यत्र प्रकाश नहीं मिलता। केवल व्यवहार सूत्र में कहा है : “स्थविरों को छत्र रखना कल्पता है^४।”

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष निकलता है :

- (१) वर्षा और आतप निवारण के लिए साधु के द्वारा छत्र धारण करना अनाचार है।
- (२) शोभा महिमा के लिए छत्र-धारण करना अनाचार है।
- (३) गाढ़ रोगादि की अवस्था में छत्र धारण करना अनाचार नहीं।
- (४) स्थविर के लिए भी छत्र धारण करना अनाचार नहीं।

ये नियम स्थविर कल्पी साधु को लक्ष्यकर किए गए हैं। जिन-कल्पी के लिए हर हालत में छत्र-धारण करना अनाचार है।

छत्ता धारण करने के विषय में बौद्ध-भिक्कुओं के नियम इस प्रकार हैं। नीरोग अवस्था में छत्ता धारण करना भिक्कुणी के लिए दोषकारक था^५।

भिक्कु पहले छत्ता धारण नहीं करते थे। एक बार सघ को छत्ता मिला। बुद्ध ने छत्ते की अनुमति दी। षड्वर्गीय भिक्कु छत्ता लेकर टहलते थे। उस समय एक बौद्ध उपासक बहुत से यात्री आजीवकों के अनुयायियों के साथ वाग में गया था। उन आजीवक-अनुयायियों ने षड्वर्गीय भिक्कुओं को छत्ता धारण किये आते देखा। देखकर वे उस उपासक से बोले : “आवुसी ! यह तुम्हारे भदन्त हैं, छत्ता धारण करके आ रहे हैं, जैसे कि गणक महामात्य।” उपासक बोला : “आर्यों ! ये भिक्कु नहीं हैं, ये परिव्राजक हैं।” पर पास में आने पर वे बौद्ध-भिक्कु ही निकले। उपासक हैरान हुआ—“कैसे भदन्त छत्ता धारण कर टहलते हैं !” भिक्कुओं ने उपासक के हैरान होने की बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने नियम किया—“भिक्कुओं ! छत्ता न धारण करना चाहिए। यह दुष्कृत का दोष है।” वाद में रोगी को छत्ते के धारण की अनुमति दी। वाद में अरोगी को आराम में और आराम के पास छत्ता धारण की अनुमति दी^६।

१—मिलानें : Dasavealiva sutta (K. V. Abhyankar) 1998 : Notes chap. III p.11 : “The writer of the vritti translates the word as धारणसर्थाय, and explains it as 'holding the umbrella for a purpose'”

२—हा० टी० प० ११७ : 'छत्रस्य च' लोकप्रसिद्धस्य धारणमात्मानं पर वा प्रति अनर्थाय इति, आगाढगलानायास्मन्वन मुक्त्वाऽनाचरितम् ।

३—हा० टी० प० ११७ : प्राकृतशैल्या चात्रानुस्वारलोपोऽकारनकारलोपौ च द्रष्टव्यौ, तथाश्रुतिप्रामाण्यादिति ।

४—व्यव० ८.५ : धेरारणं धेरभूमिपत्ताणं कप्पइ दढए वा भढए वा छत्तए वा ।

५—विनयपिटक : भिक्कुनी-पातिमोक्ख : छत्त-वग्ग ५५ ४.८४ पृ० ५७

६—विनयपिटक : सुल्लवग्ग ५५५३.३ पृ० ४३८-३९

तरह नीम, कूटज, तुलसी, कपास आदि के पत्तों तथा विडंग, पिप्पली आदि फलों को रखने और सेवन करने की छूट थी। अ-मनुष्य वाले रोग में कच्चे मास और कच्चे खून खाने-पीने की अनुमति थी^१। निर्ग्रन्थ-भ्रमण ऐसी चिकित्सा बर्नी नहीं कर सकते थे।

चिकित्सा का एक अन्य अर्थ वैद्यकवृत्ति—गृहस्थों की चिकित्सा करना भी है।

उत्तराध्ययन में कहा है—“जो मंत्र, मूल—जड़ी-बूटी और विविध वैद्याचिन्ता—वैद्यक-उपचार नहीं करता वह भिक्षु है^२।”

सोलह उत्पादन दोषों में एक दोष चिकित्सा भी है^३। उसका अर्थ है—श्रौषधादि बताकर आहार प्राप्त करना। साधु के लिए इस प्रकार आहार की गवेषणा करना वर्जित है^४। आगम में स्पष्ट कहा है—भिक्षु चिकित्सा, मन्त्र, मूल, भैषज्य के हेतु से भिक्षा प्राप्त न करे^५। चिकित्सा शास्त्र को भ्रमण के लिए पापशुभ कहा है^६। गृहस्थों की चिकित्सा करना अनाचार है—यह असदिग्ध है। सम्भवतः चिकित्सा अनाचार से यह चिकित्सा अभिप्रेत हो।

२७. उपानत् (पाणहा ग) :

पाठान्तर रूप में ‘पाहणा’ शब्द मिलता है^७। इसका पर्यायवाची शब्द ‘वाहणा’ का प्रयोग भी आगमों में है^८। सूत्रकृताङ्ग में ‘पाणहा’ शब्द है^९। ‘पाहणा’ शब्द प्राकृत ‘उवाहणा’ का संक्षिप्त रूप है। ‘पाहणा’ और ‘पाणहा’ में ‘ण’ और ‘ह’ का व्यत्यय है। इसका अर्थ है—पादुका, पाद-रक्षिका अथवा पाद-त्राण^{१०}। साधु के लिए काष्ठ और चमड़े के जूते धारण करना अनाचार है।

व्यवहार सूत्र में स्थविर को चर्म-व्यवहार की अनुमति है^{११}। स्थविर के लिए जैसे छत्र धारण करना अनाचार नहीं है, वैसे ही चर्म रखना भी अनाचार नहीं है।

अगस्त्य मुनि के अनुसार स्वस्थ के लिए ‘उपानह्’ का निषेध है। जिनदास के मत से शरीर की अस्वस्थ अवस्था में पैरों के या चक्षुओं के दुर्बल होने पर ‘उपानह्’ पहनने में कोई दोष नहीं। असमर्थ अवस्था में प्रयोजन उपस्थित होने पर पैरों में जूते धारण किये जा सकते हैं अन्य काल में नहीं^{१२}। हरिभद्र सूरि के अनुसार ‘आपत् काल’ में जूता पहनने का कल्प है^{१३}।

१—विनयपिटक . महावग्ग ६ SS १०-१० पृ० २१६-१८

२—उत्त० १५.८ : मन्त मूल विविहं वेज्जचिन्तं,
. ; त परिन्नाय परिव्वण स भिक्खू ॥

३—पि० नि० : धाई वूई निमित्ते आजीव वणीमगे तिगिच्छा य ।

४—नि० १३ ६६ . जे भिक्खू तिगिच्छापिडं भुज्ज भुजत वा सातिज्जति ।

५—प्रश्न० स० १ पृ० १६५ . न तिगिच्छामतमूलभैसज्जकज्जहेउ’ . . . भिक्ख गवेसियव्व ।

६—स्था० ६.३.६७८ . नवविधे पावस्यपसगे प० त० उपाते, निमित्ते, मते, आतिक्रान्ते, तिगिच्छते । कला आवरणे उज्जाणे मिच्छापावतणेति त ॥

७—(क) दश० सूत्रम् (जिनयशः सूरिजी ग्रन्थरत्नमालाया प्रथम (१) सूत्रम्)

(ख) श्रीदशवैकालिक सूत्रम् (मनसुखलाल द्वारा प्रकाशित), आदि

८—(क) नाया० अ० १५ पृ० १५६ : अणुवाहणस्स ओवाहणाओ दलयइ

(ख) भग० २.१ पृ० २३२ . वाहणाउ य पाउयाउ य ।

९—सूत्र० १.६ १८ पाणहाओ य त विज्ज परिजाणिया ॥

१०—(क) सूत्र० १.६.१८ टी० प० १८१ : उपानहौ—काष्ठपादुके ।

(ख) भग० २ १ टी० : पादरक्षिकाम् ।

(ग) अ० चू० उवाहणा पाद-त्राणम् ।

११—त्र्यव० ८.५ . थेराण थेर-भूमि-पत्ताण कप्पह् . . . चम्मे वा . . .

१२—(क) अ० चू० . पद्यते येन गम्यते यदुक्त नीरोगस्स नीरोगो वा पादो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ . उवाहणाओ लोगसिद्धाओ चैव, . . . पायगहणेण अकल्लसरीरस्स गहणं कयं भवइ, दुम्बलपाओ चक्खुदुव्वलो वा उवाहणाओ आविधेज्जा ण दोसो भवइत्ति, किंचपादगहणेण एत दंसैति-परिगहिया उवाहणाओ असमत्थेण पओयेणे उप्पणे पाएस कायव्वा, ण उण सेसकाल ।

१३—हा० टी० प० ११७ . तथोपानहौ पादयोरनाचरिते, पादयोरिति साभिप्रायक, न त्वापत्कल्पपरिहारार्थमुपग्रहधारणेन ।

‘पाणहा’ के बाद ‘पाए’ शब्द है। प्रश्न उठता है जूते पैरों में ही पहने जाते हैं; हाथ में या गले आदि में नहीं। फिर ‘पाणहा पाए’—‘पैरों में उपानत्’ ऐसा क्यों लिखा? इसका उत्तर यह है कि गमन निरोग के पैरों से ही हो सकता है। ‘पाद’ शब्द निरोग शरीर का सूचक है। भाव यह है कि निरोग श्रमण द्वारा ‘उपानत्’ धारण करना अनाचार है^१।

बौद्ध-भिक्कुओं के जूता पहनने के नियम के विषय में बौद्ध-आगम ‘विनयपिटक’ में निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं^२।

सोण कोटीविंश को अर्हत्व की प्राप्ति हुई उसके बाद बुद्ध बोले—“सोण ! तू सुकुमार है। तेरे लिए एक तल्ले के जूते की अनुमति देता हूँ।” सोण बोला—“यदि भगवान् भिक्कु-संघ के लिए अनुमति दें तो मैं भी इस्तेमाल करूँगा, अन्यथा नहीं।” बुद्ध ने भिक्कु-संघ को एक तल्ले वाले जूते की अनुमति दी और एक से अधिक तल्ले वाले जूते के धारण करने में दुकट दोष घोषित किया।

बाद में बुद्ध ने पहन कर छोड़े हुए बहुत तल्ले के जूते की भी अनुमति दी। नये बहुत तल्लेवाले जूते पहनना दुकट दोष था। आराम में जूते पहनने की मनाही थी। बाद में विशेष अवस्थामें आराम में जूते पहनने की अनुमति दी। पहले बौद्ध-भिक्कु जूते पहनकर गाँव में प्रवेश करते थे। बाद में बुद्ध ने ऐसा न करने का नियम किया। बाद में रोगियों के लिए छूट दी।

बौद्ध-भिक्कु नीले-पोले आदि रंग तथा नीली-पीली आदि पत्तीवाले जूते पहनते। बुद्ध ने दुकट का दोष बता उन्हें रोक दिया। इसी तरह ँडी ढँकनेवाले पुट-बद्ध, पलि गुठिम, रुईदार, तीतर के पखों जैसे, भेंडे के सींग से बँधे, बकरे के सींग से बँधे, विच्छू के डक की तरह नोकवाले, मोर-पख सिये, चित्र जूते के धारण में भी बुद्ध ने दुकट दोष ठहराया। उन्होंने सिंह-चर्म, व्याघ्र-चर्म, चीते के चर्म, हरिण के चर्म, उद्विलाव के चर्म, विष्णी के चर्म, कालक-चर्म, उल्लू के चर्म से परिष्कृत जूतों को पहनने की मनाही की।

खट-खट आवाज करनेवाले काठ के खड़ाऊँ धारण करने में दुकट दोष माना जाता था। भिक्कु ताड़ के पौधों को कटवा, ताड़ के पत्तों की पादुका बनवा कर धारण करते थे। पत्तों के काटने से ताड़ के पौधे सूख जाते। लोग चर्चा करते—शाक्य-पुत्रीय श्रमण एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करते हैं। बुद्ध के पास यह बात पहुँची। बुद्ध बोले—“भिक्कुओ ! (कितने ही) मनुष्य वृक्षों में जीव का ख्याल रखते हैं। ताल के पत्र की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। जो धारण करे उसे दुकट का दोष हो।”

भिक्कु बांस के पौधों को कटवाकर उनकी पादुका बनवा धारण करने लगे। बुद्ध ने उपर्युक्त कारण से रुकावट की। इसी तरह तृण, मज, वल्बज, हिंताल, कमल, कम्बल की पादुका के मण्डन में लगे रहनेवाले भिक्कुओं को इनके धारण की मनाही की। स्वर्णमयी, रौप्यमयी, मणिमयी, वैदूर्यमयी, स्फटिकमयी, कासमयी, काँचमयी, रांगे की, शीशे की, ताँबे की पादुकाओं और काची तक पहुँचनेवाली पादुका की भी मनाही हुई।

नित्य रहने की जगह पर तीन प्रकार की पादुकाओं के—चलने की, पेशाव-पाखाने की और आचमन की—इस्तेमाल की अनुमति थी।

२८. ज्योति-समारम्भ (समारंभं च जोङ्णो ष) :

ज्योति अग्नि को कहते हैं। अग्नि का समारम्भ करना अनाचार है^३। इसी आगम में बाद में कहा है^४—“साधु अग्नि को

१—(क) अ० चू० : उवाहणा पादत्राणं पाए । एतं किं भणति ? सामरणे विसेस ण (? विसेसण) जुत्तं निस्सामरणं पाद एव उवाहणा भवति ण हत्थादौ, भणति—इसके बाद देखिए पृ० ७६ पाद-टिप्पणी १२ (क)।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : सीसो आह—पाहणागहणेण चैव नज्जइ-जातो पाहणाओ ताओ पाएसु भवति, ण पुण ताओ गलए आविधिज्जंति, ता किमत्थ पायग्गहणति, आयरिओ भणइ—इसके बाद देखिए पृ० ७६ पाद-टिप्पणी १२ (ख) का ‘पादगाहणेण’ से लेकर ‘काल’ शब्द तक का अर्थ।

२—विनयपिटक : महावग्ग : ५९९.३-११ पृ० २०४ से २०८ तथा महावग्ग : ५९९.८ पृ० २११।

३—(क) अ० चू० : जोती अग्गी तस्स जं समारभणं।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : जोई अग्गी भणइ, तस्स अग्गिणो जं समारभणं।

४—दश० ६.३२-३३

सुलगाने की कमी इच्छा नहीं करता । यह बड़ा ही पापकारी शस्त्र है । यह लोहे के अस्त्र-शस्त्रों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण और सब ओर से दुराश्रय है । यह सब दिशा-अनुदिशा में दहन करता है । यह प्राणियों के लिए बड़ा आघात है, इसमें जरा भी सदेह नहीं । इसलिए समयी मुनि प्रकाश व शीत-निवारण आदि के लिए किंचित् मात्र भी अग्नि का आरम्भ न करे और इसे दुर्गति को बढ़ानेवाला दोष जानकर इसका यावज्जीवन के लिए त्याग करे ।” उत्तराध्ययन सूत्र में भी ऐसा ही कहा है^१ । ‘अग्नि-समारम्भ’ शब्द में अग्नि के अन्तर्गत उसके सब रूप—अङ्गार, मुर्मुर, अर्चि, ज्वाला, अलात, शुद्ध अग्नि और उल्का आ जाते हैं । ‘समारम्भ’ शब्द में सँचना, सघट्ट करना, भेदन करना, उज्ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, बुझाना आदि सब भाव समाते हैं । अग्नि-समारम्भ करने में—कराना और अनुमोदन करना ये भाव भी सन्निहित हैं^२ । भगवान् महावीर का कहना था—“पकाना, पकवाना, जलाना, जलवाना, उजाला करना या बुझाना आदि कारणों से तेजस्काय की हिंसा होती है । ऐसे सब कारण साधु-जीवन में न रहें^३ ।” आचारांग सूत्र में इस विषय पर बड़ा गभीर प्रकाश है । वहाँ कहा गया है : “जो पुरुष अग्निकाय के जीवों के अस्तित्व का अपलाप करता है, वह अपनी आत्मा का अपलाप करता है । जो अपनी आत्मा का अपलाप करता है वह अग्निकाय के जीवों का अपलाप करता है । जो अग्नि के स्वरूप को जानता है, वह असंयम के स्वरूप को जानता है और जो असंयम के स्वरूप को जानता है, वह अग्नि के स्वरूप को जानता है । जो प्रमादी है, वह प्राणियों को दण्ड देनेवाला है । अग्निकाय का आरम्भ, करनेवाले के लिए अहित का कारण है, अवोधि का कारण है । यह ग्रन्थ है, यह मोह है, यह मार है, यह नरक है^४ ।”

महात्मा बुद्ध ने अग्नि-ताप का निषेध विशेष परिस्थिति में किया था । एक बार बौद्ध-भिन्नु थोड़े बड़े ढूँठ को जलाकर सर्दों के दिनों में अपने को तपा रहे थे । उसके अन्दर रहा हुआ काला नाग अग्नि से मुलस गया । वह बाहर निकल भिन्नुओं के पीछे दौड़ने लगा । भिन्नु इधर-उधर दौड़ने लगे । यह बात बुद्ध तक पहुँची । बुद्ध ने नियम दिया—“जो भिन्नु तापने की इच्छा से अग्नि जलायेगा, अथवा जलवायेगा, उसे पाचित्तिय का दोष होगा ।” इस नियम से रोमी भिन्नुओं को कष्ट होने लगा । बुद्ध ने उनके लिए अपवाद कर दिया । उपर्युक्त नियम के कारण भिन्नु आताप-घर और स्नान-घर में दीपक नहीं जलाते थे । बुद्ध ने समुचित कारण से अग्नि जलाने और जलवाने की अनुमति दी । आरामों में दीपक जलाये जाते थे^५ ।

महावीर का नियम था—“शीत-निवारण के लिए पास में वस्त्र आदि नहीं हैं और न घर ही है इसलिए मैं अग्नि का सेवन करूँ—भिन्नु ऐसा विचार भी न करे^६ ।” “भिन्नु स्पर्शनेन्द्रिय को मनोज एव सुखकारक स्पर्श से सवृत करे । उसे शीतकाल में अग्नि-सेवन—शीत ऋतु के अनुकूल सुखदायी स्पर्श में आसक्त नहीं होना चाहिए^७ ।” उन्होंने कहा—“जो पुरुष माता और पिता को छोड़कर श्रमण ऋत धारण करके भी अग्निकाय का समारम्भ करते हैं और जो अपने लिए भूतों की हिंसा करते हैं, वे कुशीलधर्मो हैं^८ ।” “अग्नि को उज्ज्वलित

१—उत्त० ३५ १२ . विसप्पे सव्वओ-धारे बहू पाणविणासणे ।
नत्थि जोइसमे सत्थे तम्हा जोइ न दीवए ॥

२—दश० ४.२० तथा ८८

३—प्रश्न० (आस्रव-द्वार) १ ३ पृ० १३ . पयण-पयावण-जलावण-विदसणेहि अगणि ।

४—आचा० १ १ ४ . जे लोय अग्गाइक्खइ से अत्ताण अग्गाइक्खइ, जे अत्ताण अग्गाइक्खइ से लोय अग्गाइक्खइ । जे दीहलोगसत्थस्स खेयणणे, जे असत्थस्स खेयणणे से दीहलोगसत्थस्स खेयणणे । जे पमत्ते गुणट्ठीए से हु ददेत्ति पपुच्छइ । त से अहियाए त से अयोहियाए, एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णरए ।

५—Sacred Books of the Buddhists vol XI Book of the Discipline part II LVI p p. 398 400

६—उत्त० २७ : न मे निवारणम् अत्थि उचित्तान न विज्जई ।

अहे तु अग्नि सेवामि इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

७—प्रश्न० (सवर-द्वार) ५ पृ० ३०१ सिस्सिरकाले अगारपतावणा य आयवनिद्धमउयसीयउसिणलहुया य जे उउच्छफासा अगच्छन्निव्व-इकरा ते अन्नेसु य एवमादित्तेसु फासेसु मणुन्मभइएसु न तेसु समणेण सज्जियव्व न रज्जियव्व न गिज्जियव्वं, न मुज्जियव्वं ।

८—सूत्र० १ ७ ५ : जे मायर वा पियर च हिच्चा, समणव्वए अगणि समारमिज्जा ।
अहाहु से लोए कुसीलधम्मे, भूताइ जे हिंसति आयसाते ॥

करने वाला प्राणियों की घात करता है और आग बुझाने वाला मुख्यतया अग्निकाय के जीवों की घात करता है। धर्म को सीख मेधावी पण्डित अग्नि का समारभ न करे। अग्नि का समारभ करने वाला पृथ्वी, तृण और काठ में रहनेवाले जीवों का दहन करता है^१।”

भगवान् महावीर के समय में बड़े-बड़े यज्ञ—होम होते थे। उनसे मोक्ष माना जाता था। उनमें महान् अग्नि-समारभ होता था। महावीर ने उनका तीव्र विरोध किया था। उन्होंने कहा—“कई मूढ हुत से—अग्नि-होम से मोक्ष कहते हैं^२। प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि का स्पर्श करते हुए जो हुत से—होम से मुक्ति वतलाते हैं वे मिथ्यात्वी हैं। यदि इस प्रकार सिद्धि हो तो अग्नि का स्पर्श करने वाले कुम्हार, लुहार आदि की सिद्धि सहज हो जाए^३। अग्नि-होम से सिद्धि माननेवाले विना परीक्षा किये ही ऐसा कहते हैं। इस तरह सिद्धि नहीं होती। ज्ञान प्राप्त कर देखो—अम, स्थावर सब प्राणी सुखाभिलाषी हैं..... ४।”

श्लोक ५ :

२६. शय्यातरपिण्ड (सेज्जायरपिंडं क) :

‘सेज्जायर’ शब्द के संस्कृत रूप तीन वनते हैं—शय्याकर, शय्याधर और शय्यातर। शय्या को बनाने वाला, शय्या को धारण करने वाला और श्रमण को शय्या देकर भव-समुद्र को तैरने वाला—ये क्रमशः इन तीनों के अर्थ हैं^४। यहाँ ‘शय्यातर’ रूप से अभिप्राय है^५।

शय्यातर का प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ है—त्रह गृह-स्वामी जिसके घर में श्रमण ठहरे हुए हों^६।

शय्यातर कौन होता है ? कब होता है ? उसकी कितनी वस्तुएँ अग्राह्य होती हैं ? आदि प्रश्नों की चर्चा भाष्य ग्रन्थों में विस्तार-पूर्वक है। निशीथ-भाष्य के अनुसार उपाश्रय का स्वामी अथवा उसके द्वारा संदिष्ट कोई दूसरा व्यक्ति शय्यातर होता है^८।

१—सूत्र० १.७.६-१७ : उज्जालओ पाण निवातएज्जा, निव्वावओ अगणि निवायवेज्जा ।
तम्हा उ मेहावि समिक्ख धम्म, ण पडिण्ण अगणि समारभिज्जा ॥
पुढवीवि जीवा आऊवि जीवा, पाणा य सपाइम सपयति ।
ससेयया कट्टसमस्सिया य, एते दहे अगणि समारभन्ते ॥

२—सूत्र० १.७.१२ : हुण्ण एगे पवयति मोक्खं ॥

३—सूत्र० १.७.१८ : हुतेण जे सिद्धिसुदाहरति, साय च पाय अगणि फुसंता ।
एव सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणि फुसताण कुक्कम्मिणपि ॥

४—सूत्र० १.७.१९ : अपरिक्ख दिट्ठ ण हु एव सिद्धी, एहिंति ते वायमवुज्जभाणा ।
भूएहिं जाण पडिलेह सात, विज्ज गहाय तसथावरेहिं ॥

५—नि० भा० गा० २.४५-४६ पृ० १३१ : सेज्जाकर-दातारा तिरिण वि जुगव वक्खाणेति—
अगमकरणादगार, तस्स हु जोगेण ह्योति सागारी ।
सेज्जा करणा सेज्जाकरो उ दाता तु तद्वाणा ॥

“अगमा” वक्खा, तेहिं कत “अगार” घर तेण सह जस्स जोगो सो सागरिउ त्ति भएणति । जम्हा सो सिज्ज करेति तम्हा सो सिज्जाकरो भएणति । जम्हा सो साहूण सेज्ज ददाति तेण भएणति मेज्जादाता । जम्हा सेज्ज पढमाणि छज्ज-लेप्पमादीहिं धरेति तम्हा सेज्जाधरो अहवा—सेज्जादाणपाहणतो अप्पाण णरकादिउ पडत धरेति त्ति तम्हा सेज्जाधरो । सेज्जाए सरक्खण सगोवगां, जेण तरति काउ तेण सेज्जातरो । अहवा—तत्थ वसहीण्ण साहुणो ठिता ते वि सारक्खिउ तरति, तेण सेज्जादाणेण भवसमुद तरति त्ति सिज्जातरो ।

६—(क) अ० चू० : सेज्जा वसती, स पुण सेज्जादाणेण ससार तरति सेज्जातरो, तस्स भिक्खा सेज्जातरपिंडो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ : आश्रयोऽभिधीयते, तेण उ तस्स य दाणेण साहूण ससार नरतीति सेज्जातरो तस्स पिंडो, भिक्खत्ति सुत्तं भवह ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : शय्या—असतिस्तया तरति ससार इति शय्यातर—साधुवसतिदाता, तत्पिण्डः ।

७—हा० टी० प० ११७ पा०-टि० ६ (ग) ।

८—नि० भा० गा० ११४४ : सेज्जातरो पभू वा, पभुसदिट्ठो व ह्योति कातव्वो ।

शय्यातर कय होता है ? इस विषय में अनेक मत हैं । निशीथ-भाष्यकार ने उन सबका संकलन किया है^१ । भाष्यकार का अपना मत यह है कि श्रमण रात में जिम उपाश्रय में रहे, सोए और चरमावश्यक कार्य करे उसका स्वामी शय्यातर होता है^२ ।

शय्यातर के अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र आदि अग्राह्य होते हैं । तिनका, राख, पाट-बाजोट आदि ग्राह्य होते हैं^३ ।

१—नि० भा० गा० ११४६-४७ चू० : एत्थ णेगमणय-पस्खासिता आहु ।

एक्को भणति—अणुणविण उवस्सए सागारिओ भवति ।

अणो भणति—जता सागारियस्स उग्गह पविट्ठा ।

अणो भणति—जता अगण पविट्ठा ।

अणो भणति—जता पाउग्ग तणढगलादि अणुणयवित ।

अणो भणति—जता वसहि पविट्ठा ।

अणो भणति—जता दोद्धियादिभइय दाणाति कुल्लवणाए व ठवियाए ।

अणो भणति—जता सज्जाय आढत्ता काउं ।

अणो भणति—जता उवओग काउ भिक्खाए गता ।

अणो भणति—जता भुज्जितमारद्धा ।

अणो भणति—भायणेसु निम्बित्तेसु ।

अणो भणति—जता देवसिय आवस्सय कतं ।

अणो भणति—रातीए पढमे जामे गते ।

अणो भणति—वित्तिए ।

अणो भणति—ततिए ।

अणो भणति—चउत्थे ।

२—नि० भा० ११४८ चू० : जत्थ राउ ट्ठिता तत्थेव सुत्ता तत्थेव चरिमावस्सय कय तो सेज्जातरो भवति ।

३—नि० भा० गा० ११४९-४४ चू० दुविह चउव्विह छउव्विह, अट्टविहो होति बारसविधो वा ।

सेज्जातरस्स पिढो, तव्वतिरित्तो अपिढो उ ॥

दुविह चउव्विह छउव्विह च एग्गाहाए वक्खाणेति—

आधारोवधि दुविधो, विदु अण पाण ओहुवग्गहिओ ।

असणादि चउरो ओहे, उवग्गहे छउव्विधो एसो ॥

आहारो उवकरण च एस दुविहो । वे दुया चउरो त्ति, सो इमो—अणां पारां ओहिय उवग्गहिय च । असणादि चउरो ओहिए उवग्गहिए य, एसो छउव्विहो ।

इमो अट्टविहो—

असणे पाणे वत्थे, पाते सूयादिगा य चउरट्ठा ।

असणादी वत्थादी, सूयादि चउक्का तिण्णिण ॥

असणे पाणे वत्थे पादे, सुत्ती आदि जेसि ते सूत्तीयादिगा—सूत्ती पिप्पलगो नखरदुत्ती कएणसोहणय । इमो बारसविहो—असणाइया चत्तारि, वत्थाइया चत्तारि, सूत्तीयादिगा चत्तारि, एत्ते तिण्णिण चउक्का बारस भवति ।

इमो पुणो अपिढो— तण-ढगल-छार-मल्लग, सेज्जा-संथार-पीढ-लेवादी ।

सेज्जातरपिढेसो, ण होति सेहोव सोवधि उ ॥

लेवादी, आदिसहातो, कुट्टमुहादि, एसो सब्बो सेज्जातरपिढो ण भवति । जति सेज्जायस्स पुत्तो भूया वा कल्पयामुसहिता पव्वएज्जा सो सेज्जातरपिढो ण भवति ।

शय्यातर का पिण्ड लेने का निषेध उद्गम-शुद्धि आदि कई दृष्टियों से किया गया है^१ ।

अगस्त्यसिंह स्थविर ने यहाँ एक वैकल्पिक पाठ माना है—“पाठ विसेसो—‘सेजातर पिंडं च, आसणं परिवज्जए’ ।” इसके अनुसार—“शय्यातर-पिण्ड लेना जैसे अनाचार है, वैसे ही उसके घर से लगे हुए सात घरों का पिण्ड लेना भी अनाचार है । इसलिए भ्रमण को शय्यातर का तथा उसके समीपवर्ती सात घरों का पिंड नहीं लेना चाहिए^२ ।”

जिनदास महत्तर ने भी इस पाठान्तर व इसकी व्याख्या का उल्लेख किया है^३ । किन्तु टीका में इसका उल्लेख नहीं है ।

सूत्रकृताङ्ग में ‘शय्यातर’ के स्थान में ‘सागारियपिण्ड’ का उल्लेख है^४ । टीकाकार ने इसका एक अर्थ—सागारिक पिण्ड—

अर्थात् शय्यातर का पिण्ड किया है^५ ।

३०. आसंदी (आसंदी ष) :

यह एक प्रकार के बैठने का आसन है^६ । शीलाङ्क सूरि ने आसन्दी का अर्थ वर्द्धी, मूँज, पाट या सन के सूत से गुथी हुई खटिया किया है^७ । निशीथ-भाष्य-चूर्णि में काष्ठमय आसंदक का उल्लेख मिलता है^८ । जायसवालजी ने भी ‘हिन्दू राज्य-तन्त्र’ में इसकी चर्चा की है—“आविद् या घोषणा के उपरांत राजा काठ के सिंहासन (आसदी) पर आरूढ़ होता है, जिस पर साधारणतः शेर की खाल बिछी रहती है^९ । आगे चलकर हाथी-दांत और सोने के सिंहासन बनने लगे थे, तब भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था (देखो महाभारत (कुंभ) शान्ति पर्व ३६, २. ४. १३. १४) । यद्यपि वह (खदिर की) लकड़ी का बनता था, परन्तु जैसा कि ब्राह्मणों के विवरण से जान पड़ता है, विस्तृत और विशाल हुआ करता था^{१०} ।”

कोपकार वेत्रासन को आसदी मानते हैं^{११} । अथर्ववेद में आसंदी का सावयव वर्णन मिलता है—

१५.३.१ : स संवत्सरो मूर्ध्वो अतिष्ठत् तं देवा अद्रुवन् व्रात्य किं नु तिष्ठसीति ॥

वह संवत्सर (या मवत्सर भर से उपर) खड़ा रहा । उससे देवों ने पूछा : व्रात्य त् कथो खड़ा है ?

१—नि० भा० गा० ११५६, ११६८ : तित्थक्करपडिकुट्टो, आणा-अणाय-उगमो ण सुज्जे ।

अविमुत्ति अलाघवता, दुल्लभ सेजा य वोच्छेदो ॥

थल-ठेडलियट्टाणं, सति कालं दट्ठु दट्ठु तर्हि गमण ।

णिग्गते वसही भुज्जण, अण्णे उब्भामगा ऽऽउट्टा ॥

२—अ० चू० : एतस्मि पादे सेजातरपिंड इति भणिते कि पुणो भणति—“आसणं परिवज्जए ?” विसेसो दरिसिज्जति—जाणि वि तदास-
णाणि सेजातर तुल्लाणि ताणि सत्त वज्जेतव्वाणि ।

३—जि० चू० पृ० ११३-४ . अहवा एत सुत्त एव पडिज्जइ ‘सिजातरपिंडं च आसन्नं परिवज्जए’ । सेजातरपिंडं च, एतेण चेव सिद्धे ज पुणो
आसन्नगगहण करेइ त जाणिवि तस्स गिहाणि सत्त अणंतरासणाणि ताणिवि । सेजातरतुल्लाणि दट्ठव्वाणि, तेहितोवि परओ अन्नाणि
सत्त वज्जेयव्वाणि ।

४—सूत्र० १.६ १६ . सागारिय च पिंडं च, त विज्ज परिजाणिया ।

५—सूत्र १.६.१६ टीका प० १८१ : ‘सागारिकः’ शय्यातरस्तस्य पिण्डम्—आहार ।

६—(क) अ० चू० ३५ : आसदी—उपविषण , अ० चू० ६५३ : आसदी—आसणं ।

(ख) सूत्र० १.६.२१ टीका प० १८२ : ‘आसन्दी’ त्यासनविशेष ।

७—सूत्र० १.४.२. १५ टी० प० ११८ : ‘आसदिय च नवसुत्तं’—आसदिकामुपवेशनयोग्यां मञ्चिकाम्’..... नव—प्रत्यय सूत्र वल्कवलित

यस्यां सा नवसूत्रा ताम् उपलक्षणार्थत्वाद्ब्रह्मचर्मावनद्धां वा ।

८—नि० भा० गा० १७३ चू० : आसंदगो कट्टमओ अज्जुसिरो लब्भति ।

९—हिन्दू राज्य-तन्त्र (दूसरा खण्ड) पृष्ठ ४८ ।

१०—हिन्दू राज्य-तन्त्र (दूसरा खण्ड) पृष्ठ ४८ का पाद-टिप्पण ।

११—अ० चि० ३.३४८ : स्याद् वेत्रासनमासन्दी ।

- १५.३.२ : सो ऽग्रवीदासन्दीं मे स भरन्त्विति ॥ वह बोला मेरे लिए आसन्दी (विनी हुई चौकी) लाओ ।
 १५.३.२ : तस्मै व्रात्यायासन्दीं समभरन् ॥ उस व्रात्य के लिए (वह देव गण) आसन्दी लाए ।
 १५.३.४ : तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ पादावास्ता शरच्च वर्षाश्च द्वौ ॥
 उसके (आसदी के) ग्रीष्म और वसन्त दो पायेभ्ये, शरद् और वर्षा दो पाये थे ।
 ऐसा मानना चाहिए कि शिशिर और हेमन्त ऋतु की गणना शरद् में कर ली गई है ।
 १५.३.५ : बृहच्च रथन्तर वानूच्ये आस्ता यशायशिय च वामदेव्य च तिरश्चेय ॥
 बृहत् और रथन्तर, अनूच्य और यशायशिय तथा वामदेव तिरश्च्य थे ।
 (दाहिने-बायें की लकड़ियों को अनूच्य तथा सिरहाने-पैताने की लकड़ियों को तिरश्च्य कहते हैं ।)
 १५.३.६ : ऋक् प्राञ्चस्तन्त्वो यजूपि तिर्यञ्चः ॥ ऋक्, प्राञ्च और यजु तिर्यञ्च हुए ।
 (ऋग्वेद के मन्त्र सीधे सूत (ताना) और यजुर्वेद के मन्त्र तिरछे सूत (वाना) हुए ।)
 १५.३.७ : वेद आस्तरणं ब्रह्मोपवर्हणम् ॥
 वेद आस्तरण (विछौना) और ब्रह्म उपवर्हण (सिरहाना, तकिया) हुआ । (ब्रह्म से अथवाङ्गिरस मंत्रों से तात्पर्य है ।)
 १५.३.८ : सामासाद् उद्गीथोऽपश्रयः ॥ साम आसाद् और उद्गीथ अपश्रय था ।
 (आसाद् बैठने की जगह और अपश्रय टेकने के हथों को कहते हैं । उद्गीथ प्रणव (ॐकार) का नाम है ।)
 १५.२.६ : तामासन्दीं व्रात्य आरोहत् ॥ उस आसन्दी के ऊपर व्रात्य चढ़ा ।
 इसके लिए वैदिक पाठावली पृष्ठ १८५ और ३३६ भी देखिए ।

३१. पर्यङ्क (पलियंकए ख) :

जो सोने के काम में आए, उसे पर्यङ्क कहते हैं^१ । अर्थात् खटिया, पलंग आदि ।

इसी सूत्र (६.५.४-५.६) में इसके पीछे रही हुई भावना का बड़ा सुन्दर उद्घाटन हुआ है । वहाँ कहा गया है : “आसन, पलंग, खाट और आशालक आदि का प्रतिलेखन होना बड़ा कठिन है । इनमें गभीर छिद्र होते हैं, इससे प्राणियों की प्रतिलेखना करना कठिन होता है । अतः सर्वशों के वचनों को माननेवाला न इन पर बैठे, न सोए ।”

सूत्रकृताङ्ग में भी आसदी-पर्यङ्क को त्याज्य कहा है^२ ।

मच, आशालक, निषद्या, पीठ को भी आसदी-पर्यङ्क के अन्तर्गत समझना चाहिए^३ ।

वौद-विनयपिटक में आसदी, पलंग को उच्चशयन कहा है और हुकट का दोष बता उनके धारण का निषेध किया है^४ । पर चमडे से बधी हुई गृहस्थों की चारपाइयों या चौकियों पर बैठने की भिक्षुओं को अनुमति थी, लेटने की नहीं^५ ।

३२. गृहान्तर-निषद्या (गिहंतरनिसेज्जा ग) :

इसका अर्थ है भिक्षाटन करते समय गृहस्थ के घर में बैठना ।

१—(क) अ० सू० : पलियको सयणिज्ज ।

(ख) सूत्र० १.६.२१ टीका प० १८२—‘पर्यंक’ शयनविशेषः ।

२—सूत्र० १.६.२१ : आसदी पलियके य, ।
 ; त विज्ज परिजाणिया ॥

३—सूत्र० ६.५.४, ५.६

४—विनयपिटक : महावग्ग ५ ५५२.४ पृ० २०६ ।

५—विनयपिटक : महावग्ग ५ ५५२.८ पृ० २१०-२११ ।

जिनदास महत्तर और हरिमद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है—घर में अथवा दो घरों के अन्तर में बैठना^१ । शीलाकाचार्य ने भी ऐसा ही अर्थ किया है^२ । बृहत्कला-भाष्य में गृहान्तर के दो प्रकार बतलाए हैं—सद्भाव गृह-अन्तर और असद्भाव गृह-अन्तर । दो घरों के मध्य को सद्भाव-गृह-अन्तर और एक ही घर के मध्य को असद्भाव-गृह-अन्तर माना है^३ ।

दशवैकालिक सूत्र (५.२.८) में कहा है : “गोचराग्र में प्रविष्ट मुनि कहीं न बैठे”—(गोयरगगविष्टो च, न निसीएज कथ्ये) । ‘कहीं’ शब्द का अर्थ जिनदास महत्तर ने घर, देवकुल, सभा, प्रपा आदि-आदि किया है^४ । हरिमद्र सूरि ने भी ‘कहीं’ का ऐसा ही अर्थ किया है^५ ।

दशवैकालिक सूत्र (६.५.७, ५.६) में कहा है : “गोचराग्र में प्रविष्ट होने पर जो मुनि घर में बैठता है, वह अनाचार को प्राप्त होता है, अतः उसका वर्जन करना चाहिए ।”

अगस्त्यसिंह स्थविर ने ‘गृहान्तर’ शब्द का अर्थ उपाश्रय से भिन्न घर किया है^६ । सूत्रकृताङ्ग (१.६.२६) में कहा है : “साधु पर-गृह में न बैठे (परगेहे ण णिसीयए) । यहाँ गृहान्तर के स्थान में ‘पर-गृह’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । शीलाङ्ग सूरि ने ‘पर-गृह’ का अर्थ गृहस्थ का घर किया है^७ ।

उत्तराध्ययन सूत्र में जहाँ श्रमण ठहरा हुआ हो उस स्थान के लिए ‘स्व-गृह’ और उसके अतिरिक्त घरों के लिए ‘पर-गृह’ शब्द का प्रयोग किया गया है^८ । दशवैकालिक में भी ‘परागार’ शब्द का प्रयोग हुआ है^९ । उक्त सन्दर्भों के आधार पर ‘गृहान्तर’ का अर्थ ‘पर-गृह’—उपाश्रय से भिन्न गृह होता है । यहाँ ‘अन्तर’ शब्द बीच के अर्थ में नहीं है किन्तु ‘दूसरे के’ अर्थ में प्रयुक्त है—जैसे—रूपान्तर, अवस्थान्तर आदि । अतः “दो घरों के अन्तर में बैठना” यह अर्थ यहाँ नहीं घटता ।

‘गृहान्तर-निषद्या’ का निषेध ‘गोचराग्र-प्रविष्ट’ श्रमण के लिए है, या साधारण स्थिति में, इसकी चर्चा अगस्त्यसिंह स्थविर ने नहीं की है और आगम में गोचराग्र-प्रविष्ट मुनि के लिए यह अनाचार है, यह स्पष्ट है ।

१—(क) जि० चू० पृ० ११४ : गिहं चेव गिहंतरं तंमि गिहे निसेजा न कप्पइ, निसेजा णाम जमि निसत्थो अच्छइ, अहवा दोगहं अंतरे, एत्थ गोचरगगतस्स णिसेजा ण कप्पइ, चकारगगहणेण निवेशणाडगादि सूडया, गोयरगगगतेण न णिसियव्वंति ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : तथा गृहान्तरनिषद्या अनाचरिता, गृहमेव गृहान्तर गृहयोर्वा अपान्तराल तत्रोपवेशनम्, च शब्दा-त्पाटकादिपरिग्रहः ।

२—सूत्र० १.६.२१ टीका प० १८२ : णिसिज्ज च गिहंतरे—गृहस्यान्तर्मध्ये गृहयोर्वा मध्ये निषद्यां वाऽऽसन वा सयमविराधनाभयात्परिहरेत् ।

३—बृहत्० भा० गा० २६३१ : सवभावमसवभावं, मज्झमसवभावतो उ पासेणं ।

निव्वाहिमनिव्वाहिं, ओकमइतेस सवभावं ॥

मध्य द्विधा—सद्भावमध्यमसद्भावमध्य च । तत्र सद्भावमध्यं नाम—यत्र गृहपतिगृहस्थ पार्वेन गम्यते आगम्यते वा छिदिक-कथेत्यर्थः, “ओकमइतेस” त्ति गृहस्थानाम् ओकः—गृह सयताः सयतानां चं गृहस्था मध्येन यत्र ‘अतियन्ति’ प्रविशन्ति उपलक्षणत्वाद् निर्गच्छन्ति वा तदेतदुभयमपि सद्भावतः—परमार्थतो मध्य सद्भावमध्यम् ।

४—जि० चू० पृ० १६५ : गोयरगगगएण भिक्खुणा णो णिसियव्व कथ्यइ घरे वा देवकुले वा सभाए वा पवाए वा एवमादि ।

५—हा० टी० प० १८४ : भिक्षार्थं प्रविष्टं.....नोपविशेत् “क्वचिद्” गृहदेवकुलादौ ।

६—अ० चू० : गिहंतरं पडिस्सपातो बाहिं ज गिह. गेयतीति गिहं, गिह अतर च गिहतर गिहंतरनिसेजा ज उवविट्ठो अच्छति, च सहेण वाडगसाहि-निवेशणादीस ।

७—सूत्र० १.६ २६ टीका प० १८४ : साधुभिक्षादिनिमित्त ग्रामादौ प्रविष्टः सन् परो—गृहस्थस्तस्य गृहं परगृहं तत्र ‘न निपीटेत्’ नोपविशेत् ।

८—उत्त० १७.१८ : सय गेह परिच्चज्ज परगेहसि वावरे ।

.....पावसमणि त्ति बुच्चई ॥

९—(क) दश० ८.१६ : पविसित्तु परागारं पाणट्ठा भोयणस्स वा ।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : अगारं गिह भएणइ, परस्स अगार परागार ।

(ग) हा० टी० प० २३१ : ‘पविसित्तु’ सूत्र, प्रविश्य ‘परागार’ परगृह ।

इन सब आधारों पर ही यहाँ 'गृहान्तर-निपद्या' का अर्थ—“भिक्षा करते समय गृहस्थ के घर बैठना” केवल इतना ही किया है। जयाचार्य ने शयन-गृह, रसोई-घर, पानी-घर, स्नान-गृह आदि ऐसे स्थानों को, जहाँ बैठना भ्रमण के लिए उचित न हो, गृहान्तर या अन्तर-घर माना है^१।

निशीथ^२ और उत्तराध्ययन^३ में 'गिहि-निसीजा' (गृही-निपद्या) शब्द मिलता है। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ पलग आदि शय्या किया है^४। इसलिए यह गृहान्तर से भिन्न अनाचार है।

यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि रोगी-वृद्ध-तपस्वी के लिए 'गृहान्तर-निपद्या' अनाचार नहीं है। प्रस्तुत आगम (६.६०) और सूत्रकृताङ्ग^५ के उल्लेख इसके प्रमाण हैं।

'गृहान्तर-निपद्या' को अनाचार क्यों कहा इस विषय में दशवैकालिक (६. ५७-५९) में अच्छा प्रकाश डाला है। वहाँ कहा है : “इससे ब्रह्मचर्य को विपात होती है। प्राणियों का अवध काल में बध होता है। दीन भिक्षार्थियों को वाधा पहुँचती है। गृहस्थों को क्रोध उत्पन्न होता है। कुशील की वृद्धि होती है।” इन सब कारणों से 'गृहान्तर-निपद्या' का वर्जन है।

३३. गात्र-उद्वर्तन (गायस्सुञ्चट्टणाणि घ) :

शरीर में पीठी (उदटन) आदि का मलना गात्र-उद्वर्तन कहलाता है^६। इसी आगम में (६ ६४-६७) में विभूषा—शरीर-शोभा—को वर्जनीय बताकर उसके अन्तर्गत गात्र-उद्वर्तन का निषेध किया गया है। वहाँ कहा गया है . “सयमी पुरुष स्नान-चूर्ण, कल्क, लोघ्र आदि सुगन्धित पदार्थों का अपने शरीर के उदटन के लिए कदापि सेवन नहीं करते। शरीर-विभूषा सावध-बहुल है। इससे गाढ कर्म-बन्धन होता है।” इस अनाचीर्ण का उल्लेख सूत्रकृताङ्ग में भी हुआ है^७।

श्लोक ६ :

३४. गृहि-वैयापृत्य (गिहिणो वेयावडियं क)

'वेयावडिय' शब्द का संस्कृत रूप 'वैयापृत्य' होता है^८। गृहि-वैयापृत्य को यहाँ अनाचरित कहा है। इसी सूत्र की दूसरी चूलिका के ६ वें श्लोक में स्पष्ट निषेध है—“गिहीणो वेयावडियं न कुञ्जा”—मुनि गृहियों का वैयापृत्य न करे।

उपर्युक्त दोनों ही स्थलों पर चूर्णिकार और टीकाकार की व्याख्याएँ प्राप्त हैं। उनका सार नीचे दिया जाता है :

१—अगस्त्यसिंह स्थविर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ का उपकार करने में प्रवृत्त होना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहि-व्यापारकरण—गृहस्थ का व्यापार करना अथवा उसका असंयम की अनुमोदना करनेवाला प्रीतिजनक उपकार करना^९।

१—सन्देह विषोधी पत्र ३८।

२—नि० १२ १२ . जे भिन्खू गिहिनिसेज्ज वाहेइ वाहेत वा सातिज्जति ।

३—उत्त० १७ १९ . गिहिनिसेज्ज च वाहेइ पावसमणि त्ति बुच्चई ॥

४—वृहद् वृत्ति : गृहिणां निपद्या पर्यङ्क तूल्यादि शय्या ।

५—सूत्र० १ ६ २६ . नन्नत्य अतरापण, परगेहे ण णिसीयण् ।

६—(क) अ० चू० : गात सरीर तस्स उच्चट्टण अरुभगणुच्चलणाईणि ।

(ख) जि० चू० पृ० ११४ : गातं णाम सरीर भाणइ, तस्स उच्चट्टण ण कप्पइ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ . गात्रस्य-कायस्योद्वर्तनानि ।

७—सूत्र० १ ६ १५ : आसुणिमक्खिराग च, गिद्धवघायकम्मग ।

उच्चोलणं च कक्क च, त विज्ज परिजाणिया ॥

८—हा० टी० प० ११७ . गृहस्थस्य 'वैयावृत्यम्' ।

९—(क) अ० चू० : गिहीणवेयावडित्तं ज तेसि उवकारे वट्टति ।

(ख) वही : गिहीणो वेयावडियं नाम तन्नावारकरणं तेसि प्रीतिजनक उपकार असंजमाणुमोदणं न कुञ्जा ।

२—जिनदास महत्तर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के साथ अन्नपानादि का संविभाग करना । दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों का आदर करना, उनका प्रीतिजनक असंयम की अनुमोदना करने वाला उपकार करना^१ ।

हरिभद्र सूरि ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ को अन्नादि देना । दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के उपकार के लिए उनके कर्म को स्वयं करना^२ ।

अगस्त्यसिंह स्थविर की व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में 'वैयापृत्य' का प्रयोग उपकार करने की व्यापक प्रवृत्ति में हुआ है—ऐसा लगता है और जिनदास महत्तर तथा हरिभद्र सूरि की व्याख्या से ऐसा लगता है कि इसका यहाँ प्रयोग—अन्नपान के संविभाग के अर्थ में हुआ है ।

सूत्रकृताङ्ग (१.६) में इस अनाचार का नामोल्लेख नहीं मिलता, पर लक्षण रूप से इसका वर्णन वहाँ आया है । वही श्लोक २३ में कहा है—“भिच्छु अपनी संयम-यात्रा के निर्वाह के लिए अन्नपान ग्रहण करता है उसे दूसरो को—गृहस्थों को—देना अनाचार है^३ ।”

उत्तराध्ययन सूत्र के वारहवें अध्ययन में 'वैयावडिय' शब्द दो जगह व्यवहृत है^४ । वहाँ इसका अर्थ अनिष्ट निवारण के लिए अर्थात् परिचर्या के लिए व्यापृत होना है । अध्यापक की बात सुन बहुत से कुमार दौड़ आये और भिक्षा के लिए ब्रह्मवाडे में आये, ऋषि हरिकेशी को दण्ड, वेंत और चाबुक से मारने लगे । ऋषि हरिकेशी का 'वैयापृत्य' करने के लिए यक्ष कुमारों को रोकने लगा^५ । यक्ष ने कुमारों को बुरी तरह पीटा । पुरोहित ने मुनि से माफी मागी । उसने कहा—“ऋषि महाकृपालु होते हैं । वे कोप नहीं करते ।” ऋषि बोले—“मेरे मन में न तो पहले द्वेष था न अब है और न आगे होगा, किन्तु यक्ष मेरा 'वैयापृत्य' करता है, उसीने इन कुमारों को पीटा है^६ ।” आगमों में 'वैयावच्च' शब्द भी मिलता है^७ । इसका संस्कृत रूप 'वैयावृत्त्य' है । इसका अर्थ

१—(क) जि० सू० पृ० ११४ : गिहिवेयावडीय ज गिहीण अणपानाणादीहि विसूरंताण विसविभागकरण, एयं वेयावडिय भणइ ।

(ख) वही पृ० ३७३ : गिह-पुत्तदार त जस्स अत्थि सो गिही, एगवयण जातीअत्थमवटिस्सति, तस्स गिहिणो “वेयावडिय न कुज्जा” वेयावडिय नाम तथाऽऽदरकरण, तेसि वा पीतिजणणं, उपकारक असजमाणुमोदण ण कुज्जा ।

२—(क) हा० टी० प० ११७ व्यावृत्तभावो—वैयावृत्त्य, गृहस्थं प्रति अन्नादिसपादनम् ।

(ख) हा० टी० प० २८१ : 'गृहिणो' गृहस्थस्य 'वैयावृत्त्य' गृहिभावोपकाराय तत्कर्मस्वात्मनो व्यावृत्तभाव न कुर्यात्, स्वपरोभयाश्रेय. समायोजनदोषात् ।

३—सूत्र० १.६.२३ : जेणेह णिव्वहे भिक्खु, अन्नपाण तहाविहं ।

अणुप्पयाणमन्नेसि, त विज्ज परिजाणिया ॥

४—उत्त० १२.२४,३२ :

एयाइ तीसे वयणाइ सोच्चा पत्तीइ भद्दाइ छहासियाइं ।

इसिस्स वेयावडियट्टयाए जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥

पुर्व्वि च इण्हि च अणागय च मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ ।

जम्खा हु वेयावडिय करेन्ति तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥

५—उत्त० १२.२४ वृ० प० ३६५ : वैयावृत्त्यार्थमेतत् प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता भवाम इत्येवमर्थम् ।

६—उत्त० १२.३२ वृ० प० ३६७ : वैयावृत्त्य प्रत्यनीक प्रतिघात रूपम् ।

७—(क) उत्त० २६.४३ : वेयावच्चेण भन्ते जीवे कि जणयइ । वेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त कम्म निवन्धइ ।

(ख) उत्त० ३०.३० : पायच्छित्त विणओ वेयावच्चं तहेव सज्जाओ ।

भाण च विओसग्गो एसो अत्तिभन्तरो तवो ॥

(ग) स्या० ५.३ ५११ टी० प० ३४६ : वेयावच्च वावढभावो इह धम्मसाहणणिमित्तं ।

अणाइयाण चिहिणा संपायणमेस भावत्यो ॥

(घ) भाग० २५.७ पृ० २८०

(ङ) औप० सू० ३० पृ० २६

उत्तराध्ययन में कहा गया है—जो शिल्प-जीवी नहीं होता, वह भिक्षु है^१। इसी तरह कृषि आदि कर्म करने का भी वर्जन है। जब गृहस्थावस्था के कर्म, शिल्प आदि का उल्लेख कर या परिचय दे भिक्षा प्राप्त करना अनाचार है, तब कृषि आदि कर्म व सूचि आदि शिल्पों द्वारा आजीविका न करना साधु का सहज धर्म हो जाता है।

व्यवहार भाष्य में जो आजीव से उपजीवन करता है उसे कुशील कहा है^२। आजीववृत्तिता उत्पादन दोषों में से एक है^३। निश्चीय सूत्र में आजीवपिण्ड—आजीववृत्तिता से प्राप्त आहार—खानेवाले श्रमण के लिए प्रायश्चित्त का विधान है^४। भाष्य में कहा है—जो ऐसे आहार का सेवन करता है वह आशा-भग, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधन का भागी होता है^५।

जाति आदि के आश्रय से न जीनेवाला साधु 'मुधाजीवी' कहा गया है^६। जो 'मुधाजीवी' होता है वह सद्-गति को प्राप्त करता है^७। जो श्रमण 'मुधाजीवी' नहीं होता वह जिह्वा-लोलुप वन भ्रामण्य को नष्ट कर डालता है। इसलिए आजीववृत्तिता अनाचार है।

साधु सदा याचित्त ग्रहण करता है कभी भी अयाचित्त नहीं^८। अतः उसे गृहस्थ के यहाँ गवेपणा के लिए जाना होता है। संभव है गृहस्थ के घर में देने योग्य अनेक वस्तुओं के होने पर भी वह साधु को न दे अथवा अल्प दे अथवा हल्की वस्तु दे। यह अलाम परीपह है। जो भिक्षु गृहस्थावस्था के कुल आदि का उल्लेख कर या परिचय दे उनके सहारे भिक्षा प्राप्त करता है, वह एक तरह की दीनवृत्ति का परिचय देता है। इसलिए भी आजीववृत्तिता अनाचार है।

३६. तप्तानिर्वृतभोजित्व (तप्तानिर्वृत्तभोजित्वं ग) :

तप्त और अनिर्वृत इन दो शब्दों का समास मिश्र—सचित्त-अचित्त—वस्तु का अर्थ जताने के लिए हुआ है। जितनी दृश्य वस्तुएँ हैं वे पहले सचित्त होती हैं। उनमें से जब जीव च्युत हो जाते हैं, केवल शरीर रह जाते हैं, तब वे वस्तुएँ अचित्त बन जाती हैं। जीवों का च्यवन काल-मर्यादा के अनुसार स्वयं होता है और विरोधी-पदार्थ के संयोग से काल-मर्यादा से पहले भी हो सकता है। जीवों की मृत्यु के कारण-भूत विरोधी पदार्थ शस्त्र कहलाते हैं। अग्नि—मिट्टी, जल, वनस्पति और घस जीवों का शस्त्र है। जल और वनस्पति सचित्त होते हैं। अग्नि से उबालने पर ये अचित्त हो जाते हैं। किन्तु ये पूर्ण-मात्रा में उबाले हुए न हों उस स्थिति में मिश्र बन जाते हैं—कुछ जीव मरते हैं कुछ नहीं मरते इसलिए वे सचित्त-अचित्त बन जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को तप्तानिर्वृत कहा जाता है^९।

धृ २.२२ में तप्तानिर्वृत जल लेने का निषेध मिलता है। ८६ में 'तप्तफासुय' जल लेने की आशा दी है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल गर्म होने मात्र से जल अचित्त नहीं होता। किन्तु वह पूर्ण-मात्रा में गर्म होने से अचित्त होता है। मात्रा की पूर्णता के बारे में चूर्णिकार और टीकाकार का आशय यह है कि त्रिदण्डोद्भूत—तीन वार उबलने पर ही जल अचित्त होता है, अन्यथा नहीं^{१०}।

१—उत्त० १५ १६ : असिप्पजीवी' . 'स भिक्षु ।

२—देखिए पृ० ८६ . पाठ-टि० ८

३—श्रमण सू० पृ० ४३२ . धाईं वृईं निमित्ते आजीव षणीमगे तिगिच्छा य ।
कोहे माणे माया लोभे य हवति दस एए ॥

४—नि० १३ ६७ जे भिक्षु आजीवियपिड भुंजति भुंजत वा सातिज्जति ।

५—नि० भा० गा० ४४१० : जे भिक्षुवाऽऽजीवपिड, गिराहेज्ज सय तु अहव सातिज्जे । .
सो आणा भणवत्थं, मिच्छत्त-विराधण पावे ॥

६—हा० टी० प० १८१ । 'मुधाजीवी' सर्वथा अनिदानजीवी, जात्याधनाजीविक इत्यन्ये ।

७—दश० ५ १.१०० . मुहादाईं मुहाजीवी दो वि गच्छन्ति सोग्गह ।

८—उत्त० २.२८ : सव्व से जाइय होइ नत्थि किंचि अजाइय ।

९—अ० चू० : जाव णातीवअगणपरिणत त तप्तअपरिणिव्वुड ।

१०—(क) अ० चू० : अहवा तत्तमवि तिज्जि वारे अणुव्वत अणिव्वुड

(ख) जि० चू० पृ० ११४ : अहवा तत्तमवि जाहे तिगिण वाराणि न उव्वत्त भवइ ताहे त अनिव्वुड, सचित्तति उप्त भवइ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : 'तप्तानिर्वृतभोजित्वम्'—तप्त च तदनिर्वृत च—अत्रिदण्डोद्भूत चेति विग्रहः, उदकमिति विशेषणान्य-
थानुपपत्त्या गम्यते, तद्भोजित्व—मिश्रसचित्तोदकभोजित्वम् इत्यर्थः ।

दश० ५.२.२२ में 'वियडं वा तत्तन्निवृद्ध' और ८.६ में 'उसिणोदगं तत्तफासुयं'—इन दोनों स्थलों में क्रमशः तत्तानिवृत्त जल का निषेध और तप्तप्रासुक जल का विधान है। किन्तु प्रस्तुत स्थल में तत्तानिवृत्त के साथ भोजित्व शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका सम्बन्ध भक्त और पान दोनों से है। इसलिए एक वार भुने हुए शमी—धान्य को लेने का निषेध किया गया है^१। गर्म होने के बाद ठंडा हुआ पानी कुछ समय में फिर संचित हो जाता है उसे भी 'तत्तानिवृत्त' कहा गया है।

अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार ग्रीष्म-काल में एक दिन-रात के बाद गर्म पानी फिर संचित हो जाता है। तथा हेमन्त और वर्षा-ऋतु में पूर्वाह्न में गर्म किया हुआ जल अपराह्न में संचित हो जाता है^२। जिनदास महत्तर का भी यही अभिमत रहा है। टीकाकार ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ओघनिर्मुक्ति आदि ग्रन्थों में अचित्त वस्तु के फिर से संचित होने का वर्णन मिलता है। जल की योनि अचित्त भी होती है^३।

सूत्रकृताङ्ग (२.३.५६) के अनुसार जल के जीव दो प्रकार के होते हैं—वात-योनिक और उदक-योनिक। उदक-योनिक जल के जीव उदक में ही पैदा होते हैं। वे संचित उदक में ही पैदा हों, अचित्त में नहीं हों ऐसे विभाग का आधार नहीं मिलता क्योंकि वह अचित्त-योनिक भी है। इसलिए यह सूक्ष्म-दृष्टि से विमर्शनीय है। प्राणी-विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत ही महत्त्व का है।

भगवान् महावीर ने कहा है^४—“साधु के सामने ऐसे अवसर, ऐसे तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं—‘अन्य दर्शनियों द्वारा मोक्ष का सम्बन्ध खाने-पीने के साथ नहीं जोड़ा गया है और न संचित-अचित्त के साथ। पूर्व में तप तपने वाले तपोधन कच्चे जल का सेवन कर ही मोक्ष प्राप्त हुए। वैसे ही नमि आहार न कर सिद्ध हुए और रामगुप्त ने आहार कर सिद्धि प्राप्त की। बाहुक कच्चा जल पीकर सिद्ध हुए और तारागण ऋषि ने परिणत जल पीकर सिद्धि प्राप्त की। आसिल ऋषि, देविल ऋषि तथा द्वैपायन और पराशर जैसे जगत विख्यात और सर्व सम्मत महापुरुष कच्चे जल, बीज और हरि वनस्पति का भोजन कर सिद्ध हो चुके हैं।” उन्होंने पुनः कहा है—“यह सुनकर मन्द बुद्धि साधु उसी प्रकार विपादादि को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार कि बोक आदि से लदा हुआ गधा, अथवा अग्नि आदि उपद्रवों के अवसर पर लकड़ी के सहारे चलने वाला लूला पुरुष।” महावीर के उपदेश का सार है कि अन्य दर्शनियों के द्वारा सिद्धान्तों की ऐसी आलोचना होने पर धराना नहीं चाहिए। उत्तराध्ययन में कहा है—“अनाचार से घृणा करने वाला

१—दश० ५.२.२०

२—(क) अ० च० : अहवा तत्त पाणितं पुणो सीतलीभूत आउक्कायपरिणाम जाति तं अपरिणय अणिवृद्ध गिम्हं अहोरतेण सच्चित्ती भवति, हेमन्ते-वासासु पुव्वगहे कत्तं अवरगहे ।

(ख) जि० च० पृ० ११४ : तत्त पाणीय तं पुणो सीतलीभूतमनिवृद्ध भणणइ, त च न गिगहे, रत्ति पज्जुसिय सच्चित्तीभवइ, हेमन्तवासासु पुव्वगहे कय अवरगहे सच्चित्ती भवति, एवं सचित्तं जो भुजइ सो तत्तानिवृद्धभोई भवइ ।

३—स्थान० ३. ११४० : तिविहा जोणी पराणत्ता तंजहा—सचित्ता अचित्ता मीसिया । एव एगिदियाण विगलिदियाण समुच्छिम्पचिदियति रिक्खजोणियाणं समुच्छिम्पमणुस्साण य ।

४—सूत्र० १.३.४.१-५ : आहस महापुरिसा, पुव्वि तत्तवोधणा ।
उदण्ण सिद्धिमावन्ता, तत्थ मदो विसीयति ॥
अभुजिया नमी विदेही, रामगुत्ते य भुजिआ ।
बाहुए उदगं भोच्चा, तम्हा नारायणे रिसी ॥
असिले देविले चव, दीवायण महारिसी ।
पारासरे दगं भोच्चा, बीयाणि हरियाणि य ॥
एते पुव्वं महापुरिसा, अहिता इह संमता ।
भोच्चा बीओदग सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥
तत्थ मंदा विसीयति, वाहच्छिन्ता व गहभा ।
पिट्ठतो परिसप्पंति, पिट्ठसप्पी य सभमे ॥

लज्जवान् सयमी प्यास से पीड़ित होने पर सचित्त जल का सेवन न करे किन्तु प्रासुक पानी की गवेपणा करे। निर्जन मार्ग से जाता हुआ मुनि तीव्र प्यास से व्याकुल हो जाय तथा मुँह सूखने लगे तो भी दीनतारहित होकर कष्ट सहन करे।”

३७. आतुर-स्मरण (आउरस्मरणाणि ष) :

सूत्रकृताङ्ग में केवल ‘सरण’ शब्द का प्रयोग मिलता है^२। पर वहाँ चर्चित विषय की समानता से^३ यह स्पष्ट है कि ‘सरण’ शब्द से ‘आउरस्मरण’ ही अभिप्रेत है। उत्तराध्ययन में ‘आउरे सरण’ पाठ मिलता है^४।

‘सरण’ शब्द के संस्कृत रूप ‘स्मरण’ और शरण ये दो बनते हैं^५। स्मरण का अर्थ है—याद करना और शरण के अर्थ हैं—

(१) ज्ञान और (२) घर—आश्रय—स्थान^६।

इन दो रूपों के आधार से पाँच-अर्थ निकलते हैं :

- (१) केवल ‘सरण’ शब्द का प्रयोग होने से सूत्रकृताङ्ग की चूर्णि में इसका अर्थ पूर्व-भुक्त काम-क्रीड़ा का स्मरण किया है^७। शीलाङ्ग सूत्र को भी यह अर्थ अभिप्रेत है^८।
- (२) दशवैकालिक के चूर्णिकार अगस्त्यसिंह ने ‘आउर’ शब्द जुड़ा होने से इसका अर्थ जुधा आदि से पीड़ित होने पर पूर्व-भुक्त वस्तुओं का स्मरण करना किया है^९। जिनदास और हरिभद्र सूत्र को भी यही अर्थ अभिप्रेत है^{१०}।
- (३) उत्तराध्ययन के वृत्तिकार नेमिचन्द्र सूत्र ने इसका अर्थ—रोगातुर होने पर माता-पिता आदि का स्मरण करना किया है^{११}।
- (४) दशवैकालिक की चूर्णियों में ‘शरण’ का भयातुर को शरण देना ऐसा अर्थ है। हरिभद्र सूत्र ने दोषातुरों को आश्रय देना अर्थ किया है^{१२}।

१—उत्त० २.४.५ . तभो पुट्टो पिवासाणु दोगुली लज्जसजणु ।

सीओदग न सेविजा वियहस्सेसण चरे ॥

छिन्नावाणुस पन्थेसु आउरे सुपिवासिणु ।

परिसुखमुहा दीणे त तितिकरे परीसह ॥

२—सूत्र० १६ २१ . भासदी पलियके य, णिसिज्ज च गिहत्तरे ।

सपुच्छण सरण वा, त विज्ज परिजाणिया ॥

३—सूत्र० १६ १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०

४—उत्त० १५.८ . मन्त मूल विधिहं वेज्जचिन्त वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाण ।

आउरे सरण तिगिच्छिय च त परिन्ताय परिन्वणु स भिक्खु ॥

५—हा० टी० प० ११७-१८ आतुरस्मरणानि . . . आतुरशरणानि वा ।

६—अ० चि० ४ : ५७

७—सरण पुन्वरतपुन्वकीलियाण ।

८—सू० १६ २१ टीका प० १८२ . पूर्वक्रीडितस्मरण ।

९—अ० चू० छुहादीहिं परीसहेहिं आउरेण सितोदकादिपुन्वभुत्तसरण ।

१०—(क) जि० चू० पृ० ११४ : आउरीभूतस्स पुन्वभुत्ताणुसरण ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : छुधाद्यातुराणां पूर्वोपभुत्तस्मरणानि ।

११—उत्त० १५८ न० टी० प० २१७ . सयन्यत्ययाद् ‘आतुरस्य’ रोगपीडितस्य ‘स्मरण’ हा तात ! हा मात ! इत्यादिरूपम् ।

१२—(क) अ० चू० : सत्तुहिं वा अभिभूतस्स सरण भवति वारेत्ति तोवास वा देति अहवा सरणां आरोग्यसाला, तन्य पवेमो गिलाणम्मस ।

(ख) जि० चू० पृ० ११४ : अहवा सत्तुहिं अभिभूतस्स सरणां देइ, सरणां णाम उवस्सणु आगतिं वुत्तां भवइ अहवा आउरसर-णाणित्ति आरोग्यसालाओ भण्णात्ति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : आतुरशरणानि वा—दोषातुराश्रयदानानि ।

(५) रूग्ण होने पर आतुरालय या आरोग्यशाला में भर्ती होना यह अर्थ भी प्राप्त है^१ ।

इस प्रकार 'आरुस्सरण' के पाँच-अर्थ हो जाते हैं । तीन 'स्मरण' रूप के आधार पर और दो 'शरण' रूप के आधार पर ।

'आतुर' शब्द का अर्थ है—'पीड़ित' । काम, लुधा, भय आदि से मनुष्य आतुर होता है और आतुर दशा में वह उक्त प्रकार की सावध चेष्टाएँ करता है । किन्तु निर्ग्रन्थ के लिए ऐसा करना अनाचार है ।

प्रश्न उठता है—शत्रुओं से अभिभूत को शरण देना अनाचार क्यों है ? इसके उत्तर में चूर्णिकार कहते हैं—“जो साधु स्थान—आश्रय देता है, उसे अधिकरण दोष होता है । यह एक बात है । दूसरी बात यह है कि उसके शत्रु को प्रद्वेष होता है^२ ।” इसी तरह आरोग्यशाला में प्रवेश करना साधु को न कल्पने से अनाचार है^३ ।

श्लोक ७ :

३८. अनिवृत्त, सचित्त, आमक (अणिव्वुडे ष, सचित्ते ग, आमए ष)

इन तीनों का एक ही अर्थ है । जिस वस्तु पर शस्त्रादि का व्यवहार तो हुआ है पर जो प्रासुक—जीव-रहित—नहीं हो पायी हो उसे अनिवृत्त कहते हैं । 'निवृत्त' का अर्थ है शान्त । अनिवृत्त—अर्थात् जिससे प्राण अलग नहीं हुए हैं—अपरिणत । जिस पर शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, अतः जो वस्तु मूलतः ही सजीव है उसे सचित्त कहते हैं । आमक का अर्थ है—कच्चा । जो फलादि कच्चे हैं, वे भी सचित्त होते हैं^४ । इस तरह 'अनिवृत्त' और 'आमक' ये दोनों शब्द सचित्त के पर्यायवाची हैं । ये तीनों शब्द सजीवता के द्योतक हैं ।

३९. इक्षु-खण्ड (उच्छुखण्डे ष) :

यहाँ सचित्त इक्षु-खण्ड के ग्रहण को अनाचार कहा है । ५.१.७३ में इक्षु-खण्ड लेने का जो निषेध है, उसका कारण इससे भिन्न है । उसमें फेंकने का अश्रु अधिक होने से वहाँ उसे अग्राह्य कहा है ।

चूर्णिकार द्वय और टीका के अनुसार जिसमें दो पोर विद्यमान हों, वह इक्षु-खण्ड सचित्त ही रहता है^५ ।

४०. कंद मूल (कंदे मूले ग) :

कंद-मूल तथा मूल-कंद ये दो भिन्न प्रयोग हैं । जहाँ मूल और कंद ऐसा प्रयोग होता है वहाँ वे वृत्त आदि की क्रमिक अवस्था

१—त्रैविण्य—पृ० ६० पाद-टि० १०

२—(क) अ० चू० : वारेति वा तोवासं वा देति तत्थ अधिकरण दोसा, पदोस वा ते सत्तू जाण्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० ११४ : तत्थ उवस्सए ठाणां देतस्स अहिकरणदोसो भवति सो वा तस्स सत्तु पओसमावज्जेजा ।

३—जि० चू० पृ० ११४ : तत्थ न कप्पइ गिलाणस्स पविसिउ एतमवि तेसि अणाइरण ।

४—(क) अ० चू० : अणिव्वुड त पुण जीवविप्पजड, निव्वुडो सांतो मतो ; आमग अपरिणत ; आमगं सचित्त ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ : निव्वुड पुण जीवविप्पजड भगणइ, जहा निव्वातो जीवो, पसंतोत्तिवुत्त भवइ आमग भवति असत्यपरिणय ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : अनिवृत्तम्—अपरिणतम् ; आमक सचित्त ।

५—(क) अ० चू० : उच्छुखण्ड दोसु पोरेसु धरमाणेसु अणिव्वुड ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ : उच्छुखण्डमवि दोसु पोरेसु वट्टमाणेसु अनिव्वुडं भवइ ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : 'इक्षुखण्ड' चापरिणत द्विपंवांतं यद्वर्तते ।

के बोधक होते हैं। वृक्ष का सबसे निचला भाग मूल और उसके ऊपर का भाग कंद कहलाता है। जहाँ कंद और मूल ऐसा प्रयोग होता है वहाँ कंद का अर्थ शकरकंद आदि कन्दिल जड़ और मूल का अर्थ सामान्य जड़ होता है^१।

४१. वीज (वीए घ) :

वीज का अर्थ गेहूँ, तिलादि धान्य विशेष है^२।

श्लोक ८ :

४२. सौवर्चल (सोवच्चले क)

इस श्लोक में सौवर्चल, सैन्धव, रोमा लवण, सामुद्र, पांशुचार और काला लवण ये छः प्रकार के लवण बतलाए गए हैं।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार सौवर्चल नमक उत्तरापथ के एक पर्वत की खान से निकलता था^३। जिनदास महत्तर इसकी खानों को सेंधा नमक की खानों के बीच-बीच में बतलाते हैं^४। चरक के अनुसार यह कृत्रिम है^५।

सैन्धव नमक सिन्धु-देश (सिंध-प्रदेश) के पर्वत की खान से पैदा होता है^६। आचार्य हेमचन्द्र ने सैन्धव को नदी-भव माना है^७। सैन्धव के बाद लोण शब्द आया है। चूर्णिकार उसे सैन्धव का विशेष्य मानते हैं और हरिभद्र सूरि उसे सांभर के लवण का वाचक मानते हैं^८।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर के अनुमार जो रुमा में हो वह रोमा लवण है^९। रोमक या रुमा-भव को कुछ कोषकार सामान्य नमक का वाचक मानते हैं और कुछ सांभर नमक का^{१०}। किन्तु रुमा का अर्थ है लवण की खान^{११}। जिनदास महत्तर रुमा देश में होनेवाला नमक रुमा लवण इतना ही लिख उसे छोड़ देते हैं^{१२}। किन्तु वह कहाँ था, उसकी चर्चा नहीं करते।

सामुद्र—सांभर के लवण को सामुद्र कहते हैं। समुद्र के जल को धारियों में छोड़कर जमाया जानेवाला नमक सामुद्र है^{१३}।

१—(क) अ० चू० कटा चमकादतो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : 'कन्दो'—वज्रकन्दादि मूल च'—सष्टामूलादि ।

२—(क) अ० चू० : वीओ धरणविसेसो ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ . वीजा गोधूमतिलादिणो ।

३—अ० चू० : सौवर्चल उत्तरावहे पव्वतस्स लवणखाणीछ सभवति ।

४—जि० चू० पृ० ११५ . सौवर्चल नाम सेंधवल्लोणपव्वयस्स अंतरतरेछ लोणखाणीओ भवति ।

५—चरक० (सूत्र०) २७ २६६ पृ० २५० पाद-टि० १ . सौवर्चल प्रसारणीकलकभक्तलवणसयोगात् । अग्नि दाहेन निर्दृतम् । इति उल्हण ।

आयुर्वेद के आचार्य सौवर्चल और विडु लवण को कृत्रिम मानते हैं—देखो रसतरंगिणी ।

६—(क) अ० चू० : सैन्धव सैन्धवल्लोणपव्वते सभवति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ . सेंधव नाम सिंधवल्लोणपव्वए तत्थ सिंधवल्लोण भवइ ।

७—अ० चि० ४.७ . सेंधव तु नदी भवम् ।

८—हा० टी० प० ११८ . 'लवण च' सांभरिलवण ।

९—अ० चू० : रुमालोण रुमाए भवति ।

१०—अ० चि० ४.८ की रत्नप्रभा व्याख्या ।

११—अ० चि० ४.७ : रुमा लवणखानिः स्यात् ।

१२—जि० चू० पृ० ११५ : रुमालोण रुमाविसए भवइ ।

१३—(क) अ० चू० : सांभरीलोण सामुद्र, समुद्रपाणीयरिणे केदारादिकतभावट्टत लवण भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ : समुद्रलोण समुद्रपाणीय त खड्डीए निग्गट्ठण रिणभूमिए आरिजमाण लोण भवइ ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : सामुद्र—समुद्रलवणमेव ।

पांशुक्षार^१—खारी-मिट्टी (नोनी-मिट्टी) से निकाला हुआ नमक^२ ।

काला नमक—चूर्णिकार के अनुसार कृष्ण नमक सैन्धव-पर्वत के बीच-बीच की खानों में होता है^३ । कोषकारों ने कृष्ण नमक को सौवर्चल का ही एक प्रकार माना है, उसके लिए तिलक शब्द है^४ ।

चरक में काले नमक और सौचल (सौवर्चल) को गुण में समान माना गया है । काले नमक में गन्ध नहीं होती—सौवर्चल से इसमें यही भेद है^५ । चक्र ने काले नमक का दक्षिण-समुद्र के समीप होना बतलाया है^६ ।

श्लोक ६ :

४३. धूम-नेत्र (धूम-णेत्ति क) :

शिर-रोग से बचने के लिए धूम-पान करना अथवा धूम्र-पान की शलाका रखना अथवा शरीर व वस्त्र को धूप खेना—यह अगस्त्यसिंह स्थविर की व्याख्या है^७, जो क्रमशः धूम, धूम-नेत्र और धूपन शब्द के आधार पर हुई है ।

धूम-नेत्र का निषेध उत्तराध्ययन में भी मिलता है^८ । यद्यपि टीकाकारों ने धूम और नेत्र को पृथक् मानकर व्याख्या की है पर वह अभ्रान्त नहीं है । नेत्र को पृथक् मानने के कारण उन्हें उसका अर्थ अञ्जन करना पड़ा^९, जो कि घलात लाया हुआ-सा लगता है ।

जिनदास महत्तर के अनुसार रोग की आशका व शोक आदि से बचने के लिए अथवा मानसिक-आह्लाद के लिए धूप का प्रयोग किया जाता था^{१०} ।

निशीथ में अन्य तीर्थिक और गृहस्थ के द्वारा घर पर लगे धूम की उतरवाने वाले भिन्दु के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^{११} । भाष्यकार के अनुसार दद्रु आदि की औषध के रूप में धूम का प्रयोग होता था^{१२} ।

१—चरक० सूत्र० २७.३०६ टीका • पांशुज पूर्वसमुद्रजम् ।

२—(क) अ० चू० : पंशुखारो उसो कङ्घिज्जतो अहुप्प भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ • पंशुखारो उसो भण्ह ।

(ग) हा० टी० प० ११८ पांशुक्षारञ्च ऊपरलवण ।

३—(क) अ० चू० : तस्सेव सेन्धवपव्वतस्स अतरतरेसु (कालालोण) खाणीसु सभवति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ : तस्सेव सेन्धवपव्वयस्स अतरतरेसु काला लोण खाणीओ भवति ।

४—अ० चि० ४६ : सौवर्चलेऽक्ष रुचक दुर्गन्धं शूलनाशनम्, कृष्णे तु तत्र तिलक' * * * * ।

५—चरक० सूत्र० २७.२६८ • न काललवणे गन्ध सौवर्चलगुणाञ्च ते ।

६—चरक० सूत्र० २७.२६६ पाठ-टि० १ • चक्रस्तु काललवणटीकायां काललवण सौवर्चलमेवागन्ध दक्षिणसमुद्रसमीपे भवतीत्याह ।

७—अ० चू० : धूम पियति 'मा सिररोगातिणो भविस्सति' आरोगपडिकम्म, अहवा "धूमणे" ति धूमपानसलागा, धूवेति वा अप्पाणं वत्याणि वा ।

८—उत्त० १५.८ : * * * * * वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाण ।

आउरे सरण तिगिच्छिय च त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खु ॥

९—उत्त० १५.८ नेमि० वृ० प० २१७ • 'नेत्त' ति नेत्रगच्छेन नेत्तसस्कारकमिह समीराञ्जनादि गृह्यते ।

१०—जि० चू० पृ० ११५ : धूमणेत्ति नाम आरोग्यपडिकम्म करेइ धूमपि, इमाए सोगाहणो न भविस्सति, अहवा अन्नं वत्याणि वा घवेई ।

११—नि० १५७ : जे भिस्सु गिहधूमं भाणउत्थिपूण वा गारिथिपूण वा परिसाडावेइ, परिसाडावेत्तं वा सात्तिज्जति ।

१२—(क) नि० भा० गा० ७६८ • घरधूमोसहकज्जे, दद्रु किडिभेदकच्छुभगतादी ।

घरधूमम्मि णिवधो, तज्जात्तिभ स्युणहाए ॥

(ख) चरक० सूत्र० ३.४-६ पृ० २६ • कुन्ठ, दद्रु, भगन्दर, अर्श, पामा आदि रोगों के नाश के लिए यह योग बतलाए है । उनमें छडे योग में और वस्तुओं साथ गृह-धूम भी है—

मनःशीलाले गृहधूम एला काशीसमुस्तार्जुनरोधसजां ॥ ४ ॥

कुन्ठानि कुच्छाणि नत्र किलास सुरेन्द्रलुप्त किटिम मद्रु ।

भगन्दरागां स्यपर्ची सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्तराणाम् ॥ ६ ॥

यह उल्लेख गृह-धूम के लिए है किन्तु अनाचार के प्रकरण में जो धूम-नेत्र (धूम-पान की नली) का उल्लेख है, उसका सम्बन्ध चरकोक्त वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक धूम से है। प्रतिदिन धूम-पानार्थं उपयुक्त होनेवाली वर्ति को प्रायोगिकी-वर्ति, स्नेहनायं उपयुक्त होनेवाली वर्ति को स्नेहिकी-वर्ति और दोष-विरेचन के लिए उपयुक्त होनेवाली वर्ति को वैरेचनिकी-वर्ति कहा जाता है। प्रायोगिकी-वर्ति के पान की विधि इस प्रकार बतलाई गई है—यी आदि स्नेह से जुपड़ कर वर्ति का एक पार्श्व धूम-नेत्र पर लगाएँ और दूसरे पार्श्व पर आग लगाएँ। इस हितकर प्रायोगिकी-वर्ति द्वारा धूम-पान करें^१।

उत्तराध्ययन के व्याख्याकारों ने धूम को मेनसिल आदि से सम्बन्धित माना है^२। चरक में मेनसिल आदि के धूम को शिरो-विरेचन करने वाला माना गया है^३।

धूम-नेत्र कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए तथा धूम-पान क्यों और कब करना चाहिए, इनका पूरा विवरण प्रस्तुत प्रकरण में है। सुश्रुत के चिकित्सा-स्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विशद वर्णन है। वहाँ धूम के पाँच प्रकार बतलाए हैं।

चरकोक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त 'सघ्न' और 'वामनीय' ये दो और हैं।

सूत्रकृताङ्ग में धूपन और धूम-पान दोनों का निषेध है^४। शीलाङ्ग सूत्रि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि मुनि शरीर और बस्त्र को धूप न दे और खाँसी आदि को मिटाने के लिए योग-वर्ति-निष्पादित धूम न पीए^५।

सूत्रकार ने धूप के अर्थ में 'धूवण' का प्रयोग किया है और सर्वनाम के द्वारा धूम के अर्थ में उसीको ग्रहण किया है। इससे जान पड़ता है कि तात्कालिक साहित्य में धूप और धूम दोनों के लिए 'धूवण' शब्द का प्रयोग प्रचलित था। हरिभद्र सूत्रि ने भी इसका उल्लेख किया है।

प्रस्तुत श्लोक में केवल 'धूवण' शब्द का ही प्रयोग होता तो इसके धूप और धूम ये दोनों अर्थ हो जाते, किन्तु यहाँ 'धूवणेत्ति' शब्द का प्रयोग है इसलिए इसका सम्बन्ध धूम-पान से ही होना चाहिए। वमन, विरेचन और वस्ति-कर्म के साथ 'धूम-नेत्र' का निकट सम्बन्ध है^६। इसलिए प्रकरण की दृष्टि से भी 'धूपन' की अपेक्षा 'धूम-नेत्र' अधिक उपयुक्त है।

अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'धूवणेत्ति' पाठ को मूल माना है^७ और 'धूमणेत्ति' को पाठान्तर। हरिभद्र सूत्रि ने मूल पाठ 'धूवणेत्ति' मान कर उसका संस्कृत रूप धूपन किया है और मतान्तर का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसका अर्थ धूम-पान भी किया है^८। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर चूर्णिकारों के अनुसार मुख्य अर्थ धूम-पान है और धूप-लेना गौण अर्थ है। टीकाकार के अभिमत में धूप-लेना मुख्य अर्थ है और धूम-पान गौण। इस स्थिति में मूल पाठ का निश्चय करना कठिन होता है, किन्तु इसके साथ जुड़े हुए 'इत्ति' शब्द

१—चरक० सूत्र० ५.२१ : शुष्कां निगर्भां तां वर्ति धूमनेत्रार्पितां नरः ।

स्नेहाक्तामग्निसप्लुष्टां पिबेत्प्रायोगिकीं सुखाम् ॥

२—उत्त० १५.८ नेमि० वृ० प० २१७ धूम—मन शिलादिसम्बन्धि ।

३—चरक० सूत्र० ५.२३ श्वेता जोतिष्मतीं चैव हरिताल मनशिला ।

गन्धाग्चागुल्पत्राद्या धूम शीर्षविरेचनम् ॥

४—(क) सूत्र० २ १ १५ प० २६७ . णो धूवणे, णो त परिआविण्जा ।

(ख) वही २.४ ६७ प० ३७० णो धूर्वाणित्त पिआइते ।

५—सूत्र० २.१.१५ टी० प० २६६ : तथा नो शरीरस्य स्त्रीयवस्त्राणां वा धूपन कुर्यात् नापि कासाद्यपनयनार्थं त धूम योगवर्तिनिष्पादितमा-
पिबेदिति ।

६—चरक० सूत्र० ५.१७-३७

७—अ० चू० धूवणेत्ति सिलोगो ।

८—हा० टी० प० ११८ . धूपनमित्यात्मवस्त्रादेरनाचरितम्, प्राकृतगर्गल्या अनागतज्याधिनिवृत्तये धूमपानमित्यन्ये व्याचक्षते ।

की अर्थ-हीनता और उत्तराध्ययन में प्रयुक्त 'धूमणेत्' के आधार^१ पर ऐसा लगता है कि मूल पाठ 'धूमणेत्' या 'धूवणेत्' रहा है। बाद में प्रतिलिपि होते-होते यह 'धूवणे' ति के रूप में बदल गया—ऐसा सम्भव है। प्राकृत के लिङ्ग अतन्त्र होते हैं, इसलिए सम्भव है यह 'धूवणेत्ति' या 'धूमणेत्ति' भी रहा हो।

बौद्ध-भिन्नु धूम-पान करने लगे तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें धूम-नेत्र की अनुमति दी^२। फिर भिन्नु सुवर्ण, रौप्य आदि के धूम-नेत्र रखने लगे^३। इससे लगता है कि भिन्नुओं और सन्यासियों में धूम-पान के लिए धूम-नेत्र रखने की प्रथा थी, किन्तु भगवान् महावीर ने अपने निर्ग्रन्थों को इसे रखने की अनुमति नहीं दी।

४४. वमन, वस्तिकर्म, विरेचन (वमणे य क ... वत्थीकम्म विरेयणे ख) :

वमन का अर्थ है उल्टी करना, मदनफल आदि के प्रयोग से आहार को बाहर निकालना। इसे ऊर्ध्व-विरेक कहा है^४।

अपान-मार्ग के द्वारा स्नेह आदि के प्रक्षेप को वस्तिकर्म कहा जाता है। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के वस्तिकर्मों का उल्लेख मिलता है^५। अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार चर्म की नली को 'वस्ति' कहते हैं। उसके द्वारा स्नेह का चढाना वस्तिकर्म है^६। जिनदास और हरिभद्र ने भी यही अर्थ किया है^७। निशीथ चूर्णिकार के अनुसार वस्तिकर्म कटि-चात, अर्श आदि को मिटाने के लिए किया जाता था^८। विरेचन का अर्थ है—जुलाब के द्वारा मल को दूर करना। इसे अधो-विरेक कहा है^९। इन्हें यहाँ अतिचार कहा है। इनका निषेध सूत्रकृताङ्ग में भी आया है^{१०}।

निशीथ-भाष्यकार के अनुसार रोग-प्रतिकार के लिए नहीं किन्तु मेरा वर्ण सुन्दर हो जाय, स्वर मधुर हो जाय, बल बढ़े अथवा मैं दीर्घ-आयु बनूँ, मैं कृश होऊँ या स्थूल होऊँ—इन निमित्तों से वमन, विरेचन आदि करने वाला भिन्नु प्रायश्चित्त का भागी होता है^{११}।

चूर्णिकारों ने वमन, विरेचन और वस्तिकर्म को अरोग-प्रतिकर्म कहा है। जिनदास ने रोग न हो, इस निमित्त से इनका सेवक

१—देखो पृ० ६३ पाद-टि० न० ८

२—विनयपिटक • महावग्ग ६.२.७ : अनुजानामि, भिक्खवे, धूमनेत्त ति ।

३—विनयपिटक : महावग्ग ६.२.७ • भिक्खु उच्चावचानि धूमनेत्तानि धारेन्ति—सोवणमयं रूपियमय ।

४—(क) अ० चू० • वमणं छट्ठण ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वमन मदनफलादिना ।

(ग) सूत्र० १.६.१२ टी० प० १८० • वमनम्—ऊर्ध्वविरेक ।

५—चरक० सिद्धि० १

६—अ० चू० : वत्थीणिरोहादिद्राणत्थं चम्ममयो णलियाउत्तो कीरति तेण कम्म अपाणाण सिणेहदिद्राण वत्थिकम्म ।

७—(क) जि० चू० पृ० ११५ : वत्थीकम्म नाम वत्थी दइओ भएणइ, तेण दइएण घयाईणि अधिट्टाणे दिज्जति ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वस्तिकम्मं पुटफेन अधिष्ठाने स्नेहदान ।

८—नि० भा० गा० ४३३० चूर्णि पृ० ३६२ • कट्टिवायअरिसधिणासणत्थं च अपाणदारेण वत्थिणा तेहादिप्पद्राण वत्थिकम्म ।

९—(क) अ० चू० • विरेयणं कसायादीहि सोधण ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : विरेचन दन्त्यादिना ।

(ग) सूत्र० १.६.१२ टी० प० १८० • विरेचन—निरुहात्मकमधोविरेको ।

१०—सूत्र० १.६.१२ : धोयण रयण चैव, वत्थीकम्मं विरेयणं ।

वमणजण पलीसंधं, त विज्ज परिजाणिया ॥

११—नि० भा० गा० ४३३१ : वरण-सर-रुव-मेहा, वगवलीपलित्त-णासण्टा वा ।

दीहाउ तट्टता घा, धूल-किसट्टा व तं कुजा ॥

अकल्प्य कहा है^१। इसी आधार पर हमने इन तीनों शब्दों के अनुवाद के साथ 'रोग की सम्भावना से बचने के लिए, रूप, बल आदि को बनाए रखने के लिए' जोड़ा है।

निशीथ में वमन, विरेचन के प्रायश्चित्त-सूत्र के अनन्तर अरोग प्रतिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र है^२।

रोग की सम्भावना से बचने की आकांक्षा और वर्ण, बल आदि की आकांक्षा भिन्न-भिन्न हैं।

वमन, वस्तिकर्म, विरेचन के निषेध के कारण ये दोनों प्रयोजन रहे हैं, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है।

४५. दन्तवण (दन्तवणे ग) :

श्लोक ३ में 'दन्तपहोयणा' अनाचार का उल्लेख है और यहाँ 'दन्तवणे' का। दोनों में समानता होने से यहाँ सयुक्त विवेचन किया जा रहा है।

'दन्तपहोयणा' का संस्कृत रूप 'दन्तप्रधावन' होता है। इसके निम्न अर्थ मिलते हैं

(१) अगस्त्यसिंह स्थविर और जिनदास महत्तर ने इस शब्द का अर्थ काष्ठ, पानी आदि से दाँतों को पचालना किया है^३।

(२) हरिभद्र सूत्रि ने इसका अर्थ दाँतों का अंगुली आदि से प्रक्षालन करना किया है^४। अंगुली आदि में दन्तकाष्ठ शामिल नहीं है। उसका उल्लेख उन्होंने 'दन्तवण' के अर्थ में किया है।

उक्त दोनों अर्थों में यह पार्थक्य ध्यान देने जैसा है। 'दन्तवण' के निम्न अर्थ किये गये हैं

(१) अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसका अर्थ दाँतों की विभूषा करना किया है^५।

(२) जिनदास ने इसे 'लोकप्रसिद्ध' कहकर इसके अर्थ पर कोई प्रकाश नहीं डाला। संभवतः उनका आशय दन्तवण से है।

(३) हरिभद्र सूत्रि ने इसका अर्थ दन्तकाष्ठ किया है^६।

जिससे दाँतों का मल घिस कर उतारा जाता है उसे दन्तकाष्ठ कहते हैं^७।

'दन्तवण' शब्द देशी प्रतीत होता है। वनस्पति, वृक्ष आदि के अर्थ में 'वन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। संभव है काष्ठ या लकड़ी के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता हो। यदि इसे संस्कृत-सम माना जाय तो दन्त-पवन से दन्त-अवण=दन्तवण हो सकता है।

जिम काष्ठ खण्ड से दाँत पवित्र किये जाते हैं उसे दन्त (पा)वन कहा गया है^८।

दन्तवण अनाचार का अर्थ दाँतुन करना होता है।

अगस्त्यसिंह स्थविर ने दोनों अनाचारों का अर्थ विलकुल भिन्न किया है पर 'दन्तवण' शब्द पर से 'दाँतों की विभूषा' करना—यह

१—(क) अ० चू० : एतानि अरोगपदिकम्माणि स्ववलत्थमणातिरण।

(ख) जि० चू० पृ० ११५ एयाणि आरोगपरिकम्मनिमित्त वा ण कप्पइ।

२—नि० १३.४२, ४३, ४५ : जे भिक्खू वमण करेइ, करेत वा सातिज्जति।

जे भिक्खू विरेयण करेइ, करेत वा सातिज्जति।

जे भिक्खू अरोगियपदिकम्म करेति, करेत वा सातिज्जति।

३—(क) अ० चू० : दन्तपहोयण दत्ताण कट्टोदकादीहि पक्खालण।

(ख) जि० चू० पृ० ११३ . दन्तपहोयणां णाम दत्ताण कट्टोदगादीहि पक्खालणं।

४—हा० टी० प० ११७ : 'दन्तप्रधावन' चाङ्गुल्यादिना क्षालन।

५—अ० चू० : दन्तवण दसणाण विभूषा।

६—हा० टी० प० ११८ : दन्तकाष्ठ च प्रतीत।

७—उपा० १.५ टी० पृ० ७ : दन्तमलापकर्षणकाष्ठम्।

८—प्रव० ४.२१० टी० प० ५१ : दन्ता पूयन्ते—पवित्रा क्रियन्ते घेन काष्ठखण्डेन तदन्तपावनम्।

नहीं निकला । हरिभद्र सूत्रि ने अगुली और काष्ठ का भेद कर दोनों अनाचारों के अर्थों के पार्थक्य को रखा है, वह ठीक प्रतीत होता है ।

सूत्रकृताङ्ग में 'दतपक्खालण' शब्द मिलता है^१ । जिससे दातों का प्रक्षालन किया जाता है—दांत मल-रहित किये जाते हैं, उस काष्ठ को दंत-प्रक्षालन कहते हैं^२ । कदम्ब काष्ठादि से दातों को साफ करना भी दत-प्रक्षालन है^३ ।

शाब्दिक दृष्टि से विचार किया जाय तो दतप्रधावन के अर्थ, दत-प्रक्षालन की तरह, दतौन और दातों को धोना दोनों हो सकते हैं जब कि दतवन का अर्थ दतौन ही होता है । दोनों अनाचारों के अर्थ-पार्थक्य की दृष्टि से यहाँ 'दंतप्रधावन' का अर्थ दातों को धोना और 'दतवन' का अर्थ दातुन करना किया है ।

सूत्रकृताङ्ग में कहा है : 'णो दत पक्खालणेण दत पक्खालेजा' । शीलाङ्ग सूत्रि ने इसका अर्थ किया है—मुनि कदम्ब आदि के प्रक्षालन—दतौन से दातों का प्रक्षालन न करे—उन्हें न धोए । यहाँ 'प्रक्षालन' शब्द के दोनों अर्थों का एक साथ प्रयोग है^४ । यह दोनों अनाचारों के अर्थ को समाविष्ट करता है ।

अनाचारों की प्रायश्चित्त विधि निशीथ सूत्र में मिलती है । वहाँ दातों से सम्बन्ध रखने वाले तीन सूत्र हैं^५ ।

(१) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों को एक दिन या प्रतिदिन घिसता है, वह दोष का भागी होता है ।

(२) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों का एक दिन या प्रतिदिन प्रक्षालन करता है या प्रधावन करता है, वह दोष का भागी होता है ।

(३) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दातों को फूँक मारता है या रंगता है, वह दोष का भागी होता है ।

इससे प्रकट है कि किसी एक दिन या प्रतिदिन दंतमजन करना, दातों को धोना, दतवन करना, फूँक मारना और रंगना ये सब साधु के लिए निषिद्ध कार्य हैं इन कार्यों को करनेवाला साधु प्रायश्चित्त का भागी होता है ।

प्रो० अम्यकर ने 'दतमण्ण' पाठ मान उसका अर्थ दातों को रंगना किया है । यदि ऐसा पाठ हो तो उसकी आर्थिक तुलना निशीथ के दन्त-राग से हो सकती है ।

आचार्य वट्टकेर ने प्रक्षालन, घर्षण आदि सारी क्रियाओं का 'दतमण' शब्द से समग्र किया है—अगुली, नख, अवलेखिनी (दतौन) काली (तृण विशेष), पैनी, फंकणी, वृक्ष की छाल (वल्कल) आदि से दात के मैल को शुद्ध नहीं करना, यह इन्द्रिय-संयम की रक्षा करने वाला 'अदतमन' मूल गुणव्रत है^६ ।

वौद्ध-भिक्षु पहले दतवन नहीं करते थे । दतवन करने से—(१) आँखों को लाभ होता है, (२) मुख में दुर्गन्ध नहीं होती, (३) रम वाहिनी नालियाँ शुद्ध होती हैं, (४) कफ और पित्त भोजन से नहीं लिपटते, (५) भोजन में रुचि होती है—ये पाँच गुण वृता बुद्ध ने भिक्षुओं को दतवन की अनुमति दी । भिक्षु लम्बी दतवन करते थे और उमीसे श्रामणेरों को पीटते थे । 'दुक्कट' का दोष वृता

१—सूत्र० १.६.१३ : गधमल्लसिणाण च, दतपक्खालण तहा ।

परिगगहित्थिकम्म च, त विज्ज परिजाणिया ॥

२—सूत्र० १.४ २.११ टी० प० ११८ : दन्ता प्रक्षाल्यन्ते—अपगतमलाः क्रियन्ते येन तदन्तप्रक्षालनं दन्तकाष्ठम् ।

३—सूत्र० १.६.१३ टी० प० १८० 'दन्तप्रक्षालन' कदम्बकाष्ठादिना ।

४—सूत्र० २.१.१५ टी० प० २६६ : नो दन्तप्रक्षालनेन कदम्बादि काष्ठेन दन्तान् प्रक्षालयेत् ।

५—नि० १५.१३१-३३ : जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दंते आघसेज्ज वा पघसेज्ज वा, ... सातिज्जति ।

जे भिक्खू विभूसावाडियाए अप्पणो दंते उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा, ... सातिज्जति ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दंते फूमेज्ज वा रण्ज वा, ... सातिज्जति ।

६—मलाचार : अगुलि, णहावलेहिणी, कालीहि पासाण-छहियादीहि ।

दतमला सोहणाय, सजमगुत्ती अदंतमण ॥

छठ ने उन्कृष्ट में आठ अंगुल तक के दतवन की और जवन्य में चार अंगुल के दतवन की अनुमति दी^१ ।

हिन्दू धर्म-शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए दन्तधावन वर्जित है^२ । यतियों के लिए दन्तधावन का वैसा ही विधान रहा है जैसा कि गृहस्थों के लिए^३ । वहाँ दन्तधावन को स्नान के पहले रक्खा है और उसे स्नान और सन्ध्या का अङ्ग न मान केवल मुख-शुद्धि का स्वतंत्र हेतु माना है^४ । दन्तधावन की विधि इस प्रकार बताई गई है—अमुक वृक्ष की छाल सहित टहनी को ले । उसका अमुक तम्या टुकड़ा करे । दातों से उसका अग्रभाग कूचे और कूचा हो जाने पर दन्तकाष्ठ के उस अग्रभाग से दातों को मलकर उन्हें साफ करे^५ । इस तरह दन्तधावन का अर्थ दन्तकाष्ठ से दातों को साफ करना होता है और उसका वही अर्थ है जो अगस्त्यसिंह ने दन्तप्रधावना का किया है ।

हिन्दू-शास्त्रों में दन्तधावन और दन्तप्रक्षालन के अर्थों में अन्तर मालूम देता है । केवल जल से मुख शुद्धि करना प्रक्षालन है और दन्तकाष्ठ से दाँत साफ करना दन्तधावन है^६ । नदी में या घर पर दन्तप्रक्षालन करने पर मत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता पर दन्तधावन करने पर मत्रोच्चारण करना पड़ता है : “दे वनस्पति ! मुझे लम्बी आयु, बल, यश, वर्चस्, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्म (विद), प्रज्ञा और मेधा प्रदान कर^७ ।”

प्रतिपदा, पर्व-तिथियाँ (पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी), छठ और नवमी के दिनों में दन्तधावन वर्जित कहा है^८ । धाद दिन, चतुर्दश दिन, नियम दिन-उपवास या व्रत के दिनों में भी इसकी मनाही है^९ । इसीसे स्पष्ट है कि दन्तप्रधावन का हिन्दू शास्त्रों में भी धार्मिक क्रिया के रूप में विधान नहीं है । शुद्धि की क्रिया के रूप में ही उसका स्थान है ।

१—विनयपिटक • सुल्लवग्ग ५.५.२ पृ० ४४४ ।

२—वशिष्ठः ७ १५ : स्वव्याशयनदन्तधावनप्रक्षालनाक्षनाभ्यङ्गनोपानच्छत्रवर्जो ।

३—History of Dharmasastra vol II part II p 964 : Ascetics have to perform saucha brushing the teeth, bath, just as house-holders have to do

४—आह्निकप्रकाश पृ० १२१ . अत्र सध्यायां स्नाने च दन्तधावनस्य नाङ्गत्वम्... इति वृद्धगातातपवचनेन स्वतंत्रस्यैव शुद्धि-हेतुयामिधानात् ।

५—गोभिलस्मृति १ १३८ : नारद्याद्युक्तवाहं यदन्टाहुल्मपाटितम् ।
सत्वच दतकाष्ठ स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत् ॥

६—(क) गोभिलस्मृति १.१३७ : दन्तान् प्रक्षाल्य नद्यादीं गृहे चेतदमन्त्रवत् ।
(ख) वही १ १३६ : परिजप्य च मन्त्रेण भक्ष्येदन्तधावनम् ॥

७—(क) गोभिलस्मृति १ १३७ ।
(ख) वही १.१३६ ।

(ग) वही १.१४० आयुर्वलं यगो वर्चं प्रजां पशुं वसुनि च ।
ब्रह्म प्रजां च मेधां च त्व नो देहि वनस्पते ॥

८—(क) लघुहारीत १ पृ० १८३ ।
(ख) बृंहि पुराण ५८ ५०-५२ :

प्रतिपत्पर्वपञ्चीत नवन्यां चैव सत्तमा ।
दन्तानां काष्ठमयोगादहत्या सप्तमं कुलम् ॥
अमाने दन्तकाष्ठानां प्रतिदिदिदिनेषु च ।
अपां द्वादशगणहर्षैस्त्वशुद्धिं मनाचरेत् ॥

९—स्मृति अर्थनार पृ० २५ ।

४६. गात्र-अभ्यङ्ग (गायाम्बंग ष) :

शरीर के तैलादि की मालिश करना^१ । निशीथ ने पता चलता है कि उस समय गात्राम्यङ्ग तैल, घृत, वसा—चर्बी और नवनीत से किया जाता था^२ ।

४७. विभूषण (विभूषणे ष) :

सुन्दर-परिधान, अलङ्कार और शरीर की साजसजा, नख और केश काटना, बाल सवारना आदि विभूषा हैं^३ । चरक में इसे 'सप्रसादन' कहा है ।

केश, श्मश्रु (दाढी, मूँछ) तथा नखों को काटने से पुष्टि, वृष्यता और आयु की वृद्धि होती है तथा पुरुष पवित्र एवं सुन्दर रूप वाला हो जाता है^४ । 'सप्रसाधनम्' पाठ स्वीकार करने पर केश आदि को कटवाने से तथा कंधी देने से उपर्युक्त लाभ होते हैं ।

निशीथ (तृतीय अ०) में अभ्यङ्ग, उद्वर्तन, प्रक्षालन आदि के लिए मासिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है और भाष्य तथा परम्परा के अनुसार रोग-प्रतिकार के लिए ये विहित भी हैं । सम्भक्तः इसमें सभी श्वेताम्बर एक मत हैं । विभूषा के निमित्त अभ्यङ्ग आदि करने वाले श्रमण के लिए चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है^५ ।

इस प्रायश्चित्त-भेद और पारपरिक-अपवाद से जान पड़ता है कि सामान्यतः अभ्यङ्ग आदि निषिद्ध हैं; रोग-प्रतिकार के लिए निषिद्ध नहीं भी हैं और विभूषा के लिए सर्वथा निषिद्ध हैं । इसलिए विभूषा को स्वतन्त्र अनाचार माना गया है ।

विभूषा ब्रह्मचर्य के लिए घातक है । भगवान् ने कहा है कि ब्रह्मचारी को विभूषानुपाती नहीं होना चाहिए । विभूषा करने वाला स्त्री-जन के द्वारा प्रार्थनीय होता है । स्त्रियों की प्रार्थना पाकर वह ब्रह्मचर्य में सदिग्ध हो जाता है और आखिर में फिसल जाता है । विभूषा-वर्जन ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नवी वाट है^६ । महाचार-कथा का अठारहवाँ वर्ज्य स्थान है (६ ६४-६६) । आत्म-गवेषी पुरुष के लिए विभूषा को तालपुट विषय कहा है (८ ५६) ।

दश० (६-६५) में कहा है : "नम्र, मुंडित और दीर्घ रोम, नख वाले ब्रह्मचारी श्रमण के लिए विभूषा का कोई प्रयोजन ही नहीं है ।" विभूषण जो अनाचार है उसमें सप्रसादन, मुन्दर-परिधान और अलङ्कार इन सबका समावेश हो जाता है ।

१—(क) अ० चू० : गायबभगो सररीरबभगणमह्णार्इणि ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : गात्राम्यङ्गस्तैलादिना ।

२—नि० ३ १८० जे भिक्खु अप्पणो पाणु तेल्लेण वा घणुण वसाणु वा णवणीणु ण वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा मक्खेतं वा भिल्लिगेतं वा सात्तिज्जति ।

३—अ० चू० : विभूषण अलकरणं ।

४—चरक० सूत्र० ५.६६ : पौष्टिक वृष्यमायुष्य, शुचि रूपविराजनम् ।

फेयमभ्रुनखादीनां कल्पन सप्रसादनम् ॥

५—नि० १५.१०८ जे भिक्खु विभूसावटियाणु अप्पणो काय तेल्लेण वा घणुण वा वसाणु वा णवणीणुण वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा मक्खेतं वा भिल्लिगेतं वा सात्तिज्जति ।

६—उत्त० १६.६ : नो विभूसाणुवादी हवइ से निग्गन्धे । त कहमिति चे । आयरियाह । विभूसावत्तिणु विभूसियसरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवइ । तभो ण इत्थिजणेण अभिलमिज्जमाणस्स यम्भचेरे सका वा कत्वा वा विट्ठगिच्छा वा समुपज्जिजा भेदं वा लभेजा उम्माय वा पाउणिजा तीहकालिय वा रोगायकं हवेजा क्वल्लिपत्ताभो धम्माभो भसेजा । तम्हा एल्लु नो निग्गन्धे विभूसाणुवादी हविजा ।

श्लोक १० :

४८. संयम में लीन (संजमम्मि य जुत्ताणं ग) :

‘युक्त’ शब्द के सबद, उद्युक्त, सहित, ममन्वित आदि अनेक अर्थ होते हैं^१। गीता (६८) के शाकर-भाष्य में इसका अर्थ समाहित किया है^२। हमने इसका अनुवाद ‘लीन’ किया है। तात्पर्यार्थ में संयम में लीन और समाहित एक ही हैं।

जिनदास महत्तर ने ‘संजमम्मि य जुत्ताणं’ के स्थान में ‘सजम अणुपालता’ ऐसा पाठ स्वीकार किया है। ‘सजम अणुपालेति’—ऐसा पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ है—सयम का अनुपालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं^३।

४९. वायु की तरह मुक्त विहारी (लघुभूयविहारिणं घ) :

अगस्त्यसिंह स्वविर ने ‘लघु’ का अर्थ वायु और ‘भूत’ का अर्थ सदृश किया है। जो वायु की तरह प्रतिबन्ध रहित विचरण करता हो वह ‘लघुभूतविहारी’ कहलाता है^४। जिनदास महत्तर और हरिभद्र सूरि भी ऐसा ही अर्थ करते हैं^५।

आचाराङ्ग में ‘लघुभूयगामी’ शब्द मिलता है^६। वृत्तिकार ने ‘लघुभूय’ का अर्थ ‘मोक्ष’ या ‘संयम’ किया है^७। उनके अनुसार ‘लघुभूतविहारी’ का अर्थ मोक्ष के लिए विहार करने वाला या संयम में विचरण करने वाला हो सकता है।

श्लोक ११ :

५०. पंचाश्रव का निरोध करनेवाले (पंचासवपरिन्नाया क) :

जिनसे आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है उन्हें आश्रव कहते हैं। हिंसा, झूठ, अदत्त, मैथुन और परिग्रह—ये पाँच आश्रव हैं—इनसे आत्मा में कर्मों का साव होता है^८।

आगम में कहा है : “प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन से जो विरत होता है वह अनाश्रव होता है। साथ ही जो पाँच समिति और तीन गुणियों से मुक्त है, कपायरहित है, जितेन्द्रिय है, गौरवशून्य है, निःशल्प है, वह अनाश्रव है^९।”

१—हा० टी० प० ११८ : युक्तानाम्—अभियुक्तानां ।

२—गीता शां० भा० ६.८ पृ० १७७ : ‘युक्त इत्युच्यते योगी’—युक्त समाहितः ।

३—जि० चू० पृ० ११५ : सजमो पुञ्जभणिओ, अणुपालयति णाम त सजम रक्खयति ।

४—अ० चू० लघुभूतविहारिण लघु ज ण गुरु स पुण वायु, लघुभूतो लघुसरिसो विहारो जेसि ते लघुभूतविहारिणो तहा अपलियद्धगामिणो ।

५—(क) जि० चू० पृ० ११५ : भूता णाम तुल्ला, लघुभूतो लघु वाऊ तेण तुल्लो विहारो जेसि ते लघुभूतविहारिणो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : लघुभूतो—वायु, तत्तच्च वायुभूतोऽप्रतिबद्धतया विहारो येषां ते लघुभूतविहारिणः ।

६—आचा० १.३.७ छिद्विज सोय लघुभूयगामी ।

७—आचा० १.३.७ वृत्ति पृ० १४८ ‘लघुभूतो’ मोक्ष, सयमो वा त गन्तु घीलमल्येति लघुभूतगामी ।

८—(क) अ० चू० पंच आसवा पाणातिवातादीणि पंच आमवदाराणि ।

(ख) जि० चू० पृ० ११५-६ : ‘पंच’ ति सखा, आसवगहणेण हिंसादिणि पंच कम्मरमासवदाराणि गहियाणि ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘पञ्चाश्रवा’ हिंसादय ।

९—उत्त० ३०.२-३ : पाणिवहसुसावायाअदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।

राईभोयणविरओ जीवो भवइ अणासवो ॥

पचसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिह्दिओ ।

अगारवो य निस्सत्तो जीवो होइ अणासवो ॥

आगमों में (१) मिथ्यात्व—मिथ्या दृष्टि, (२) अविरत—अत्याग, (३) प्रमाद—धर्म के प्रति अरुचि—अनुत्साह, (४) कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ और (५) योग—हिंसा, झूठ आदि प्रवृत्तियाँ—इनको भी आश्रव कहा है। हिंसा आदि पाँच योगाश्रव के भेद हैं।

‘परिज्ञाता’—परिज्ञा दो हैं—ज्ञान-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा। जो पंचाश्रव के विषय में दोनों परिज्ञाओं से युक्त है—वह पंचाश्रवपरिज्ञाता कहलाता है^१। किसी एक वस्तु को जानना ज्ञान-परिज्ञा है। पाप कर्मों को जानकर उन्हें नहीं करना प्रत्याख्यान-परिज्ञा है। निश्चयवक्तव्यता से जो पाप को जानकर पाप नहीं करता वही पापकर्म और आत्मा का परिज्ञाता है और जानते हुए भी जो पाप का आचरण करता है, वह पाप का परिज्ञाता नहीं है; क्योंकि वह बालक की तरह अज्ञानी है। बालक अहित को नहीं जानता हुआ अहित में प्रवृत्त होता हुआ एकांत अज्ञानी होता है पर वह तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त नहीं होता और उसमें अभिरमण करता है, फिर वह अज्ञानी कैसे नहीं कहा जायगा^२ ? पंचाश्रवपरिज्ञाता—अर्थात् जो पाँच आश्रवों को अच्छी तरह जानकर उन्हें छोड़ चुका है—उनका निरोध कर चुका है।

५१. तीन गुप्तियों से गुप्त (तिगुप्ता ख) :

मन, वचन और काया—इन तीनों का अच्छी तरह निग्रह करना क्रमशः मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति है। जिसकी आत्मा इन तीन गुप्तियों से रक्षित है, वह त्रिगुप्त कहलाता है^३।

५२. छः प्रकार के जीवों के प्रति संयत (छसु संजया ख) :

पृथ्वी, अप्, वायु, अग्नि, वनस्पति और त्रस प्राणी ये छः प्रकार के जीव हैं। इनके प्रति मन, वचन और काया से संयत—उपरत* ।

१—(क) अ० चू० परिज्ञा दुविहा—जाणणापरिज्ञा पच्चक्खाणपरिज्ञा य, जे जाणणापरिज्ञाए जाणिऊण पच्चक्खाणपरिज्ञाए ठिता ते पंचासदपरिज्ञाता ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : ताणि दुविहपरिज्ञाए परिज्ञाताणि, जाणणापरिज्ञाए पच्चक्खाणपरिज्ञाए य ते पंचासवा परिज्ञाया भवति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘परिज्ञाता’ द्विविधया परिज्ञया—ज्ञपरिज्ञया प्रत्याख्यानपरिज्ञया च परि—समन्तात् ज्ञाता यस्ते पञ्चाश्रव-परिज्ञाता ।

२—जि० चू० पृ० ११६ : तत्थ जाणणापरिज्ञा णाम जो ज किञ्चि अत्थं जाणह सा तस्स जाणणापरिज्ञा भवति, जहा पढ जाणतस्स पढपरिज्ञा भवति, घड जाणतस्स घडपरिज्ञा भवति, ..पुसा जाणणापरिज्ञा, पच्चक्खाणपरिज्ञा नाम पावं कम्म जाणिऊण तस्स पावस्स ज अकरणं सा पच्चक्खाणपरिज्ञा भवति, किञ्च—तेण चैवेक्केण पाव कम्म अप्पा य परिज्ञाओ भवइ जो पावं नाऊण न करेइ, जो पुण जाणित्तावि पाव आयरइ तेण निच्छयवत्तव्याए पाव न परिज्ञायं भवइ, कर्हं ? सो वालो इव अमाणओ दट्टच्चो, जहा वालो अहिय अयाणमाणो अहिए पवत्तमाणो एगत्तेणैव अयाणओ भवइ तथा सोवि पाव जाणिऊण ताओ पावाओ न णियत्तइ तमि पावे अभिरमइ ।

३—(क) अ० चू० : मण-वयण-कायजोगनिग्गहपरा ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : तिविहेण मणवयणकायजोगे सम्मं निग्गहपरमा ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘त्रिगुप्ता’ मनोवासायगुप्तिभिः गुप्ता ।

४—(क) अ० चू० : छउपुढविकायादिउ त्रिकरणएकभाचेण जता संजता ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : छउ पुढविकायाइउ सोहणेणं पगारेणं जता संजता ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : पट्ठस जीवनिकायेषु पृथिव्यादिषु सामस्त्येन यताः ।

५३. पाँचां इन्द्रियों का निग्रह करने वाले (पंचनिग्रहणा ग) :

श्रोत्र-इन्द्रिय (कान), चक्षु-इन्द्रिय (आँख), घ्राण-इन्द्रिय (नाक), रसना-इन्द्रिय (जिह्वा) और स्पर्शन-इन्द्रिय (त्वचा)—ये पाँच इन्द्रियों हैं। इन पाँच इन्द्रियों का दमन करनेवाले—पंचनिग्रही कहलाते हैं^१।

५४. धीर (धीरा ग) :

धीर और शूर एकार्थक हैं^२। जो बुद्धिमान् हैं, स्थिर हैं, वे धीर कहलाते हैं^३। स्थविर अगस्त्य सिंह ने 'वीरा' पाठ माना है, जिसका अर्थ शूर विक्रान्त होता है^४।

५५. ऋजुदर्शी (उज्जुदंसिणो घ) :

'उज्जु' का अर्थ सयम और सम है। जो केवल सयम को देखते हैं—सयम का ध्यान रखते हैं तथा जो स्व और पर में समभाव रखते हैं, उन्हें 'उज्जुदंसिणो' कहते हैं^५। यह जिनदास महत्तर की व्याख्या है। अगस्त्य सिंह स्थविर ने इसके राग-द्वेष रहित, अविग्रहगति-दर्शी और मोक्षमार्गदर्शी अर्थ भी किए हैं^६।

मोक्ष का सीधा रास्ता सयम है। जो सयम में ऐसा विश्वास रखते हैं उन्हें ऋजुदर्शी कहते हैं^७।

श्लोक १२ :

५६. ग्रीष्म में...प्रतिसंलीन होते हैं (आयावयंति...पडिसंलीणा क-ग) :

भ्रमण की ऋतु-चर्या में तपस्या का प्राधान्य होता है। जिस ऋतु में जो परिस्थिति सयम में वाधा उत्पन्न करे उसे उसके प्रतिकूल आचरण द्वारा जीता जाए। भ्रमण की ऋतुचर्या के विधान का आधार यही है। ऋतु के मुख्य विभाग तीन हैं : ग्रीष्म, हेमन्त और वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेने का विधान है। भ्रमण को ग्रीष्म ऋतु में स्थान, मौन और धीरासन आदि अनेक प्रकार के तप करने चाहिए। यह उनके लिए है जो आतापना न ले सकें और जो आतापना ले सकते हों उन्हें सूर्य के सामने मुह बग, एक पैर पर दूसरा पर टिका कर—एक पादासन कर, खड़े-खड़े आतापना लेनी चाहिए^८। जिनदास महत्तर ने उकडू आसन में आतापना को मुख्यता दी है। जो वैसा न कर सकें वे अन्य तप करें^९।

१—(क) अ० चू० : पच सोतादीणि हृदियाणि णिगिरहति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : पचगह इन्द्रियाण निग्रहणता ।

(ग) हा० टी० प० ११६ . निगृहन्तीति निग्रहणा कर्तरि ल्युट् पञ्चानां निग्रहणा पञ्चनिग्रहणा, पञ्चानामितीन्द्रियाणां ।

२—जि० चू० पृ० ११६ : धीरा णाम धीरन्ति वा सुरेत्ति वा एगट्टा ।

३—हा० टी० प० ११६ : 'धीरा' बुद्धिमन्त स्थिरा वा ।

४—अ० चू० : वीरा सूरु विक्रान्ता ।

५—जि० चू० पृ० ११६ . उज्जु—सजमो भ्रणह तमेव एग पासतीति तंण उज्जुदंसिणो, अहवा उज्जुत्ति सम भ्रणह, समसम्पाण पर घ पासन्ति उज्जुदंसिणो ।

६—अ० चू० : उज्जु—सजमो सनया वा, उज्जु—राग दोसपञ्चविरहिता अविग्रहती वा, उज्जु—मोक्षमार्गो त पम्पनीनि उज्जुदंसिणो, एव च ते भ्रणतो गच्छविरहिता उज्जुदंसिणो ।

७—हा० टी० प० ११६ . 'ऋजुदर्शिन' इति ऋजुमोक्ष प्रति ऋजुत्वान्तसयमस्त पयन्त्युपादेयतयेनि ऋजुदर्शिन —सयम-प्रतिपत्ता ।

८—(क) अ० चू० : निम्हास धाण मोणवीरासणादि अणेग तिष तव करेति, विमेषेण तु सूरुभिमुहा एगपादट्टिना उद्धमूना आतापेति ।

(ख) हा० टी० प० ११६ : आतापयन्ति—उर्ध्वस्थानादिना आतापनां कुर्वन्ति ।

९—जि० चू० पृ० ११६ : निम्हेस उद्धयाहुउक्कुदुगामगाईदि आयावन्ति, जेवि न आयावन्ति ते अण तवविमेष कुप्पन्ति ।

हेमन्त ऋतु में अप्रावृत्त होकर प्रतिमा-स्थित होना चाहिए । यदि अप्रावृत्त न हो सके तो प्रावरण सीमित करना चाहिए^१ ।

वर्षा ऋतु में पवन रहित स्थान में रहना चाहिए, ग्रामानुग्राम विहार नहीं करना चाहिए^२ । स्नेह—सूक्ष्म जल के स्पर्श से बचने के लिए शिशिर में निवात-लयन का प्रसंग आ सकता है । भगवान् महावीर शिशिर में छाया में बैठकर और ग्रीष्म में ऊकड़ आसन से बैठ, सूर्याभिमुख हो आतापना लेते थे^३ ।

श्लोक १३ :

५७. परीपह (परीसह क) :

मोक्ष-मार्ग से च्युत न होने तथा कर्मों की निर्जरा के लिए जिन्हें सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिए वे परीपह हैं^४ । वे लुधा, तृषा आदि वाईस हैं^५ ।

५८. धुत-मोह (धुयमोहा ख) :

अगस्त्य सिंह ने 'धुतमोह' का अर्थ विकीर्णमोह, जिनदास ने जितमोह और टीकाकार ने विक्षिप्तमोह किया है । मोह का अर्थ अज्ञान किया गया है^६ । 'धुत' शब्द के कम्पित, त्यक्त, उच्छलित आदि अनेक अर्थ होते हैं ।

जैन और बौद्ध साहित्य में 'धुत' शब्द बहुत व्यवहृत है । आचाराङ्ग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) के छठे अध्ययन का नाम भी 'धुय' है । नियुक्तिकार के अनुसार जो कर्मों को धुनता है, प्रकम्पित करता है, उसे भाव-धुत कहते हैं^७ । इसी अध्ययन में 'धुतवाद' शब्द मिलता है^८ । 'धुतवाद' का अर्थ है, कर्म को नाश करने वाला वाद ।

बौद्ध-साहित्य में 'धुत' 'धुताग' 'धुतांगवादी' 'धुतगुण' 'धुतवाद' 'धुतवादी' आदि विभिन्न प्रकार से यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । क्लेशों के अपगम से भिन्न त्रिशुद्ध होता है । वह 'धुत' कहलाता है । ब्राह्मण-धर्म के अन्तर्गत तापस होते थे । जिनको वैखानस कहते थे । बौद्ध-भिक्कुओं में भी ऐसे भिक्कु होते थे, जो वैखानसों के नियमों का पालन करते थे । इन नियमों को 'धुताग' कहते हैं । 'धुतांग' १३ होते हैं : वृत्तमूल-निकेतन, अरण्यनिवास, श्मशानवास, अभ्यवकासवास, पाशु-कूल-धारण आदि ।

१—(क) अ० चू० : हेमते अग्निवातसरणविरहिता तहा तवो वीरिय संपरणा अवगुता पडिम ठायति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : हेमते पुण अपंगुला पडिम ठायति, जेवि सिसिरे णावगुडिता पडिम ठायति तेवि विधीणु पाठणति ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : 'हेमन्तेषु' शीतकालेषु 'अप्रावृत्ता' इति प्रावरणरहितास्तिष्ठन्ति ।

२—(क) अ० चू० : सदा इदियनोइदियपरिसमह्ठीणा विसेसेण सिणेहसघटपरिहरणत्य णिवातलतणगता वामासु पडिमलीणा गामाणु-गाम दूतिज्जति ।

(ख) जि० चू० पृ० ११६ : वासासु पडिसह्ठीणा नाम आध्रयस्विता इत्यर्थं, तवविसेसेसु उज्जमती, नो गामनगरासु विहरति ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : वर्षाकालेषु 'मलीना' इत्येकाश्रयस्या भवन्ति ।

३—आचा० १.६.४.६७-६८ : मिमिरमि ण्गया भगव छायाण भाइ आम्भीय ।

आयावइ य गिम्हाण अच्छड उक्कुणुणु अभित्तावे ॥

४—तत्त्वा० ६ : भागाञ्चयवननिजरायं परिपोढव्याः परीपहाः ।

५—उत्त० द्वि० अध्य०

६—(क) अ० चू० : धुतमोहा विविणमोहा । मोहो मोहणीयन्नरणं वा ।

(ख) जि० चू० पृ० ११७ 'धुयमोहा' नाम जितमोहत्ति वुत्तं भवइ ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : 'धुतमोहा' विक्षिप्तमोहा इत्यर्थं, मोह.—अज्ञानम् ।

७—आचा० नि० गा० २५१ : जो विहुण्ड कम्माइ भावधुय त विद्याणाहि ॥

८—आचा० १.६.१.१७६ : आयाण भो एल्लूम ! भो धुयवाय पवेयइस्सामि ।

५६. सर्व दुःखों के (सन्वदुक्त्व ग) :

चूर्णियों और टीका में इसका अर्थ सर्व शारीरिक और मानसिक दुःख किया गया है^१। उत्तराध्ययन के अनुसार जन्म, जरा, रोग और मरण दुःख हैं। यह संसार ही दुःख है जहाँ प्राणी क्लिष्ट होते हैं^२। उत्तराध्ययन में एक जगह प्रश्न किया है : “शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए ज्ञेय, शिव और अव्यावाध स्थान कौन-सा है ?” इसका उत्तर दिया है : “लोकाम पर एक ऐसा द्रुव स्थान है जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना नहीं हैं। यही सिद्धि-स्थान या निर्वाण क्षेत्र, शिव और अव्यावाध है^३।”

उत्तराध्ययन में अन्यत्र कहा है—“कर्म ही जन्म और मरण के मूल हैं। जन्म और मरण ये ही दुःख हैं^४।”

जितेन्द्रिय महर्षि जन्म-मरण के दुःखों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं अर्थात् उनके आधार-भूत कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं। कर्मों के क्षय से सारे दुःख अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।

६०. (पक्कमंति महेसिणो घ) :

अगस्त्य चूर्ण में इसके स्थान पर ‘ते वदति सिव गति’ यह पाठ है और अध्ययन की समाप्ति इसीसे होती है। उसके अनुसार कुछ आचार्य अग्रिम दो श्लोकों को वृत्तिगत मानते हैं और कई आचार्य उन्हें मूल-सूत्र मानते हैं। जो उन्हें मूल मानते हैं उनके अनुसार तेरहवें श्लोक का चतुर्थ चरण ‘पक्कमति महेसिणो’^५ है।

‘ते वदति सिव गति’ का अर्थ है—वे शिवगति को प्राप्त होते हैं।

१—(क) अ० चू० : सारीर-माणसाणि अणेगागाराणि सन्वदुक्त्वाणि ।

(ख) जि० चू० पृ० ११७ सन्वदुक्त्वप्पहीणट्टानाम सन्वेसि सारीरमाणसाण दुक्त्वाण पहाणाय, खमणनिमित्तति शुच भवद ।

(ग) हा० टी० प० ११६ . ‘सर्वदुःखप्रक्षयार्थं’ शारीरमानसापेपदुःखप्रक्षयनिमित्त ।

२—उत्त० १६, १५ : जम्म दुक्ख जरा दुक्ख रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु ससारो जत्थ कीसन्ति जन्तवो ॥

३—उत्त० २३ ८०-८४ .

सारीरमाणते दुक्खे यज्जमाणे पाणिण ।

जेम सिवमणायाह ठाण कि नन्नसी मुणी ॥

अत्थि एग धुव ठाण लोयगमि दुराख्ख ।

जत्थ नत्थि जरा मच्चू चाहिणो वेयणा तहा ॥

ठाणे य इह के वुत्ते केसी गोयममच्चवी ।

केसिमेव वुवत तु गोयमो इणमच्चवी ॥

निच्चाण ति अथाह ति सिद्धी लोयगग्गम् एव य ।

जेम सिव अणायाह ज चरन्ति महेसिणो ॥

त ठाण सासय वास लोयगगमि दुराख्ख ।

ज सपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा मुणी ॥

४—उत्त० ३२ ७ : कम्म च जाइमरणस्म मूल दुक्ख च जाइमरण वयन्ति ।

५—अ० चू० : ‘ते वदति सिव गति’ . ‘केसिचि “सिव गति वदती” ति एतेण फलोवदरिसणोवसहारेण परिसमतमिममज्जन्तगं, इति धेमि त्ति सद्दो जं पुव्वभणित, तेमि वृत्तिगतमिदमुद्धित्तण सिलोकदुय । केसिचि सूत्रम्, जेसि सूत्रं, ते पदति सन्वदुक्त्वापहीणट्टा पक्कमति महेसिणो ।

श्लोक १४ :

६१. दुष्कर (दुष्कराईं क) :

टीका के अनुसार श्रीदेशिकादि के त्याग आदि दुष्कर हैं^१। श्रामण्य में क्या-क्या दुष्कर हैं इसका गम्भीर निरूपण उत्तराध्ययन में है^२।

६२. दुःसह (दुस्सहाईं ख) :

आतापना, आक्रोश, तर्जना, ताड़ना आदि दुःमह्य हैं^३। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है : “बहुत-सारे परीपह दुःसह होते हैं। कायर मनुष्य उनसे विपाद को प्राप्त होता है। भिक्षु उनके उपस्थित होने पर व्यथा-ग्रस्त नहीं होता जिस तरह की नागराज सग्राम के मोर्चे पर। उनके सहन करने से भिक्षु पूर्व संचित रज का क्षय कर देता है^४।”

६३. नीरज (नीरिया घ) :

सांसारिक प्राणी की आत्मा में कर्म-पुद्गलो की रज, कुंपी में काजल की तरह, भरी हुई होती है। उसे सम्पूर्ण बाहर निकाल—कर्म-रहित हो। अर्थात् अष्टविध कर्मों का ऐकान्तिक आत्यन्तिक क्षय कर^५। ‘केइ सिञ्चन्ति नीरया’ की तुलना उत्तराध्ययन के (६८ ५४ के चौथे चरण) ‘सिञ्जे भवइ नीरए’ के साथ होती है।

श्लोक १५ :

६४. संयम और तप द्वारा कर्मों का क्षयकर (खवित्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण य क, ख) :

जो इमी भव में मोक्ष नहीं पाते वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से पुनः मनुष्य-भव में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य-भव में वे संयम और तप द्वारा कर्मों का क्षय करते हैं।

कर्मक्षय के दो तरीके हैं—एक नये कर्मों का प्रवेश न होने देना, दूसरा संचित कर्मों का क्षय करना। संयम संवर है। वह नये कर्मों के प्रवेश को—आश्रव को रोक देता है। तप पुराने कर्मों को फाड़ देता है। वह निर्जरा है।

“जिस तरह महा तलाव के जल जाने के मार्गों को रोक देने पर उत्सिचन और धूप से वह सूख जाता है उसी तरह निराश्रवसंयत के करोड़ों भवों के सञ्चित पाप कर्म तप से निर्जरा को प्राप्त होते हैं^६।”

१—(क) अ० च० • दुष्कर कञ्जति दुष्कराणि ताईं करेत्ता ।

(ख) हा० टी० प० ११६ : दुष्कराणिकृत्वौदेशिकादित्यागादीनि ।

२—उत्त० १६.२४-४०

३—(क) अ० चू० : ‘आतापयति गिम्हासु’ एवमादीणि दुस्सहादीणि [सहेत्तु य] ।

(ख) जि० चू० पृ० ११७ : आतापनाअक्रुद्वयनाक्रोशतर्जनाताडनाधिसहनादीनि, दूस्सहाईं स्मिडं ।

(ग) हा० टी० प० ११६ दुःसहानि सहित्वाऽऽनापनादीनि ।

४—उत्त० २१.१७-१८ : परीसहा दुब्बिसहा अणेगे सीयन्ति जत्या बहुकायरा नरा ।

से तत्थ पत्ते न वहिञ्ज भिक्खु सगामसीसे इव नागराया ॥

... .. रयाइ न्वेत्तेज पुणे क्याइ ॥

५—(क) जि० चू० पृ० ११७ : नीरया नाम अट्टकम्मपगडीविमुषा भरणति ।

(ख) हा० टी० प० ११६ : ‘नीरजम्का’ इति अष्टविधकर्मधिप्रमुक्ता., न तु एकैन्द्रिया इव कर्मयुक्ता ।

६—उत्त० २०.५-६ : जहा महातलायान्न सन्निकुट्टे जलागमे । तस्मिन्नाणं तवणाणं कमेणं सोमणा भये ॥

एवं तु सज्जयस्सामि पापकम्मनिरामत्वे । भवकोटीन्निचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ ॥

इम तरह सयम और तप आत्म-शुद्धि के दो मार्ग हैं । सयम और तप के साधनों से धर्मारोधना करने का उल्लेख अन्यत्र भी है^१ । भावार्थ है—मनुष्य-भव प्राप्त कर सयम और तप के द्वारा क्रमिक विकास करता हुआ मनुष्य पूर्व कर्मों का क्रमशः क्षय करता हुआ उत्तरोत्तर सिद्धि-मार्ग को प्राप्त करता है^२ ।

६५. सिद्धि-मार्ग को तप्त कर (सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता ग) :

अर्थात्—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूपी सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर^३—उसकी साधना करते हुए ।

केशी ने गौतम से पूछा : “लोक में क्लृपय बहुत हैं, जिनके अनुसरण से जन नाश को प्राप्त होते हैं । वह कौन-सा मार्ग है जिस पर आप उपस्थित हैं और नाश को प्राप्त नहीं होने ?” गौतम ने उत्तर दिया : “मुझे मार्ग और उन्मार्ग दोनों का ज्ञान है ।” “वह मार्ग कौन-सा है ?” केशी ने पूछा । गौतम बोले : “जिनाख्यात मार्ग उन्मार्ग है । यही उत्तम मार्ग है । और सब उन्मार्ग हैं^४ ।”

उत्तराध्ययन में ‘मोक्खमग्गगई’—मोक्षमार्गगति नामक २८ वाँ अध्याय है । वहाँ जिनाख्यात मोक्षमार्ग—सिद्धिमार्ग को चार कारणों से सयुक्त और ज्ञानदर्शन लक्षणवाला कहा है^५ । वहाँ कहा है • “श्रेष्ठदर्शी जिन ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपको मार्ग कहा है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के मार्ग को प्राप्त कर जीव सुगति को जाते हैं । दर्शन-रहित व्यक्ति के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरण-गुण नहीं होता, चरण-गुण से हीन के मोक्ष नहीं होता । जिसके मोक्ष नहीं उसे निर्वाण नहीं होता । ज्ञान से भाव जाने जाते हैं । दर्शन से उन पर धृष्टा की जाती है । चारित्र्य से कर्मों का निग्रह किया जाता है । तप से आत्मा को कर्म-भल से रिक्त कर शुद्ध किया जाता है^६ ।”

६६. परिनिवृत्त (परिनिव्वुडा घ) :

‘परिनिवृत्त’ का अर्थ है जन्म, जरा, मरण, रोग आदि से सर्वथा मुक्त^७ । भवधारण करने में सहायभूत घाति कर्मों का सर्व प्रकार से क्षय कर जन्मादि से रहित होना^८ । हरिभद्र सूरि ने मूल पाठ की टीका ‘परिनिवृत्त’ की है और ‘परिनिव्वुड’ को पाठान्तर माना है । ‘परिनिवृत्त’ का अर्थ सब प्रकार से निर्दिष्ट को प्राप्त होते हैं—किया है^९ ।

१—उत्त० १६ ७७, २५ ४५, २८ ३६

२—जि० चू० पृ० ११७ • सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता नाम जहा ते तन्नियमेहि कम्मपवणणट्टमभुज्जुत्ता अजो ते सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता भणणति ।

३—(क) अ० चू० : सिद्धिमग्ग दरिसण-नाण-चरित्तमत्त अणुप्पत्ता ।

(ख) हा० टी० प० ११६ : ‘सिद्धिमार्ग’ सम्यग्दर्शनादिलक्षणमनुप्राप्ता ।

४—उत्त० २३.६०, ६३ कुप्पहा वहवो लोणं जेहि नासान्तं जन्तुणो ।

अद्धाणे कह वट्ठन्ते त न नासमि गोयमा ॥

कुप्पवयणपाम्मण्डी सञ्जे उम्मग्गपट्टिया ।

सम्मग्ग तु जिणस्साय एस मग्गे हि उत्तमे ॥

५—उत्त० २८ १ : मोक्खमग्गगइ तच्च सुणेह जिणभामिय ।

चउकारणसजुत्त नाणदसणलक्खण ॥

६—उत्त० २८ २, ३, ३०, ३५ : नाण च दसणं चैव चरित्तं च तवो तथा ।

एम मग्गु त्ति पन्नत्तो जिणेहि वरट्ठसिहि ॥

नाणं च दसणं चैव चरित्तं च तवो तथा ।

एयमग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥

नाट्ठमणित्स नाण नाणेण विणा न तुन्ति चरणगुणा ।

अणुणिन्व नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खमसि निव्व्याण ॥

नाणेण जाणइ भावे दसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिगहाइ त्तेण परिउज्जइ ॥

७—जि० चू० पृ० ११७ : परिनिव्वुडा नाम जाइजरामग्गणरोगादीहि सञ्जप्पगारेणपि विप्पमुहत्ति युत्त मयट्ठ ।

८—अ० चू० : परिनिव्वुत्ता समता णिव्वुत्ता सञ्जप्पकारोघाति-भवधारणकम्मपरिक्खणे ।

९—हा० टी० प० ११६ • ‘परिनिवृत्त’ मर्यादा निर्दिष्ट प्राप्तुवन्ति, अन्ये तु पठन्ति ‘परिनिव्वुड’ त्ति, तथापि प्राकृतग्रन्थेषु छान्दोग्यत्याशायमेव पाठो ज्यायान् ।

श्लोक १४ और १५ में मुक्ति-क्रम की एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। दुष्कर को करते हुए और दुःसह को सहते हुए श्रमण वर्तमान जन्म में ही यदि सब कर्मों का क्षय कर देता है तब तो वह उसी भव में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यदि सब कर्मों का क्षय नहीं कर पाता तो देवलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ से च्यवकर वह पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्त करता है। सुकुल को प्राप्त करता है। धर्म के साधन उसे सुलभ होते हैं। जिन प्ररूपित धर्म को पुनः पाता है, इस तरह सयम और तप से कर्मों का क्षय करता हुआ वह सम्पूर्ण सिद्धि-मार्ग—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—को प्राप्त हो अवशेष कर्मों का क्षय कर जरा-मरण-रोग आदि सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित हो मुक्त होता है। जघन्यतः एक भव में और उत्कृष्टतः सात-आठ भव ग्रहण कर मुक्त होता है^१। इस क्रम का उल्लेख आगमों में अनेक स्थलों पर है^२।

इस अध्ययन के श्लोक १३ और १५ की तुलना उत्तराध्ययन के निम्नलिखित श्लोको से होती है :

खवेत्ता पुव्वकम्माइं सजमेण तवेण य ।
 सव्वदुक्खपहीणट्ठा पक्कमन्ति महेसिणो^३ ॥
 खवित्ता पुव्वकम्माइं संजमेण तवेण य ।
 जयघोसविजयघोसा सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं^४ ॥

१—(अ) अ० चू० : कदाति अणतरे उक्कोसेण सत्त-उट्टभवग्गणेसु सुकुलपच्चायाता वोधिमुवभित्ता ।

(ख) जि० चू० पृ० ११७ : केइ पुण तेण भवग्गहणेण सिज्जति, तत्थ जे तेणेव भवग्गहणेण न सिज्जति ते वेसाणिएसु उववज्जति, तत्तोवि य च्छेउण धम्मचरणकाले पुव्वकयसावसेसेण सुकुलेसु पच्चाययति, तओ पुणोवि जिणपराणत्तं धम्मं पडिवज्जिउण जहणणेण एणेण भवग्गहणेण उक्कोसेण सत्तहि भवग्गहणेहि 'जाणि तेसि तत्थ सावसेसणि कम्माणि ताणि सजम तवेहि खविउण' 'जहा ते तवनियमेहि कम्मखवणट्टमव्भुज्जुत्ता अओ ते सिद्धिमग्गमणुपत्ता' 'जाइजरामरणरोगादीहि सव्वप्पगारेणवि विप्पमुक्कति ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : टीका में भी ऐसे ही क्रम का उल्लेख है ।

२—उत्त० ३ १४-२०

३—वही २८ ३६

४—वही २५.४५

चतुर्थं अङ्कयणं
छ्ज्जीवणिया

चतुर्थं अध्ययन
षड्जीवनिका

आमुख

श्रामण्य का आधार है आचार । आचार का अर्थ है अहिंसा । अहिंसा अर्थात् सभी जीवों के प्रति संयम—

अहिंसा निउणं दिट्ठा, सच्च जीवेसु सजमो ॥ (दश० ६.८)

जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा ?

जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहिइ संजमं ॥ (दश० ४.१२)

संयम का स्वरूप जानने के लिए जीव-अजीव का ज्ञान आवश्यक है । इसलिए आचार-निरूपण के पश्चात् जीव-निकाय का निरूपण क्रम-प्राप्त है ।

इस अध्ययन में अजीव का साक्षात् वर्णन नहीं है । इस अध्ययन के नाम—“छज्जीवणियं”—में जीव-निकाय के निरूपण की ही प्रधानता है ; किन्तु अजीव को न जानने वाला संयम को नहीं जानता (दश० ४.१२) और निर्युक्तिकार के अनुसार इसका पहला अधिकार है जीवाजीवाभिगम (दश० नि० ४ २१६) इसलिए अजीव का प्रतिपादन अपेक्षित है । अहिंसा या संयम के प्रकरण में अजीव के जिस प्रकार को जानना आवश्यक है वह है पुद्गल ।

पुद्गल-जगत् सूक्ष्म भी है और स्थूल भी । हमारा अधिक सम्बन्ध स्थूल पुद्गल-जगत् से है । हमारा दृश्य और उपभोग्य ससार स्थूल पुद्गल-जगत् है । वह या तो जीवच्छरीर है या जीव-मुक्त शरीर । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और प्रस(चर)—ये जीवों के शरीर हैं । जीवच्युत होने पर ये जीव-मुक्त शरीर वन जाते हैं ।

“अन्नत्थ सत्थ परिणएणं” इस वाक्य के द्वारा इन दोनों दशाओं का दिशा-निर्देश किया गया है । शस्त्र-परिणति या मारक वस्तु के संयोग से पूर्व ये पृथ्वी, पानी आदि पदार्थ सजीव होते हैं और उनके संयोग से जीवच्युत हो जाते हैं—निर्जीव वन जाते हैं । तात्पर्य की भाषा में पृथ्वी, पानी आदि की शस्त्र-परिणति की पूर्ववर्ती दशा सजीव है और उत्तरवर्ती दशा अजीव । इस प्रकार उक्त वाक्य इन दोनों दशाओं का निर्देश करता है । इसलिए जीव और अजीव दोनों का अभिगम स्वतः फलित हो जाता है ।

पहले ज्ञान होता है फिर अहिंसा—“पढमं नाणं तओ दया” (दश० ४ १०) । ज्ञान के विकास के साथ-साथ अहिंसा का विकास होता है । अहिंसा साधन है । साध्य के पहले चरण से उसका प्रारम्भ होता है और उसका पूरा विकास होता है साध्य-सिद्धि के अन्तिम चरण में । जीव और अजीव का अभिगम अहिंसा का आधार है और उसका फल है—मुक्ति । इन दोनों के बीच में होता है उनका साधना-क्रम । इस विषय-वस्तु के आधार पर निर्युक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन को पाँच (अजीवाभिगम को पृथक् माना जाए तो छह) अधिकारों—प्रकरणों में विभक्त किया है—

जीवाजीवाहिगमो, चरित्तधम्मो तहेव जयणा य ।

उवएसो धम्मफलं, छज्जीवणियाइ अहिगारा ॥ (दश० नि० ४ २१६)

नवें सूत्र तक जीव और अजीव का अभिगम है। दसवें से सत्रहवें सूत्र तक चारित्र-धर्म के स्वीकार की पद्धति का निरूपण है। अटारहवें से तेइसवें सूत्र तक यतना का वर्णन है। पहले से ग्यारहवें श्लोक तक वन्ध और अवन्ध की प्रक्रिया का उपदेश है। बारहवें श्लोक से पचीसवें श्लोक तक धर्म-फल की चर्चा है। मुक्ति का अधिकारी साधक ही होता है असाधक नहीं, इसलिए वह मुक्ति-मार्ग की आराधना करे, विराधना से बचे,—इस उपसहारात्मक घाणी के साथ-साथ अध्ययन समाप्त हो जाता है। जीवाजीवाभिगम, आचार, धर्म-प्रज्ञप्ति, चरित्र-धर्म, चरण और धर्म—ये छहों 'पद्जिवनिका' के पर्यायवाची शब्द हैं :—

जीवाजीवाभिगमो, आयारो चैव धम्मपन्नत्ती ।

तत्तो चरित्तधम्मो, चरणो धम्मे अ एगट्ठा ॥ (दश० नि० ४.२३३)

मुक्ति का आरोह-क्रम जानने की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत उपयोगी है। निर्युक्तिकार के मतानुसार यह आत्म-प्रवाद (सातवें) पूर्व से उद्धृत किया गया है—

आयप्पवायपुव्वा निव्वूढा होइ धम्मपन्नत्ती ॥ (दश० नि० १.१६)

चतुर्थ अङ्गयणं : चतुर्थ अध्ययन
छजीवणिया : षड्जीवनिका

मूल

१—सुयं मे आउसं ! तेणं
भगवया एवमक्खायं—इह खलु
छजीवणिया नामज्झयणं समणेणं
भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे
अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ।

२—कयरा खलु सा
छजीवणिया नामज्झयणं समणेणं
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे
अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ।

३—इमा खलु सा छजीवणिया
नामज्झयणं समणेणं भगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेइया
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्जिउं
अज्झयणं धम्मपन्नत्ती तं 'जहा—
पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया
वाउकाइया वणस्सइकाइया तस-
काइया ।

संस्कृत छाया

श्रुत मया आयुष्मन् ! तेन भगवता
एवमाख्यातम्—इह खलु षड्जीवनिका
नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महा-
वीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता
सुप्रज्ञप्ता श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्म-
प्रज्ञप्तिः ॥ १ ॥

कतरा खलु सा षड्जीवनिका
नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महा-
वीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता
सुप्रज्ञप्ता श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्म-
प्रज्ञप्तिः ॥ २ ॥

इयं खलु सा षड्जीवनिका नामा-
ध्ययनं श्रमणेन भगवता महावीरेण
काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञप्ता
श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञप्तिः
तद्यथा—पृथिविकायिकाः अप्कायिकाः
तेजस्कायिकाः वायुकायिकाः वनस्पति-
कायिकाः त्रसकायिकाः ॥ ३ ॥

हिन्दी अनुवाद

१—आयुष्मन्^१ ! मैंने सुना है उन
भगवान् ने^२ इस प्रकार कहा—निर्ग्रन्थ-
प्रवचन में निश्चय ही षड्जीवनिका नामक
अध्ययन काश्यप-गोत्री^३ श्रमण भगवान्
महावीर द्वारा^४ प्रवेदित^५ सु-आख्यात^६ और
सु-प्रज्ञप्त^७ है । इस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन^८
का पठन^९ मेरे लिए^{१०} श्रेय है ।

२—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन
कौन-सा है जो काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान्
महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और
सु-प्रज्ञप्त है, जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का
पठन मेरे लिए श्रेय है ?

३—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन-
जो काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर
द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है,
जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए
श्रेय है—यह है जैसे—पृथ्वीकायिक, अप्-
कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वन-
स्पतिकायिक और त्रसकायिक^{११} ।

४—पृथ्वी चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पृढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं ।

५—आऊ चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं ।

६—तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं ।

७—वाऊ चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं ।

८—वणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्यपरिणएणं तं जहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया वीय-रुहा सम्मुच्छिमा तणलया वणस्सइ-काइया मवीया चित्तमंतमक्खाया अणंगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-परिणएणं ।

पृथिवी चित्तवती आख्याता अनेकजीवा पृथक्मत्त्वा अन्यत्र शस्त्र-परिणतायाः ॥ ४ ॥

आपश्चित्तवत्यः आख्याता अनेक-जीवा पृथक्मत्त्वा अन्यत्र शस्त्र-परिणताभ्यः ॥ ५ ॥

तेजश्चित्तवत् आख्यातम् अनेक-जीवम् पृथक्मत्त्वम् अन्यत्र शस्त्र-परिणतात् ॥ ६ ॥

वायुश्चित्तवान् आख्यातः, अनेक-जीवः पृथक्मत्त्वः अन्यत्र शस्त्र-परिणतात् ॥ ७ ॥

वनस्पतिश्चित्तवान् आख्यातः अनेकजीवः पृथक्मत्त्वः अन्यत्र शस्त्र-परिणतान् तद्यथा—अग्रवीजाः मूल-वीजाः पर्ववीजाः स्कन्धवीजाः वीज-रुहा सम्मूर्च्छिमाः तृणलताः वनस्पति-कायिकाः सवीजाः चित्तवन्त आख्याताः अनेकजीवाः पृथक्मत्त्वाः अन्यत्र शस्त्र-परिणतेभ्यः ॥ ८ ॥

४—शस्त्र^{१२}-परिणति से पूर्व^{१३} पृथ्वी चित्तवती^{१४} कही गई है। यह अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाली^{१५} है।

५—शस्त्र-परिणति से पूर्व अणु चित्तवान् कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाला है।

६—शस्त्र-परिणति से पूर्व तेजस् चित्तवान् कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाला है।

७—शस्त्र-परिणति से पूर्व वायु चित्त-वान् कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाला है।

८—शस्त्र-परिणति से पूर्व वनस्पति चित्तवती कही गई है। वह अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाली है, उसके प्रकार ये हैं—अग्र-बीज,^{१६} मूल-बीज, पर्व-बीज, स्कन्ध-बीज, बीज-रुह, सम्मूर्च्छिम,^{१७} तृण^{१८} और लता^{१९}।

शस्त्र-परिणति से पूर्व बीजपर्यन्त^{२०} वनस्पति-कायिक चित्तवान् कहे गए हैं। ये अनेक जीव और पृथक् मत्त्वों वाले हैं।

६—से जे पुण इमे अपणेगे
बहवे तसा पाणा तं जहा—अंडया
पोयया जराउया रसया संसेइमा
सम्मृच्छिमा उब्भिया उववाइया ।
जेसिं केसिंचि पाणाणं अभिक्कंतं
पडिक्कंतं संकुचियं पसारियं रुयं
भंतंतसियं पलाइयं आगइगइविन्नाया
जे य कीडपयंगा जा य कुंथु
पिपीलिया सव्वे वेइंदिया सव्वे
तेइंदिया सव्वे चउरिंदिया सव्वे
पंचिंदिया सव्वे तिरिक्खजोणिया
सव्वे नेरइया सव्वे मणुया सव्वे देवा
सव्वे पाणा परमाहम्मिया एसो खलु
छट्ठो जीवणिकाओ तसकाओ त्ति
पवुच्चई ।

१०—इच्चोसिं छण्हं जीव-
निकायाणं नेव सयं दंडं समारंभेज्जा
नेवन्नेहिं दंडं समारंभावेज्जा दंडं
समारंभंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं
मणेणं वायाए काएणं न करेमि
न कारवेमि करंतं पि अन्नं न
समणुजाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि
निंदामि गरिहामि अप्पाणं
वोसिरामि ।

अथ ये पुनरिमे अनेके बहवः त्रसाः
प्राणिनः तद्यथा—अण्डजाः पोतजाः
जरायुजाः रसजाः संस्वेदजाः सम्मू-
र्च्छिमाः उद्भिजाः औपपातिकाः । येषां
केवाञ्चित् प्राणिनाम् अभिक्रान्तम् प्रति-
क्रान्तम् सकुचितम् प्रसारितम् रुतम्
भ्रान्तम् त्रस्तम् पलायितम्, आगतिगति-
विज्ञातारः ये च कीटपतङ्गाः याश्चकुंथु-
पिपीलिकाः सर्वे द्वीन्द्रियाः सर्वे
त्रीन्द्रियाः सर्वे चतुरिन्द्रियाः सर्वे
पञ्चेन्द्रियाः सर्वे तिर्यग्योनिकाः सर्वे
नैरयिकाः सर्वे मनुजाः सर्वे देवाः सर्वे
प्राणाः परम-धार्मिकाः एष खलु षष्ठो
जीवणिकायस्सकाय इति प्रोच्यते ॥६॥

इत्येषां षण्णा जीवणिकायानां नैव
स्वयं दण्डं समारभेत, नैवान्यैर्दण्डं
समारम्भयेत् दण्डं समारभमाणानप्य-
न्यान् न समनुजानीयात् यावज्जीवं
त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन
न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं
न समनुजानामि तस्य भदन्त । प्रति-
क्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं
व्युत्सृजामि ॥१०॥

६—और ये जो अनेक बहु त्रस प्राणी
हैं, ^{२१} जैसे—अण्डज, ^{२२} पोतज, ^{२३}
जरायुज, ^{२४} रसज, ^{२५} सस्वेदज, ^{२६}
सम्मूर्च्छनज, ^{२७} उद्भिज, ^{२८} औपपातिक ^{२९}
वे छट्टे जीव-निकाय में आते हैं । जिन
किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना,
सकुचित होना, फैलना, शब्द करना, इधर-
उधर जाना, भयभीत होना, दौड़ना—ये
क्रियाएँ हैं और जो आगति एवं गति के
विज्ञाता हैं वे त्रस हैं और जो कीट, पतंग,
कुयु, पपीलिका सब दो इन्द्रिय वाले जीव,
सब तीन इन्द्रिय वाले जीव, सब चार
इन्द्रिय वाले जीव, सब पाँच इन्द्रिय वाले
जीव, सब तिर्यक्-योनिक, सब नैरयिक,
सब मनुष्य, सब देव और सब प्राणी सुख के
इच्छुक हैं ^{३०} । यह छट्टा जीवणिकाय त्रस-
काय कहलाता है ।

१०—इन ^{३१} छः जीव-निकायों के प्रति
स्वयं दण्ड-समारम्भ ^{३२} नहीं करना चाहिए,
दूसरों से दण्ड-समारम्भ नहीं कराना चाहिए
और दण्ड-समारम्भ करने वालों का अनुमोदन
नहीं करना चाहिए । यावज्जीवन के लिए ^{३३}
तीन करण तीन योग से ^{३४}—मन से, वचन
से, काया से ^{३५}—न कल्लंगा, न कराळंगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
कल्लंगा ।

भते ^{३६} । मैं अतीत में किए ^{३७} दण्ड-
समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, ^{३८} उसकी
निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ ^{३९} और
आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ^{४०} ।

१५—अहावरे पंचमे भंते ! महच्चए परिग्गहाओ वेरमणं सच्चं भंते ! परिग्गहं पच्चक्खामि—से गामे वा नगरे वा रण्णे वा अप्पं वा वहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं परिग्गहं परिग्गेहेज्जा नेवन्नेहिं परिग्गहं परिग्गेहावेज्जा परिग्गहं परिग्गेहंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोमिरामि ।

पंचमे भंते ! महच्चए उवट्टिओमि सच्चाओ परिग्गहाओ वेरमणं ।

१६—अहावरे छट्ठे भंते ! वए राईभोयणाओ वेरमणं सच्चं भंते ! राईभोयणं पच्चक्खामि—से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा, नेव सयं राईं भुंजेज्जा नेवन्नेहिं राईं भुंजावेज्जा राईं भुजते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा ज्जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोमिरामि ।

छट्ठे भंते ! वए उवट्टिओमि सच्चाओ राईभोयणाओ वेरमणं ।

अथापरे पञ्चमे भदन्त ! महाव्रते परिग्रहाद्विरमणम् । सर्वं भदन्त ! परिग्रहं प्रत्याख्यामि—अथ ग्रामे वा नगरे वा अरण्ये वा अल्पं वा बहुं वा अणुं वा स्थूलं वा चित्तवन्तं वा अचित्तवन्तं वा—नैव स्वयं परिग्रहं परिग्रहामि, नैवान्यैः परिग्रहं परिग्राहयामि, परिग्रहं परिगृह्यतोऽप्यन्यान्न समनुजानामि यावज्जीव त्रिविधं त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि ।

पञ्चमे भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्माद् परिग्रहाद्विरमणम् ॥ १५ ॥

अथापरे पष्ठे भदन्त ! व्रते रात्रिभोजनाद्विरमणम् । सर्वं भदन्त ! रात्रिभोजनं प्रत्याख्यामि—अथ अशनं वा पानं वा खाद्यं वा स्वाद्यं वा—नैव स्वयं रात्रौ भुञ्जे, नैवान्यान् रात्रौ भोजयामि, रात्रौ भुञ्जानानप्यन्यान् न समनुजानामि यावज्जीवं त्रिविधं त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि ।

पष्ठे भदन्त ! व्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्माद् रात्रिभोजनाद्विरमणम् ॥ १६ ॥

१५—भंते ! इसके पश्चात् पाँचवें महाव्रत में परिग्रह^{५८} की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । गाँव में, नगर में या अरण्य में—यहाँ भी अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, मचित्त या अचित्त—किसी भी परिग्रह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगा दूसरों से परिग्रह का ग्रहण नहीं कराऊँगा और परिग्रह का ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन कारण तीन योग से—मन से, वचन से, वाया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं पाँचवें महाव्रत में सर्व परिग्रह से विरत हुआ हूँ ।

१६—भते ! इसके पश्चात् छठे व्रत में रात्रि-भोजन^{५९} की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ । अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य^{६०}—किसी भी वस्तु को रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों की नहीं खिलाऊँगा और पाने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन कारण तीन योग से—मन से, वचन से, वाया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के रात्रि-भोजन से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं छठे व्रत में सर्व रात्रि भोजन से विरत हुआ हूँ ।

१७—इच्चेयाइं पंच महञ्जयाइं
राईभोयणवेरमण छट्ठाइं अत्त-
हियट्टयाए उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ।

इत्येतानि पञ्च महाव्रतानि रात्रि-
भोजन-विरमण षष्ठानि आत्म-
हितार्थं उपसम्पद्य विहरामि ॥ १७ ॥

१७—मैं इन पाँच महाव्रतों और
रात्रि-भोजन विरति रूप छठे व्रत को
आत्महित के लिए^{६१} अंगीकार कर विहार
करता हूँ^{६२} ।

१८—से भिक्खू वा भिक्खुणी
वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खाय
पावकम्मि दिया वा राओ वा एगओ
वा परिसागओ वा सुत्ते वा
जागरमाणे वा—से पुट्ठविं वा भित्तिं
वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्खं वा
कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा
पाएण वा कट्ठेण वा किर्लिचेण वा
अंगुलियाए वा सलागाए वा
सलागहत्थेण वा, न आलिहेज्जा
न विलिहेज्जा न घट्टेज्जा न
भिंदेज्जा अन्नं न आलिहावेज्जा न
विलिहावेज्जा न घट्टावेज्जा न
भिंदावेज्जा अन्नं आलिहंतं वा
विलिहंतं वा घट्टंतं वा भिंदंतं वा न
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए त्तिविहं
त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएण
न करेमि न कारवेमि करंतं पि
अन्नं न समणुजाणामि । तस्स
भंते ! पडिकमामि निंदामि गरिहामि
अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-
विरत - प्रतिहत - प्रत्याख्यात- पापकर्मा
दिवा वा रात्रौ वा एको वा
परिषद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा—अथ
पृथिवीं वा भित्तिं वा शिला वा लेष्टुं वा
ससरक्षं वा कायं ससरक्षं वा वस्त्रं
हस्तेन वा पादेन वा काष्ठेन वा
कलिञ्चेन वा अङ्गुल्या वा शलाकया
वा शलाकाहस्तेन वा—नालिखेत् न
विलिखेत् न घट्टयेत् न भिन्द्यात् अन्येन
नालेखयेत् न विलेखयेत् न घट्टयेत् न
भेदयेत् अन्यमालिखन्तं वा विलिखन्तं
वा घट्टयन्तं वा भिन्दन्तं वा न
समनुजानीयात् यावज्जीव त्रिविधं
त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न
करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्य न
समनुजानामि । तस्य भदन्त !
प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं
व्युत्सृजामि ॥ १८ ॥

१८—सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा^{६३} भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में
या रात में,^{६४} सोते या जागते, एकान्त में या
परिषद में—पृथ्वी,^{६५} भित्ति,^{६६} शिला,^{६७}
ढेले,^{६८} सचित्त-रज से ससृष्ट^{६९} काय अथवा
सचित्त-रज से ससृष्ट वस्त्र का हाथ, पाँव,
काष्ठ, खपाच,^{७०} अंगुली, शलाका अथवा
शलाका-समूह^{७१} से न आलेखन^{७२} करे,
न विलेखन^{७३} करे, न घट्टन^{७४} करे और न
भेदन^{७५} करे, दूसरे से न आलेखन कराए, न
विलेखन कराए, न घट्टन कराए और न भेदन
कराए, आलेखन, विलेखन, घट्टन या भेदन
करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन
के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से,
वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के पृथ्वी-समारम्भ से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

१६—मे भिक्षु वा भिक्षुणी वा संजयविरयपट्टिहयपचकज्ञायपावकम्मे दिया वा गओ वा एगओ वा परिमागथो वा मुत्तं वा जागरमाणं वा—से उदगं वा ओसं वा हिमं वा महियंवा करगं वा हरतणुगं वा सुद्धोदगं वा उदओल्लं वा कायं उदओल्लं वा वत्थं मसिणिद्धं वा कायं मसिणिद्धं वा वत्थं, न आमुसेज्जा न संफुसेज्जा न आवीलेज्जा न पवीलेज्जा न अक्खोडेज्जा न पक्खोडेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा अन्नं न आमुसावेज्जा न संफुसावेज्जा न आवीलावेज्जा न पवीलावेज्जा न अक्खोडावेज्जा न पक्खोडावेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा अन्नं आमुसंतं वा संफुसंतं वा आवीलंतं वा पवीलंतं वा अक्खोडंतं वा पक्खोडंतं वा आयावंतं वा पयावंतं वा न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए त्तिविहिं त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न काग्वेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कामामि निंढामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा द्विवा वा रात्रौ वा एकको वा परिपट्टगतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा—अथ उदक वा 'ओसं' वा हिम वा महिका वा करकं वा 'हरतनुकं' वा शुद्धोदक वा उदकाट्टं वा काय उदकाट्टं वा वस्त्रं सस्त्रिग्य वा काय सस्त्रिग्य वा वस्त्र—नाऽऽमृशेत् न सम्मृशेत् नाऽऽपीडयेत् न प्रपीडयेत् नाऽऽस्फोटयेत् न प्रस्फोटयेत् नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्येन नाऽऽमर्शयेत् न संस्पर्शयेत् नाऽऽपीडयेत् न प्रपीडयेत् नाऽऽस्फोटयेत् न प्रस्फोटयेत् नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्यमामृशन्त वा सगृशन्त वा आपीडयन्तं वा प्रपीडयन्तं वा आस्फोटयन्तं वा प्रस्फोटयन्तं वा आतापयन्तं वा प्रतापयन्तं वा न समनुजानीयात् यावज्जीव त्रिविध त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मान व्युत्सृजामि ॥ १६ ॥

१६—सयत-विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु शयवा भिक्षुणी, दिन में वा रात में, सोते या जागते, एकान्त में वा परिपट्ट में—उदक, १ ओस, २ हिम, ३ घूंशर, ४ प्योले, ५ भूमि का भेद कर इनसे हुए जल विन्दु, ६ शुद्ध उदक, ७ जल से भीने ८ शरीर अथवा जल से भीने बर, जल से स्निग्ध ९ शरीर अथवा जल से स्निग्ध वस्त्र का न आगर्श करे, न सम्पर्श करे, न आपीडन करे, न प्रपीडन करे, न आस्फोटन करे, न प्रस्फोटन करे, न आतापन करे और न प्रतापन करे, दूसरों से न आगर्श कराए, न सम्पर्श कराए, न आपीडन कराए, न प्रपीडन कराए, न आस्फोटन कराए, न प्रस्फोटन कराए, न आतापन कराए, न प्रतापन कराए । आगर्श, सम्पर्श, आपीडन, प्रपीडन, आस्फोटन, प्रस्फोटन, आतापन या प्रतापन करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन कर्ण, तीन योग से—मन से, वचन से, वाचा से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के जल-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उमकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२०—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खाय पावकम्मे दिया वा राओ वा एगवो वा परिसागओ वा सुत्तं वा जागरमाणे वा—से अगणिं वा इंगाल वा मुम्पुरं वा अच्चिं वा जालं वा अलायं वा सुद्धागणिं वा उक्कं वा, न उंजेजा न घट्टेजा न उज्जालेजा न निव्वावेजा अन्नं न उंजावेजा न घट्टावेजा न उज्जालावेजा न निव्वावेजा अन्नं उंजतं वा घट्टंतं वा उज्जालंतं वा निव्वावंतं वा न समणुजाणेजा जावज्जीवाए त्तिविहं त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत-प्रतिहत - प्रत्याख्यात - पापकर्मा दिवा वा रात्रौ वा एको वा परिपद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा—अथ अग्निं वा अङ्गारं वा मुर्मुरं वा अर्च्चिं वा ज्वालां वा अलात वा शुद्धाग्निं वा उल्का वा— नोत्सिञ्चेत् न घट्टयेत् नोज्ज्वालयेत् न निर्वापयेत् अन्येन नोत्सेचयेत् न घट्टयेत् नोज्ज्वालयेत् न निर्वापयेत् अन्य मुत्सिञ्चन्तं वा घट्टयन्तं वा उज्ज्वालयन्तं वा निर्वापयन्तं वा न समनुजानीयात् यावज्जीवं त्रिविधं त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ २० ॥

२०—सयत-विरत-प्रतिहत प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में या परिषद् में—अग्नि, ^{८९} अंगारे, ^{९०} मुर्मुर, ^{९१} अर्च्चि, ^{९२} ज्वाला, ^{९३} अलात, ^{९४} शुद्ध अग्नि, ^{९५} अथवा उल्का ^{९६} का न उत्सेचन ^{९७} करे, न घट्टन ^{९८} करे, न उज्ज्वालन ^{९९} करे और न निर्वाण ^{१००} करे; न दूसरों से उत्सेचन कराए, न घट्टन कराए, न उज्ज्वालन कराए और न निर्वाण कराए; उत्सेचन, घट्टन, उज्ज्वालन या निर्वाण करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के अग्नि समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२१—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—से सिएण वा विहुयणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकणेण वा हत्थेण वा मुहेण वा अप्पणो वा कायं वाहिरं वा वि पुग्गलं, न फुमेज्जा न वीएज्जा अन्नं न फुमावेज्जा न वीयावेज्जा अन्नं फुमंतं वा वीयंतं वा न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत - प्रतिहत - प्रत्याख्यात-पापकर्मा दिवा वा रात्रौ वा एको वा परिपद्रतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा— अथ सितेन वा विधुवनेन वा तालवृन्तेन वा पत्रेण वा शाखया वा शाखाभङ्गेन वा 'पेहुणेण' वा 'पेहुण'हस्तेन वा चेलेन वा चेलकर्णेन वा हस्तेन वा मुखेन वा आत्मनो वा काय वाह्यं वाऽपि पुद्गलं—न फूत्कुर्यात् न व्यजेत् अन्येन न फूत्कारयेत् न व्याजयेत् अन्यं फूत्कुर्वन्तं वा व्यजन्तं वा न समनुजानीयात् यावज्जीवं त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि ॥२१॥

२१—सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में या परिषद् में—चामर, १०१ पत्ते, १०२ वीजन, १०३ पत्र, १०४ शाखा, शाखा के टुकड़े, मोर-पंख, १०५ मोर-पिच्छी, १०६ वक्र, वस्त्र के पल्ले, १०७ हाथ या मुँह से अपने शरीर अथवा वाहरी पुद्गलों १०८ को फूँक न दे, हवा न करे; दूसरी से फूँक न दिलाए, हवा न कराए, फूँक देने वाले या हवा करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भते ! मैं अतीत के वायु-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२२—से भिक्खु वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—से बीएसु वा बीय-पइट्टिएसु वा रूढेसु वा रूढपइट्टिएसु वा जाएसु वा जायपइट्टिएसु वा हरिएसु वा हरियपइट्टिएसु वा छिन्नेसु वा छिन्नपइट्टिएसु वा सच्चित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा, न गच्छेज्जा न चिट्ठेज्जा न निसीएज्जा न तुयट्ठेज्जा अन्नं न गच्छावेज्जा न चिट्ठावेज्जा न निसीयावेज्जा न तुयट्ठावेज्जा अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठंतं वा निसीयंतं वा तुयट्ठंतं वा न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडि-क्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा दिवा वा रात्रौ वा एकको वा परिषद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा—अथ बीजेषु वा बीज-प्रतिष्ठितेषु वा रूढेषु वा रूढप्रतिष्ठितेषु वा जातेषु वा जातप्रतिष्ठितेषु वा हरितेषु वा हरितप्रतिष्ठितेषु वा छिन्नेषु वा छिन्नप्रतिष्ठितेषु वा सच्चित्तकोल-प्रतिनिश्चितेषु वा—न गच्छेत् न तिष्ठेत् न निषीदेत् न त्वग्वर्तत अन्यं न गमयेत् न स्थापयेत् न निषादयेत् न त्वग्वर्तयेत् अन्यं गच्छन्तं वा तिष्ठन्तं वा निषीदन्तं वा त्वग्वर्तमानं वा—न समनुजानीयात् यावज्जीवं त्रिविधं त्रिविधेन—मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ २२ ॥

२२—संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, सोते या जागते, एकान्त में या परिषद् में—बीजों पर, बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, स्फुटित बीजों पर,^{१०९} स्फुटित बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर,^{११०} पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हरित पर, हरित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न वनस्पति के अग्रों पर,^{१११} छिन्न वनस्पति के अग्रों पर रखी हुई वस्तुओं पर, अण्डों एव काष्ठ-कीट से युक्त काष्ठ आदि पर^{११२} न चले, न खड़ा रहे, न बैठे, न सोये,^{११३} दूसरों को न चलाए, न खड़ा करे, न बैठाए, न सुलाए; चलने, खड़ा रहने, बैठने या सोने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भंते ! मैं अतीत के वनस्पति-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२३—से भिक्खु वा भिक्खुणी वा संजयधिरयपडिलेहियपञ्चकखायपाव-
कम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा लुत्ते वा जागरमाणे वा—से कीडं वा पयंगं वा कुंथु वा पिपीलियं वा हत्थंसि वा पायंसि वा वाहुंसि वा ऊहंसि वा उदरंसि वा सीसंसि वा वत्थंसि वा पडिग्गहंसि वा रयहरणंसि वा गोच्छगंसि वा उंडगंसि वा दंडगंसि वा पीढगंसि वा फलगंसि वा सेज्जंसि वा संथारगंसि वा अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय पमज्जिय एगंतमवणेजा नो णं संघायमावज्जेज्जा ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-
विरत - प्रतिहत - प्रत्याख्यात- पापकर्मा
द्विवा वा रात्रौ वा एक्को वा परिपद्रतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा—अथ
कीट वा पतङ्गं वा कुन्थुं वा पिपीलिकां
वा हस्ते वा पादे वा बाहौ वा ऊरौ वा
उदरे वा शीर्षे वा वस्त्रे वा प्रतिग्रहे
वा रजोहरणे वा गुच्छके वा
'उन्दुके' वा दण्डके वा पीठके वा
फलके वा शय्याया वा सस्तारके वा
अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे उपकरण-
जाते ततः सयतमेव प्रतिलिख्य प्रति-
लिख्य प्रमृज्य प्रमृज्य एकान्तमपनयेत्
नैनं संघातमापादयेत् ॥ २३ ॥

२३—सयत-विरत-प्रतिहत प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में, सोते या जागते, एकान्त में या
परिपद्र में—कीट, पतंग, कुंथु वा पिपीलिका
हाथ, पैर, बाहु, ऊरु, उदर, सिर,^{११५}
वस्त्र, पात्र, रजोहरण,^{११५} गोच्छग,^{११५}
उन्दक, दण्डक^{११७} पीठ, फलक,^{११८} शय्या
वा सस्तारक^{११९} पर तथा उसी प्रकार के
किसी अन्य उपकरण पर^{१२०} चढ़ जाए तो
सावधानी पूर्वक^{१२१} धीमे-धीमे प्रतिलेखन
कर, प्रमार्जन कर, उन्हें वहाँ से हटा एकान्त
में^{१२२} रख दे किन्तु उनका सघात^{१२३} न
करे—आपस में एक दूसरे प्राणी को पीड़ा
पहुँचे वैसे न रखे ।

१—अजयं चरमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधइ पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतं चरंस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
वध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ १ ॥

१—अयतना पूर्वक चलने वाला श्रम और
स्थावर^{१२४} जीवों की हिंसा करता है^{१२५} ।
उससे पाप-कर्म का वध होता है^{१२६} । वह
उसके लिए कटु फल वाला होता है^{१२७} ।

२—अजयं चिट्ठमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतं तिष्ठस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
वध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ २ ॥

२—अयतना पूर्वक खड़ा होने वाला श्रम
और स्थावर जीवों की हिंसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का वध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है ।

३—अजयं आसमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतमासीनस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ३ ॥

४—अजयं सयमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतं शयानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ४ ॥

५—अजयं भुंजमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतं भुञ्जानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ५ ॥

६—अजयं भासमाणो उ
पाणभूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं-फलं ॥

अयतं भाषमाणस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ६ ॥

७—कहं चरे कहं चिट्ठे
कहमासे कहं सए ।
कहं भुंजंतो भासंतो
पावं कम्मं न बंधई ॥

कथं चरेत् कथं तिष्ठेत्,
कथमासीत् कथं शयीत् ।
कथं भुञ्जानो भाषमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ७ ॥

८—^{१२१}जयं चरे जयं चिट्ठे
जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजंतो भासंतो
पावं कम्मं न बंधई ॥

यतं चरेद् यतं तिष्ठेद्
यतमासीत् यतं शयीत् ।
यतं भुञ्जानो भाषमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ८ ॥

९—सत्त्वभूयप्पभूयस्स
सम्मं भूयाइ पासओ ।
पिहियासवस्स दंतस्स
पावं कम्मं न बंधई ॥

सर्वभूतात्मभूतस्य
सम्यग् भूतानि पश्यतः ।
पिहितास्रवस्य दान्तस्य
पापं कर्म न बध्यते ॥ ९ ॥

३—अयतनापूर्वक बैठने वाला त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

४—अयतनापूर्वक सोने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

५—अयतनापूर्वक भोजन करने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

६—अयतनापूर्वक बोलने वाला^{१२८} त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है^{१२९} ।

७—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे खाए ? कैसे बोले ? जिससे पाप-कर्म का बन्धन न हो^{१३०} ।

८—यतनापूर्वक चलने,^{१३२} यतना पूर्वक खड़ा होने,^{१३३} यतनापूर्वक बैठने,^{१३४} यतनापूर्वक सोने,^{१३५} यतनापूर्वक खाने^{१३६} और यतनापूर्वक बोलने^{१३७} वाला पाप-कर्म का बन्धन नहीं करता ।

९—जो सब जीवो को आत्मवत् मानता है, जो सब जीवो को सम्यक्-दृष्टि से देखता है, जो आस्रव का निरोध कर चुका है और जो दान्त है उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता^{१३८} ।

१०—^{१३}पहमं नाणं तओ दया
एवं चिद्धइ सच्चसंजए ।
अन्नाणी किं काही
किं वा नाहिइ छेय पावगं ॥

प्रथमं ज्ञानं ततो दया
एव तिष्ठति सर्व संयतः ।
अज्ञानी किं करिष्यति
किं वा ज्ञास्यति छेक-पापकम् ॥१०॥

१०—पहले ज्ञान फिर दया^{१४०}—
इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं^{१४१} ।
अज्ञानी क्या करेगा^{१४२} वह क्या जानेगा—
क्या श्रेय है और क्या पाप^{१४३}

११—सोच्चा जाणइ कल्लाणं
सोच्चा जाणइ पावगं ।
उभयं पि जाणई सोच्चा
जं छेयं तं समायरे ॥

श्रुत्वा जानाति कल्याणं
श्रुत्वा जानाति पापकम् ।
उभयमपि जानाति श्रुत्वा
यच्छेकं तत्समाचरेन् ॥११॥

११—जीव सुन कर^{१४४} कल्याण
को^{१४५} जानता है और सुनकर ही पाप
को^{१४६} जानता है । कल्याण और पाप^{१४७}
सुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो
श्रेय है उसीका आचरण करे ।

१२—जो जीवे वि न याणाइ
अजीवे वि न याणई ।
जीवाजीवे अयाणंतो
कहं सो नाहिइ संजमं ॥

यो जीवानपि न जानाति
अजीवानपि न जानाति ।
जीवाऽजीवानजानन्
कथं स ज्ञास्यति संयमम् ॥१२॥

१२—जो जीवों को भी नहीं जानता,
अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और
अजीव को न जानने वाला समय को कैसे
जानेगा ?

१३—जो जीवे वि वियाणाइ
अजीवे वि वियाणई ।
जीवाजीवे वियाणंतो
सो हु नाहिइ संजमं ॥

यो जीवानपि विजानाति
अजीवानपि विजानाति ।
जीवाऽजीवान् विजानन्
स हि ज्ञास्यति संयमम् ॥१३॥

१३—जो जीवों को भी जानता है,
अजीवों को भी जानता है वही, जीव और
अजीव दोनों को जानने वाला ही, समय को
जान सकेगा^{१४८} ।

१४—जया जीवे अजीवे य
दो वि एए वियाणई ।
तया गइं बहुविहं
सच्चजीवाण जाणई ॥

यदा जीवानजीवाँश्च
द्वावप्येतौ विजानाति ।
तदा गतिं बहुविधा
सर्वजीवाना जानाति ॥१४॥

१४—जब मनुष्य जीव और अजीव—
इन दोनों को जान लेता है तब वह सब
जीवों की बहुविध गतियों को भी जान
लेता है^{१४९} ।

१५—जया गइं बहुविहं
सच्चजीवाण जाणई ।
तया पुण्णं च पावं च
वंधं मोक्खं च जाणई ॥

यदा गतिं बहुविधा
सर्वजीवाना जानाति ।
तदा पुण्यं च पापं च
बन्धं मोक्षं च जानाति ॥१५॥

१५—जब मनुष्य सब जीवों की
बहुविध गतियों को जान लेता है तब वह
पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान
लेता है^{१५०} ।

१६—जया पुण्णं च पावं च
वंधं मोक्खं च जाणई ।
तया निर्विदए भोए
जे दिन्वे जे य माणुसे ॥

यदा पुण्यं च पापं च
बन्धं मोक्षं च जानाति ।
तदा निर्विन्दे भोगान्
यान् दिव्यान् याँश्च मानुषान् ॥१६॥

१६—जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध,
मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देवों
और मनुष्यों के भोग हैं उनसे विरक्त हो
जाता है^{१५१} ।

१७—जया निर्विन्दए भोए
जे दिव्वे जे य माणुसे ।
तया चयइ संजोगं
सन्धिंतरवाहिरं ॥

१८—जया चयइ संजोगं-
सन्धिंतरवाहिरं ।
तया मुंडे भवित्ताणं
पवइए अणगारियं ॥

१९—जया मुंडे भवित्ताणं
पवइए अणगारियं ।
तया संवरमुक्किइं
धम्मं फासे अणुत्तरं ॥

२०—जया संवरमुक्किइं
धम्मं फासे अणुत्तरं ।
तया धुणइ कम्मरयं
अवोहिकलुसं कडं ॥

२१—जया धुणइ कम्मरयं
अवोहिकलुसं कडं ।
तया सव्वत्तगं नाणं
दंसणं चाभिगच्छई ॥

२२—जया सव्वत्तगं नाणं
दंसणं चाभिगच्छई ।
तया लोगमलोगं च
जिणो जाणइ केवली ॥

२३—जया लोगमलोगं च
जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुंभित्ता
सेलेसिं पडिवज्जई ॥

यदा निर्विन्दते भोगान्
यान् दिव्यान् याँश्च मानुषान् ।
तदा त्यजति संयोगं
साभ्यन्तर-बाह्यम् ॥ १७ ॥

यदा त्यजति संयोगं
साभ्यन्तर-बाह्यम् ।
तदा मुण्डो भूत्वा
प्रव्रजत्यनगारताम् ॥ १८ ॥

यदा मुण्डो भूत्वा
प्रव्रजत्यनगारताम् ।
तदा संवरमुत्कृष्टं
धर्मं स्पृशत्यनुत्तरम् ॥ १९ ॥

यदा संवरमुत्कृष्टं
धर्मं स्पृशत्यनुत्तरम् ।
तदा धुनाति कर्मरजः
अबोधि-कलुष-कृतम् ॥ २० ॥

यदा धुनाति कर्मरज
अबोधि-कलुष-कृतम् ।
तदा सर्वत्रगं ज्ञानं
दर्शनं चाभिगच्छति ॥ २१ ॥

यदा सर्वत्रगं ज्ञानं
दर्शनं चाभिगच्छति ।
तदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ॥ २२ ॥

यदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ।
तदा योगान् निरुध्य
शैलेशीं प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

१७—जब मनुष्य दैविक और मानुषिके
भोगों से विरक्त हो जाता है तब वह
आभ्यन्तर और बाह्य सयोग को त्याग
देता है^{१५२} ।

१८—जब मनुष्य आभ्यन्तर और
बाह्य सयोगों को त्याग देता है तब वह
मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार
करता है^{१५३} ।

१९—जब मनुष्य मुंड होकर
अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है तब
वह उत्कृष्ट सवरात्मक अनुत्तर धर्म का
स्पर्श करता है^{१५४} ।

२०—जब मनुष्य उत्कृष्ट सवरात्मक
अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह
अबोधि-रूप पाप द्वारा सचित कर्म-रज को
प्रकम्पित कर देता है^{१५५} ।

२१—जब वह अबोधि-रूप पाप द्वारा
सचित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है
तब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन—
केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर
लेता है^{१५६} ।

२२—जब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान
और दर्शन—केवलज्ञान और केवल-
दर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन
और केवली होकर लोक-अलोक को जान
लेता है^{१५७} ।

२३—जब वह जिन और केवली
होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब
वह योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था
को प्राप्त होता है^{१५८} ।

२४—जया जोगे निर्हभित्ता
सेलेसि पडिवजई ।
तया कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

२५—जया कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोग मत्थयत्थो
सिद्धो हवइ सामओ ॥

२६—सुहसायगस्स समणस्स
सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।
उच्छोलणापहोइस्स
दुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

२७—तवोगुणपहाणस्स
उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।
परीसहे जिणंतस्स
सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥
[११० पच्छा वि ते पयाया
खिप्पं गच्छंति अमर-भवणाइं ।
जेसिं पिओ तवो संजमो य
खन्ती य वम्मचेरं च ॥]

२८—इच्चेयं लज्जीवणियं
सम्मदिही सया जए ।
दुलहं लभित्तु सामण्यं
कम्मणा न विराहेज्जासि ॥
त्ति वेमि ॥

यदा योगान् निरुध्य
शैलेशीं प्रतिपद्यते ।
तदा कर्म क्षपयित्वा
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥ २४ ॥

यदा कर्म क्षपयित्वा
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ।
तदा लोकमस्तकस्थः
सिद्धो भवति शाश्वतः ॥ २५ ॥

सुखत्वादकस्य श्रमणस्य
साताकुलकस्य निकामशायिनः ।
उत्क्षालनाप्रधाविनः
दुर्लभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥ २६ ॥

तवोगुणप्रधानस्य
ऋजुमति क्षान्तिसंयमरतस्य ।
परीपहान् जयतः
सुलभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥ २७ ॥

[पश्चादपि ते प्रयाताः
क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि ।
येषां प्रिय तपः संयमश्च
क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यं च ॥]

इत्येता पट्जीवनिकां
सम्यग्-दृष्टिः सदा यतः ।
दुर्लभं लब्ध्वा श्रामण्यं
कर्मणा न विराधयेत् ॥ २८ ॥

इति ब्रवीमि ।

२४—जब वह योग का निरोध कर
शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है तब वह
कर्मों का क्षय कर रज-मुक्त बन सिद्धि को
प्राप्त करता है^{१५९} ।

२५—जब वह कर्मों का क्षय कर
रज-मुक्त बन सिद्धि को प्राप्त होता है तब
वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध
होता है^{१६०} ।

२६—जो श्रमण सुख का रसिक^{१६१},
सात के लिए आकुल^{१६२}, अकाल में सोने
वाला^{१६३} और हाथ, पैर आदि को वार-
वार घोने वाला^{१६४} होता है उसके लिए
सुगति दुर्लभ है ।

२७—जो श्रमण तपो-गुण से प्रधान,
ऋजुमति,^{१६५} क्षान्ति तथा सयम में रत
और परीपहों को^{१६६} जीतने वाला होता है
उसके लिए सुगति सुलभ है ।

[जिन्हे तप, सयम, क्षमा, और
ब्रह्मचर्य प्रिय हैं वे शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त
होते हैं—मले ही वे पिछली अवस्था में
प्रव्रजित हुए हों]

२८—दुर्लभ श्रमण-भाव को प्राप्त कर
सम्यक्-दृष्टि^{१६८} और सतत-सावधान श्रमण
इस पट्जीवनिका की कर्मणा^{१६९}—मन,
वचन और काया से—विराधना^{१७०} न
करे। ऐसा मैं कहता हूँ ।

अध्ययन ४ : टिप्पणियाँ

सूत्र : १

१. आयुष्मन् ! (आउसं !) :

इस शब्द के द्वारा शिष्य को आमन्त्रित किया गया है। जिसके आयु हो उसे आयुष्मान् कहते हैं। उसको आमन्त्रित करने का शब्द है 'आयुष्मन्'।^१ 'आउसं' शब्द द्वारा शिष्य को सम्बोधित करने की पद्धति जैन आगमों में अनेक स्थलों पर देखी जाती है। तथागत बुद्ध भी 'आउसो' शब्द द्वारा ही शिष्यों को सम्बोधित करते थे^२। प्रश्न हो सकता है—शिष्य को आमन्त्रण करने के लिए यह शब्द ही क्यों चुना गया। इसका उत्तर है—योग्य शिष्य के सब गुणों में प्रधान गुण दीर्घ-आयु ही है। जिसके दीर्घायु होती है वही पहले ज्ञान को प्राप्त कर बाद में दूसरों को दे सकता है। इस तरह शासन-परम्परा अनवच्छिन्न बनती है^३। 'आयुष्मन्' शब्द देश-कुल-शीलादि समस्त गुणों का सांकेतिक शब्द है। आयुष्मन्! अर्थात् उत्तम देश, कुल, शीलादि समस्त गुण से संयुक्त दीर्घायुवाला !

हरिभद्र सूरि लिखते हैं^४—“प्रधानगुणनिष्पन्न आमन्त्रण वचन का आशय यह है कि गुणवान शिष्य को आगम-रहस्य देना चाहिए, अगुणी को नहीं। कहा है—“जिस प्रकार कच्चे घड़े में भरा हुआ जल उस घड़े का ही विनाश कर देता है वैसे ही गुण रहित को दिया हुआ सिद्धान्त-रहस्य उस अल्पाधार का ही विनाश करता है”।”

'आउसं' शब्द की एक व्याख्या उपर्युक्त है। विकल्प व्याख्याओं का इस प्रकार उल्लेख मिलता है :

- १—'आउसं' के बाद के 'तेणं' शब्द को साथ लेकर 'आउसंतेणं' को 'भगवया' शब्द का विशेषण मानने से दूसरा अर्थ होता है—
मैने सुना चिरजीवी भगवान ने ऐसा कहा है अथवा भगवान् ने साक्षात् ऐसा कहा है^५।
- २—'आवसंतेणं' पाठान्तर मानने से तीसरा अर्थ होता है—गुरुकुल में रहते हुए मैंने सुना भगवान ने ऐसा कहा है^६।
- ३—'आमुसतेणं' पाठान्तर मानने से अर्थ होता है—सिर से चरणों का स्पर्श करते हुए मैंने सुना भगवान ने ऐसा कहा है^७।

१—जि० चू० पृ० १३० : आयुस् प्रातिपदिकं प्रथमाच्च., आयु अस्यास्ति मनुप्रत्ययः, आयुष्मान् !, आयुष्मन्तित्यनेन शिष्यस्यामन्त्रण।

२—विनयपिटक १५३.१४ पृ० १२५।

३—जि० चू० पृ० १३०-१ : अनेन गुणारच देशकुलशीलादिका अन्वाख्याता भवन्ति, दीर्घायुष्मत्त्वं च सर्वेषां गुणानां प्रतिविशिष्टतमं, कह ?; जम्हा दिग्घायू सीसो त नाण अन्नेसिपि भविथाण दाहित्ति, ततो य अब्बोच्छिती सासणस्स कया भविस्सइत्ति, तम्हा आउसतग्गहण कयत्ति।

४—हा० टी० प० १३७ : प्रधानगुणनिष्पन्नेनामन्त्रणवचसा गुणवत्ते शिष्यायागमरहस्य देय नागुणवत इत्याह, तदनुकम्पा-प्रवृत्तेरिति, उक्तं च—

“आमे घडे निहितं जहा जल त घड विणासेह।

इअ सिद्धतरहस्स अप्पाहारं विणासेह ॥”

५—(क) जि० चू० पृ० १३१ : ह्य मयाऽऽयुषि समेतेन तीर्थकरेण जीवमानेन कथित, एष द्वितीय. विकल्पः।

(ख) हा० टी० प० १३७ : 'आउसंतेणं' ति भगवत एव विशेषणम्, आयुष्मता भगवता—चिरजीविनेत्यर्थः., मङ्गलवचनं चैतद्, अथवा जीवता साक्षादेव।

६—(क) जि० चू० पृ० १३१ : श्रुत मया गुरुकुलसमीपावस्थितेन तृतीयो विकल्पः।

(ख) हा० टी० प० १३७ : अथवा 'आवसंतेणं' ति गुरुमूलमावसता।

७—(क) जि० चू० पृ० १३१ : ह्य मया एयमज्जकयणं आउसतेणं भगवत पादौ आमृषता।

(ख) हा० टी० प० १३७ : अथवा 'आमुसतेणं' आमृषता भगवत्पादारविन्दयुगलमुत्तमाङ्गेन।

२. उन भगवान् ने (तेषां भगवया) :

‘भग’ शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म और प्रयत्न इन छः अर्थों में होता है । कहा है :

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः धियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य पण्णां भग इतीङ्गना ॥

जिसके यश आदि होते हैं उसे भगवान् कहते हैं^१।

‘आयुष्मन् ! मैंने सुना उन भगवान् ने इस प्रकार कहा’ (सुर्यं मे आसस तेषां भगवया एवमक्खाय) — इस वाक्य के ‘उन भगवान्’ शब्दों को टीकाकार हरिभद्र सूरि ने महावीर का द्योतक माना है^२। चूर्णिकार जिनदास का भी ऐसा ही आशय है^३। परन्तु यह ठीक नहीं लगता । ऐसा करने से वाद के सलग्न वाक्य—‘इह खलु छज्जीवणिया नामज्जयणां समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइया’ की पूर्ण वाक्य के साथ संगति नहीं बैठती । अतः पहले वाक्य के भगवान् शब्द को सूत्रकार के द्वारा अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए प्रयुक्त माना जाय तो व्याख्या का क्रम अधिक सगत हो सकता है । उत्तराध्ययन के सोलहवें और इस सूत्र के नवें अध्ययन में इसका आधार भी मिलता है । वहाँ अन्य प्रसंगों में क्रमशः निम्न पाठ मिलते हैं :

१—सुय मे आससं तेषां भगवया एवमक्खाय । इह खलु थेरेहिं भगवतेहिं दस चम्भचेरसमाहिठाना पन्नत्ता (उक्त० १६ १)

२—सुय मे आससं तेषां भगवया एवमक्खायं इह खलु थेरेहिं भगवतेहिं चत्तारि विणयसमाहिठाना पन्नत्ता (दश० ६.४.१)

हरिभद्र सूरि दशवैकालिक सूत्र के इस स्थल की टीका में ‘थेरेहिं’ शब्द का अर्थ स्थविर गणधर करते हैं^४। स्थविर की प्रशंति को तीर्थङ्कर के मुह से सुनने का प्रसंग ही नहीं आता । ऐसी हालत में उक्त दोनों स्थलों में प्रयुक्त प्रथम ‘भगवान्’ शब्द का अर्थ महावीर अथवा तीर्थङ्कर नहीं हो सकता । यहाँ भगवान् शब्द का प्रयोग सूत्रकार के प्रज्ञापक आचार्य के लिए हुआ है । उक्त दोनों स्थलों पर सूत्रकार ने अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए ‘भगवान्’ शब्द का एक वचनात्मक और तत्त्व-निरूपक स्थविरों के लिए उसका बहुवचनात्मक प्रयोग किया है । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शब्द का दो बार होने वाला प्रयोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए है । इसी तरह प्रस्तुत प्रकरण में भी ‘उन भगवान्’ शब्दों का सम्बन्ध प्रज्ञापक आचार्य से बैठता है । वे भगवान् महावीर के द्योतक नहीं ठहरते ।

३. काश्यप-गोत्री (कासवेणं) :

‘काश्यप’ शब्द धमण भगवान् महावीर के विशेषण रूप से अनेक स्थलों पर न्यवहृत मिलता है । अनेक जगह भगवान् महावीर को केवल ‘काश्यप’ शब्द से संकेतित किया है^५ । भगवान् महावीर काश्यप क्यों कहलाए—इस विषय में दो कारण मिलते हैं .

१—जि० चू० पृ० १३१ . भगशब्देन ऐश्वर्यरूपयश श्रीधर्मप्रयत्नवा अभिधीयते, ते यस्यास्ति स भगवान्, भगो जन्मादी भण्णह, सो जस्म अत्थि सो भगव भण्णह ।

२—हा० टी० प० १३६ . ‘तेने’ ति भुवनभर्तु. परामर्थं तेन भगवता वर्धमानस्वामिनेत्यर्थं ।

३—(क) जि० चू० पृ० १३१ . तेन भगवता—तिलोगवधुणा ।

(ख) वही पृ० १३२ : ‘सुय मे आससत्तेण’ एव णज्जति समणेण भगवया महावीरेण एयमज्जकयण पन्नत्तमिति किं पुण गहण कयमिति ?,

आयरिओ भण्ह—×× तत्त्व नामठवणाटव्वाणं पडिसेहनिमित्त भावसमणभावभगवतमहावीरगहणनिमित्त पुणोगहण कय ।

४—हा० टी० प० २५५ : ‘स्थविरै.’ गणधरै. ‘भगवद्भि.’ परमैश्वर्यादियुक्तैश्चत्वारि ‘विनयसमाधिस्त्वानानि’ विनयसमाधिभेदरूपाणि ‘प्रज्ञप्तानि’ प्ररूपितानि ।

५—(क) सूत्र० १.७, १.१५-२, १३ २.१४, १.५ १.२; १.११ ५, ३२ ।

(ख) भग० १५ ८७, ८६ ।

(ग) उक्त० २.१, ४६; २६.१ ।

(घ) धाचा० २.२४.६६३, १००३ ।

(ट) कल्प० १०६ ।

(च) कल्प० १०८ ।

१—भगवान् महावीर का गोत्र काश्यप था । इसलिए वे काश्यप कहलाते थे^१ ।

२—काश्य का अर्थ इन्द्र-रस होता है । उसका पान करने वाले को काश्यप कहते हैं । भगवान् ऋषभ ने इन्द्र-रस का पान किया था अतः वे काश्यप कहलाये । उनके गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति इसी कारण काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर २४ वें तीर्थङ्कर थे । अतः वे निश्चय ही प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभ के धर्म-वंश या विद्या-वंश में उत्पन्न कहे जा सकते हैं । इसलिए उन्हें काश्यप कहा है^२ ।

धनञ्जय नाममाला में भगवान् ऋषभ का एक नाम काश्यप वतलाया है^३ । भाष्यकार ने काश्य का अर्थ क्षत्रिय-तेज किया है और उसकी रक्षा करने वाले को काश्यप कहा है^४ । भगवान् ऋषभ के बाद जो तीर्थङ्कर हुए वे भी सामान्य रूप से काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर थे अतः उनका नाम अन्त्य काश्यप मिलता है^५ ।

४. श्रमण...महावीर द्वारा (समणेणं...महावीरेणं) :

आचाराङ्ग के चौबीसवें अध्ययन में चौबीसवें तीर्थङ्कर के तीन नाम वतलाए हैं । उनमें दूसरा नाम 'समण' और तीसरा नाम 'महावीर' है । सहज समभाव आदि गुण-समुदाय से सम्पन्न होने के कारण वे 'समण' कहलाए । भयकर भय-भैरव तथा अचेलकता आदि कठोर परीषर्हों को सहन करने के कारण देवों ने उनका नाम महावीर रखा^६ ।

'समण' शब्द की व्याख्या के लिए देखिए पृ० ११-१२ अ० १ टि० १४ ।

यश और गुणों में महान् वीर होने से भगवान् का नाम महावीर पड़ा^७ । जो शूर विक्रान्त होता है उसे वीर कहते हैं । कषायादि महान् आन्तरिक शत्रुओं को जीतने से भगवान् महा विक्रान्त—महावीर कहलाए^८ । कहा है—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।

तपोवीर्येण युक्तश्च, तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥

अर्थात् जो कर्मों को विदीर्ण करता है, तपपूर्वक रहता है, जो इस प्रकार तप और वीर्य से युक्त होता है, वह वीर होता है । इन गुणों में महान् वीर वे महावीर^९ ।

५. प्रवेदित (पवेइया) :

अगस्त्य चूर्णि के अनुसार इसका अर्थ है—अच्छी तरह विजात—अच्छी तरह जाना हुआ^{१०} । हरिभद्र सूरि के अनुसार केवलज्ञान

१—(क) जि० चू० पृ० १३२ : काश्यप गोत्र कुल यस्य सोऽय काश्यपगोत्रो तेण काश्यपगोत्रेण ।

(ख) हा० टी० प० १३७ : 'काश्यपेने' ति काश्यपसगोत्रेण ।

२—(क) ध० चू० : कास—उच्छ्र, तस्स विकारो—कास्यः रस, सो जस्स पाणं सो कासवो उसभ स्वामी, तस्स जो गोत्तजाता ते कासवा तेण वद्धमाण स्वामी कासवो तेण कासवेण ।

(ख) जि० चू० पृ० १३२ : काशो नाम इक्खु भण्णह, जम्हा त इक्खु पिबति तेन काश्यपा अभिधीयते ।

३—धन० नाम० ११४ पृ० ५७ : वषीर्यान् वृषभो ज्यायान् पुराद्य प्रजापति ।

ऐत्त्वाकु (क) काश्यपो ब्रह्मा गौतमो नाभिजोऽग्रजः ॥

४—धन० नाम० पृ० ५७ : काश्य क्षत्रियतेज पातीति काश्यप । तथा च महापुराणे—“काश्यमित्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात्” ।

५—धन० नाम० ११५ पृ० ५८ : सन्मतिर्महतीर्वीरो महावीरोऽन्त्यकाश्यपः ।

नाथान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ॥

६—आचा० २.३ ४०० प० ३८६ : सहस्रमइए समणे भीम भयभैरव उराल अचलय परीसहसहत्तिकट्टु देवेहि से नाम कयं समणे भगव महावीरे ।

७—जि० चू० पृ० १३२ : महत्तो यसो गुणेहि वीरोत्ति महावीरो ।

८—हा० टी० प० १३७ : 'महावीरेण'—'शूर वीर विक्रान्ता' विति कषायादिशत्रुजयान्महाविक्रान्तो महावीरः ।

९—हा० टी० प० १३७ : महाश्चासौ वीरयच महावीर ।

१०—अ० चू० : विद ज्ञाने साधुवेदिता पवेदिता—साधुविशणाता ।

के आलोक द्वारा स्वयं अच्छी तरह वेदित—जाना हुआ प्रवेदित है^१ । जिन्दस ने इस शब्द का अर्थ किया है—विविध रूप से—अनेक प्रकार से कथित^२ ।

६—सु-आख्यात (सुयक्खाया) :

इसका अर्थ है भली भाँति कहा^३ । यह बात अति प्रसिद्ध है कि भगवान् महावीर ने देव, मनुष्य और असुरों की सम्मिलित परिपद में जो प्रथम भाषण दिया वह पञ्जीवनिका अध्ययन है^४ ।

७—सु-प्रज्ञप्त (सुपन्नत्ता) :

‘सु-प्रज्ञप्त का अर्थ है—जिस प्रकार प्ररूपित किया गया है उसी प्रकार आचीर्ण किया गया । जो उपदिष्ट तो है पर आचीर्ण नहीं है वह सु-प्रज्ञप्त नहीं कहलाता^५ ।

प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त का संयुक्त अर्थ है—भगवान् ने पञ्जीवनिका को जाना, उसका उपदेश किया और जैसे उपदेश किया वैसे स्वयं उसका आचरण किया ।

८—धर्म-प्रज्ञप्ति (धम्मपन्नत्ती) :

‘छुञ्जीवणिया’ अध्ययन का ही दूसरा नाम ‘धर्म-प्रज्ञप्ति’ है^६ । जिसेसे धर्म जाना जाय उसे धर्म-प्रज्ञप्ति कहते हैं^७ ।

९—पठन (अहिज्जिउं) :

अध्ययन करना^८ । पाठ करना, सुनना, विचारना—ये सब भाव ‘अहिज्जिउं’ शब्द-में निहित हैं^९ ।

१०—मेरे लिए (मे) :

‘मे’ शब्द का एक अर्थ है—अपनी आत्मा के लिए—स्वयं के लिए^{१०} । कई व्याख्याकार ‘मे’ को सामान्य ‘आत्मा’ के स्थान में

१—हा० टी० प० १३७ स्वयमेव कैवलालोकेन प्रकरणेण वेदिता प्रवेदिता—विज्ञातेत्यर्थ ।

२—जि० चू० पृ० १३२ : प्रवेदिता नाम विविहमनेकपकार कथितेत्युक्त भवति ।

३—(क) जि० चू० पृ० १३२ . सोभणेण पगारेण अस्खाता सट्टु वा अक्खाया ।

(ख) हा० टी० प० १३७ : सदेवमनुष्यासुरायां पर्यदि सण्डु आख्याता, स्वाख्याता ।

४—श्री महावीर कथा पृ० २१६ ।

५—(क) जि० चू० पृ० १३२ जहेव परुविया तहेव आइण्णावि, इतरहा जइ उवईसिउण न तहा आयरंतो तो नो उपणत्ता होंतित्ति ।

(ग) हा० टी० प० १३७ : सुण्टु प्रज्ञप्ता यथैव आख्याता तथैव सण्डु—सुण्णपरिहारासेवनेन प्रकरणेण सम्यगासेवितेत्यर्थ, अनेकार्पत्वाद्वादानां जपिरासेवनार्थ ।

६—हा० टी० प० १३८ अन्ये तु व्याचक्षते—अध्ययन धर्मप्रज्ञप्तिरिति पूर्वोपन्यस्ताध्ययनस्यैवोपादेयतयाऽनुवादमाश्रमेतदिति ।

७—(क) अ० चू० : धम्मो पणविज्जए जाए सा धम्मपणत्ती, अज्जयण विसेसो ।

(ख) जि० चू० पृ० १३२ : धम्मो पणविज्जमाणो विज्जति जत्थ सा धम्मपन्नत्ती ।

(ग) हा० टी० प० १३८ . ‘धर्मप्रज्ञप्तेः’ प्रज्ञपन प्रज्ञप्ति धर्मस्य प्रज्ञप्ति धर्मप्रज्ञप्ति ।

८—जि० चू० पृ० १३२ : अहिज्जिउ नाम अज्जाइउ ।

९—हा० टी० प० १३८ : ‘अध्येतु’ मिति पठितु श्रोतु भावयितुम् ।

१०—(क) जि० चू० पृ० १३२ : ‘मे’ ति अत्तणो निद्वेसे ।

(ख) हा० टी० प० १३७ . ममेन्यात्त निद्वेस ।

प्रयुक्त मानते हैं—ऐसा उल्लेख हरिभद्र सूत्रि ने किया है^१ । यह अर्थ ग्रहण करने से अनुवाद होगा—‘इस धर्म-प्रशस्ति अध्ययन का पठन आत्मा के लिए श्रेय है ।’ यह अनुवाद सब सूत्रों के लिए उपयुक्त है ।

सूत्र ३ :

११. पृथ्वी-कायिक.....त्रस-कायिक (पुढविकाइया.....तसकाइया) :

जिन छः प्रकार के जीव-निकाय का उल्लेख है, उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है :

- (१) काठिन्य आदि लक्षण से जानी जानेवाली पृथ्वी ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को पृथ्वीकाय कहते हैं पृथ्वीकाय जीव ही पृथ्वीकायिक कहलाते हैं^२ । मिट्टी, बालू, लवण, सोना, चाँदी, अभ्र आदि पृथ्वीकायिक जीवों के प्रकार हैं । इनकी विस्तृत तालिका उत्तराध्ययन में मिलती है^३ ।
- (२) प्रवाहशील द्रव—जल ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को अप्काय कहते हैं । अप्काय जीव ही अप्कायिक कहलाते हैं^४ । शुद्धोदक, ओस, हरतनु, महिका, हिम—ये सब अप्कायिक जीवों के प्रकार हैं^५ ।
- (३) उष्णलक्षण तेज ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को तेजस्काय कहते हैं । तेजस्काय जीव ही तेजस्कायिक कहलाते हैं^६ । अगार, सुर्मुँर, अग्नि, अर्चि, ज्वाला, उत्कामि, विद्युत् आदि तेजस्कायिक जीवों के प्रकार हैं^७ ।
- (४) चलनधर्मा वायु ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वायुकाय कहते हैं । वायुकाय जीव ही वायुकायिक कहलाते हैं^८ । उत्कलिका वायु, मण्डलिकावायु, धनवायु, गुजावायु, संवर्तकवायु आदि वायुकायिक जीव हैं^९ ।
- (५) लतादि रूप वनस्पति ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वनस्पतिकाय कहते हैं । वनस्पतिकाय जीव ही वनस्पतिकायिक कहलाते हैं^{१०} । वृक्ष, गुच्छ, लता, फल, तृण, आलू, मूली आदि वनस्पतिकायिक जीवों के प्रकार हैं^{११} ।
- (६) त्रसनशील को त्रस कहते हैं । त्रस ही जिनका काय—शरीर है उन जीवों को त्रसकाय कहते हैं । त्रसकाय जीव ही त्रसकायिक कहलाते हैं^{१२} । कृमि, शख, कृथु, पिपीलिका, मक्खी, मच्छर आदि तथा मनुष्य, पशु-पक्षी, तिर्यञ्च, देव और नैरयिक जीव त्रसजीव हैं^{१३} ।

स्वार्थ में इकण् प्रत्यय होने पर पृथ्वीकाय आदि से पृथ्वीकायिक आदि शब्द बनते हैं^{१४} ।

१—हा० टी० प० १३७ : छान्दसत्वात्सामान्येन ममेत्यात्मनिर्देश इत्यन्ये ।

२—हा० टी० प० १३८ पृथिवी—काठिन्यादिलक्षणा प्रतीता सैव काय—शरीर येषां ते पृथिवीकायाः पृथिवीकाया एव पृथिवीकायिका ।

३—उत्त० ३६.७२-७७ ।

४—हा० टी० प० १३८ आपो—द्रवाः प्रतीता एव ता एव काय—शरीर येषां तेऽप्काया. अप्काया एव अप्कायिका ।

५—उत्त० ३६.८२ ।

६—हा० टी० प० १३८ : तेज—उष्णलक्षण प्रतीत तदेव काय—शरीरं येषां ते तेज.कायः तेज.काया एव तेज'कायिका' ।

७—उत्त० ३६.११०-१ ।

८—हा० टी० प० १३८ : वायु—चलनधर्मा प्रतीत एव स एव कायः—शरीर येषां ते वायुकायाः वायुकाया एव वायुकायिकाः ।

९—उत्त० ३६.११८-९ ।

१०—हा० टी० प० १३८ . वनस्पतिः—लतादिरूप. प्रतीत , स एव काय—शरीर येषां ते वनस्पतिकाया', वनस्पतिकाया एव वनस्पतिकायिकाः ।

११—उत्त० ३६.९४-९ ।

१२—हा० टी० प० १३८ : एव त्रसनशीलास्त्रसा—प्रतीता एव, त्रसा. कायाः—शरीराणि येषां ते त्रसकाया., त्रसकाया एव त्रसकायिका. ।

१३—उत्त० ३६.१२८-१२९ ; १३६-१३९ ; १४६-१४८, १५५ ।

१४—हा० टी० प० १३८ : स्वार्थिकण्ठक् ।

सूत्र : ४

१२. शस्त्र (सत्य) :

घातक पदार्थ को शस्त्र कहा जाता है। वे तीन प्रकार के होते हैं—स्वकाय-शस्त्र, परकाय-शस्त्र और उभयकाय-शस्त्र। एक प्रकार की मिट्टी से दूसरी प्रकार की मिट्टी के जीवों की घात होती है। वहाँ मिट्टी उन जीवों के लिए स्वकाय-शस्त्र है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के भेद से एक काय दूसरे काय का शस्त्र हो जाता है। पानी, अग्नि आदि से मिट्टी के जीवों की घात होती है। वे उनके लिए परकाय-शस्त्र हैं। स्वकाय और परकाय दोनों संयुक्त रूप से घातक होते हैं तब उन्हें उभयकाय शस्त्र कहा जाता है^१। जिस प्रकार काली मिट्टी जल के स्पर्श, रस, गंध आदि से धोली मिट्टी की शस्त्र है।

१३. शस्त्र-परिणति से पूर्व (अन्नत्थ सत्यपरिणत्तं) :

पूर्व शब्द 'अन्नत्थ' का भावानुवाद है। यहाँ 'अन्नत्थ'—अन्यत्र—शब्द का प्रयोग 'वर्जनकर—छोड़ कर' अर्थ में है। 'अन्नत्थ मत्यपरिणत्तं' का शाब्दिक अनुवाद होगा—शस्त्र-परिणत पृथ्वी को छोड़ कर—उसके सिवा अन्य पृथ्वी 'चित्तमत' होती है^२।

'अन्यत्र' शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे—अन्यत्र भीष्माद् गाङ्गेयाद् अन्यत्र च हनूमत् ।

१४. चित्तवती (चित्तमंतं) :

चित्त का अर्थ है जीव अथवा चेतना। पृथ्वी, जल आदि में जीव अथवा चेतना होती है इसलिए उन्हें चित्तवत् कहा गया है^३।

'चित्तमत' के स्थान में वैकल्पिक पाठ 'चित्तमंत' है। इसका संस्कृत रूप चित्तमात्र होता है^४। मात्र शब्द के स्तोत्र और

१—(क) दश० नि० २३१, हा० टी० प० १३६ • किञ्चित्स्वकायशस्त्र, यथा कृष्णा मृद् नीलादिमृद् शस्त्रम्, एव गन्धरसस्पर्शभेदेऽपि शस्त्र-योजना कार्या, तथा 'किञ्चित्परकाये' ति परकायशस्त्र, यथा पृथ्वी अप्तेज प्रभृतीनाम् अप्तेज प्रभृतयो वा पृथिव्या, 'तदुभय किञ्चि' दिति किञ्चित्तदुभयशस्त्र भवति, यथा कृष्णा मृद् उदकस्य स्पर्शरसगन्धादिभिः पाण्डुमृद्गन्ध, यदा कृष्णमृदा कलुषितमुदक भवति तदाऽसौ कृष्णमृद् उदकस्य पाण्डुमृद्गन्ध शस्त्र भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० १३७ • किञ्ची ताव दन्वसत्य सकायमत्य किञ्चि परकायसत्य किञ्चि उभयकायसत्यति, तत्थ सकायमत्य जहा किण्वमट्टिया नीलमट्टियाए सत्य, एव पञ्चवर्णादि परोप्पर सत्य भवति, जहा य वर्णा तथा गधरसफासावि भाणियञ्चा, परकायसत्य नाम पुढविकायो आउकायस्स सत्य पुढविकायो तैरुकायस्स पुढविकाओ वाउकायस्स पुढविकाओ वणस्सइकायस्स पुढविकाओ तसकायस्स, एव सन्वे परोप्पर सत्य भवति, उभयसत्यं पाम जाहे किण्वमट्टियाए कलुसियमुदग भवइ जाव परिणया ।

२—(क) अ० चू० • अणत्थसहो परिवज्जणे वट्टति ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ : अणत्थसहो परिवज्जणे वट्टइ, किं परिवज्जइयइ ? मत्यपरिणय पुढविं भोत्तण जा अणणा पुढवी सा चित्तमता इति त परिवज्जयति ।

(ग) हा० टी० प० १३८-९ 'अन्यत्र शस्त्रपरिगताया'—शस्त्रपरिगतां पृथिवीं विहाय—परित्यज्यान्या चित्तवत्याख्यातेत्यर्थः ।

३—(क) जि० चू० पृ० १३५ चित्त जीवो भणणइ, त चित्त जाए पुढवीए अत्थि सा चित्तमता, चयणाभावो भणणइ, सो चयणाभावो जाए पुढवीए अत्थि सा चित्तमता ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : 'चित्तवती' ति चित्त—जीवलक्षण तदस्या अस्तीति चित्तवती—सजीवेत्यर्थः ।

४—(क) जि० चू० पृ० १३५ : अहवा एव पटिज्जइ 'पुढवि चित्तमता अक्खाया' ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : पाठान्तर वा 'पुढवी चित्तमत्तमक्खाया' ।

परिमाण ये दो अर्थ माने हैं । प्रस्तुत विषय में 'मात्र' शब्द स्तोकवाची है^१ । पृथ्वीकाय आदि पाँच जीवनिकायों में चैतन्य स्तोक—थोड़ा-अल्प-विकसित है । उनमें उच्छ्वास, निमेष आदि जीव के व्यक्त चिह्न नहीं हैं^२ ।

'मत्त' का अर्थ मूर्च्छित भी किया है । जिस प्रकार चित्त के विघातक कारणों से अभिभूत मनुष्य का चित्त मूर्च्छित हो जाता है वैसे ही ज्ञानावरण के प्रबलतम उदय से पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवों का चैतन्य सदा मूर्च्छित रहता है । इनके चैतन्य का विकास न्यूनतम होता है^३ ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी-पचेन्द्रिय-तिर्यञ्च व सम्मूर्च्छिम-मनुष्य, गर्भज-तिर्यञ्च, गर्भज-मनुष्य, वाणव्यन्तर देव, भवन-वासी देव, ज्योतिष्क देव और वैमानिक देव (कल्पोपपन्न, कल्पातीत, त्रैवेयक और अनुत्तर विमान के देव) इन सबके चैतन्य का विकास उत्तरोत्तर अधिक होता है । एकेन्द्रियों में चैतन्य इन सबसे जघन्य होता है^४ ।

१५. अनेक जीव और पृथक् सत्त्वों वाली (अणेगजीवा पुढोसत्ता) :

जीव या आत्मा एक नहीं है किन्तु सख्या दृष्टि से अनन्त है । वनस्पति के सिवाय शेष पाँच जीव-निकायों में से प्रत्येक में असंख्य-असख्य जीव हैं और वनस्पतिकाय में अनन्त जीव हैं । यहाँ असख्य और अनन्त दोनों के लिए 'अनेक' शब्द का प्रयोग हुआ है । जिस प्रकार वेदों में 'पृथिवी देवता आपो देवता' द्वारा पृथ्वी आदि को एक-एक माना है उस प्रकार जैन-दर्शन नहीं मानता । वहाँ पृथ्वी आदि प्रत्येक को अनेक-जीव माना है^५ । यहाँ तक कि मिट्टी के कण, जल की बूँद और अग्नि की चिनगारी में असख्य जीव होते हैं ।

१—(क) अ० चू० : इह मेत्ता सहा थोवे ।

(ख) जि० चू० पृ० १३५ : चित्तं चेषणाभावो चैव भगणइ, मत्तासहो दोसु अत्थेसु वट्टइ, तं—थोवे वा परिणामे वा, थोवओ जहा सरिसवतिभागमत्तमणेण दत्त, परिमाणे परमोही अलोगे लोगप्पमाणमेत्ताइ खंडाइ जाणइ पासइ, इह पुण मत्तासहो थोवे वट्टइ ।

(ग) हा० टी० प० १३८ : अत्र मात्रशब्द-स्तोकवाची, यथा सर्पपत्रिभागमात्रमिति ।

२—(क) जि० चू० पृ० १३६ : चित्तमात्रमेव तेषां पृथिवीकायिनां जीवितलक्षणं, न पुनरुच्छ्वासादीनि विद्यन्ते ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : ततश्च चित्तमात्रा—स्तोकचित्तेत्यर्थ ।

३—(क) अ० चू० : अहवा चित्त मत्त मतेसि ते चित्तमेता अहवा चित्तमता नाम जारिसा पुरिस्स मज्जपीतविसोवभुत्तस्स अहिभक्खिय मुच्छादीहि ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ : अभिभूतस्स चित्तमत्ता तओ पुढविकाइयाण कम्मोदपुण पावयरी, तत्थ सव्व जहणय चित्त एगिदियाण ।

(ग) हा० टी० प० १३८ : तथा च प्रबलमोहोदयात् सर्वजघन्य चैतन्यमेकेन्द्रियाणाम् ।

४—(क) अ० चू० : सव्व जहणय चित्त एगिदियाण ततो विस्सद्धतर वेइन्दियाण ततो तेइन्दियाण ततो चोइन्दियाण ततो असन्निपर्चि-दित्तिरिक्खजोणित्ताण, समुच्छिम मणूसाण य, ततो गब्भवक्कतियतिरियाण, ततो गब्भवक्कतिय मणूसाण, ततो वाणमतराणं, ततो भवणवासिण ततो जोत्तिसियाण ततो सोधम्मताण जाव सव्वुक्कस अणुत्तरोववातियाणं देवाण ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ : तत्थ सव्वजहणय चित्त एगिदियाण, तओ विस्सद्धयर वेइदियाण, तओ विस्सद्धतराण तेइदियाण, तओ विस्सद्धयराण चउरिदियाण, तओ असराणीण पचेदियाण समुच्छिममणुयाण य, तओ सुद्धतराण पर्चिदियतिरियाण, तओ गब्भवक्कतियमणुयाणं, तओ वाणमंतराण, तओ भवणवासीण ततो जोइसियाण, ततो सोधम्माण जाव सव्वुक्कोस अणुत्तरो-ववाइयाण देवाणति ।

५—(क) जि० चू० पृ० १३६ : अणेगे जीवा नाम न जहा वेदिपूर्हि एगो जीवो पुढवित्ति, उक्तं—“पृथिवी देवता आपो देवता” इत्येवमादि, इह पुण जिणसासणे अणेगे जीवा पुढवी भवति ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : इय च 'अनेकजीवा' अनेके जीवा यस्यां साऽनेकजीवा, न पुनरेकजीवा, यथा वैदिकानां 'पृथिवी देवते' त्येवमादिवचनप्रामाण्यादिति ।

इनका एक शरीर दृश्य नहीं बनता । इनके शरीरों का पिण्ड ही हमें दिख सकता है^१ ।

अनेक जीवों को मानने पर भी कई सब में एक ही भूतात्मा मानते हैं । उनका कहना है—जैसे चन्द्रमा एक होने पर भी जल में भिन्न-भिन्न दिखाई देता है इसी तरह एक ही भूतात्मा जीवों में भिन्न-भिन्न दिखाई देती है^२ । जैन-दर्शन में प्रत्येक जीव-निकायो के जीवों में स्वरूप की सत्ता है । वे किसी एक ही महान् आत्मा के अवयव नहीं हैं, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है इसीलिए वे पृथक्सत्त्व हैं । जिनमें पृथक्भूत सत्त्व—आत्मा हो उन्हें पृथक्सत्त्व कहते हैं । इनकी अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि अणुगुल के असल्लेय भाग मात्र में अनेक जीव समा जाते हैं । यदि इन्हें सिलादि पर बाँटा जाय तो कुछ पिसते हैं कुछ नहीं पिसते । इससे इनका पृथक् सत्त्व सिद्ध होता है^३ ।

मुक्तिवाद और मितात्मवाद ये दोनो आपस में टकराते हैं । आत्मा मित होगी तो या तो मुक्त आत्माओं को फिर से जन्म लेना होगा या ससार जीव-शून्य हो जाएगा । ये दोनों प्रमाण संगत नहीं हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने इसे काव्य की भाषा में यों गाया है—

“मुक्तोऽपि वाभ्येतु भव भवो वा,
भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।
पङ्जीवकायं त्वमनन्तसंख्य-
माख्यस्तथा नाथ यथा न टोपः^४ ॥”

सूत्र ८ :

१६. अग्र-बीज... (अग्वीया...) :

वनस्पति के भिन्न-भिन्न भेद उत्पत्ति की भिन्नता के आधार पर किए गए हैं । उनके उत्पादक भाग को बीज कहा जाता है । वे विभिन्न होते हैं । ‘कोरटक’ आदि के बीज उनके अग्र भाग होते हैं इसलिए वे अग्रबीज कहलाते हैं^५ । उत्पल-कद आदि के मूल ही उनके बीज हैं इसलिए वे मूलबीज कहलाते हैं^६ । इक्षु आदि के पर्व ही बीज हैं इसलिए वे ‘पर्वबीज’ कहलाते हैं^७ ।

१—(क) अ० चू० • ताणि पुण असखेज्जाणि समुद्धिताणि चक्खुविसयमागच्छति ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ • असखेज्जाण पुण पुढविजीवाण सरीराणि सहिताणि चक्खुविसयमागच्छतित्ति ।

२—हा० टी० प० १३८ : अनेकजीवाऽपि कैश्चिदेकभूतात्मापेक्षयेष्यत एव, यथाहुरेके—“एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥” अत आह—“पृथक्सत्त्वा’ पृथग्भूता सत्त्वा—आत्मानो यस्यां सा पृथक्सत्त्वा ।

३—(क) जि० चू० पृ० १३६ पुढो सत्ता नाम पुढविकम्मो दण्ण सिल्लेसेण वट्ठिया वट्ठी पिहप्पिह चऽवत्थियत्ति घुत्त भवइ ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : अङ्गुलासल्लेय भागमात्रावगाहनया पारमार्थिक्याऽनेकजीवसमाश्रितेति भाव ।

४—अन्य योगव्यच्छेदद्वात्रिंशिका ग्लो० २६ ।

५—(क) अ० चू० • कोरटगादीणि अग्गाणि रूप्पति ते अग्वीया ।

(ख) जि० चू० पृ० १३८ अग्वीया नाम अग्व—बीयाणि जैसि ते अग्वीया जहा कोरटगादी, तेसि अग्गाणि कप्पति ।

(ग) हा० टी० प० १३६ • अग्र बीज येषां ते अग्वीया —कोरटकादय ।

६—(क) अ० चू० : कदलि कदादि मूलवीया ।

(ख) जि० चू० पृ० १३८ मूलवीया नाम उत्पलकदादी ।

(ग) हा० टी० प० १३६ • मूल बीज येषां ते मूलवीया—उत्पलकदादय ।

७—(क) अ० चू० • इक्खु आदि पोरवीया ।

(ख) जि० चू० पृ० १३८ • पोरवीया नाम उक्खुमादी ।

(ग) हा० टी० प० १३६ : पर्व बीज येषां ते पर्ववीया—इत्थादय ।

यूहर, अश्वत्थ, कैल्लिष्ट आदि के स्कंध ही बीज हैं इसलिए वे 'स्कंधबीज' कहलाते हैं^१। शालि, गेहूँ आदि 'बीजरुह' कहलाते हैं^२।

१७. सम्मूर्च्छिम (सम्मुच्छिमा) :

पद्मिनी, तृण आदि जो प्रसिद्ध बीज के विना उत्पन्न होते हैं वे 'सम्मूर्च्छिम' कहलाते हैं^३।

१८. तृण (तण) :

घास मात्र को तृण कहा जाता है। दूब, काश, नागरमोथा, कुश अथवा दर्भ, उशीर आदि प्रसिद्ध घास हैं। 'तृण' शब्द के द्वारा सभी प्रकार के तृणों का ग्रहण किया गया है^४।

१९. लता (लया) :

पृथ्वी पर या किसी बड़े पेड़ पर लिपट कर ऊपर फैलने वाले पौधे को लता कहा जाता है। 'लता' शब्द के द्वारा सभी लताओं का ग्रहण किया गया है^५।

२०. बीजपर्यन्त (सवीया) :

वनस्पति के दस प्रकार होते हैं—मूल, कंद, स्कंध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। मूल की अंतिम परिणति बीज में होती है इसलिए 'स-बीज' शब्द वनस्पति के इन दसों प्रकारों का संग्राहक है^६।

इसी सूत्र (८.२) में 'सवीयग' शब्द के द्वारा वनस्पति के इन्हीं दस भेदों को ग्रहण किया गया है^७।

शीलाङ्क सूत्र ने 'सवीयग' के द्वारा केवल 'अनाज' का ग्रहण किया है^८।

१—(क) अ० चू० : णिहुमादि खंदवीया ।

(ख) जि० चू० पृ० १३८ : खधवीया नाम अस्सोत्थकविट्टसल्लादिमायी ।

(ग) हा० टी० प० १३६ : स्कन्धो बीज येषां ते स्कंधबीजा.—शल्लक्यादयः ।

२—(क) अ० चू० : सालिमादि वीयरुहा ।

(ख) जि० चू० १३८ : बीयरुहा नाम सालीवीहीमादी ।

(ग) हा० टी० प० १३६ : बीजाद्रोहन्तीति बीजरुहाः—शल्ल्यादयः ।

३—(क) अ० चू० : पउमिणिमादि उदगपुढविसिणेहसमुच्छणा समुच्छिमा ।

(ख) जि० चू० पृ० १३८ : समुच्छिमानाम जे विणा बीयेण पुढविरिसादीणि कारणाणि पप्प उट्टेति ।

(ग) हा० टी० प० १४० : समुच्छन्तीति समूर्च्छिमाः—प्रसिद्धबीजाभावेन पृथिवीवर्षादिसमुद्भवास्तथाविधास्तृणादयः, न चैते न समवन्ति, दग्धभूसावपि संभवात् ।

४—जि० चू० पृ० १३८ : तत्थ तणगहणेण तणभेया गहिया ।

५—जि० चू० पृ० १३८ : लतागहणेण लताभेदा गहिया ।

६—(क) जि० चू० पृ० १३८ : सवीयरगहणेण एतस्स चैव वणस्सइकाइयस्स वीयपज्जवसाणा दस भेदा गहिया भवति—तजहा—

मूले कदे खधे तथा य साले तहप्पवाले य ।

पत्ते पुप्फे य फले वीए दसमे य नायच्चा ॥

(ख) अ० चू० . सवीया इति बीयावसाणा दस वणस्सति भेदा सगहतो दरिसिता ।

७—जि० चू० पृ० २७४ : सवीयरगहणेण मूलकन्दादिवीयपज्जवसाणस्स पुत्रभणितस्स दसपगारस्स वणप्फतिणो गहणं ।

८—सूत्र० १.६.८ टी० प० १७६ : 'पुढवी उ अगणी वाऊ, तणरुख सवीयगा' सह वीजैर्वर्तन्त इति सवीजाः, बीजानि तु शालिगोधूमय-वादीनि ।

सूत्र ६ :

२१. अनेक बहु त्रस प्राणी (अगेणे वहवे तसा पाणा) :

अनेक जीवों की द्वीन्द्रिय आदि अनेक जातियाँ होती हैं और प्रत्येक जाति में बहुत प्रकार के जीव होते हैं इसलिए उनके पीछे अनेक और बहु ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं^१ । इनमें उच्छ्वासादि विद्यमान होते हैं अतः ये प्राणी कहलाते हैं^२ ।

त्रस दो प्रकार के होते हैं—लब्धि-त्रस और गति-त्रस । जिन जीवों में साभिप्राय गति करने की शक्ति होती है वे लब्धि-त्रस होते हैं और जिनमें अभिप्रायपूर्वक गति नहीं होती केवल गति मात्र होती है वे गति-त्रस कहलाते हैं । अग्नि और वायु को सूत्रों में त्रस कहा है पर वे गति-त्रस हैं । जिन्हें उदार त्रस प्राणी कहा है वे लब्धि-त्रस हैं^३ । प्रस्तुत सूत्र में त्रस के जो लक्षण बतलाए हैं वे लब्धि-त्रस के हैं ।

२२. अण्डज (अंडया) :

अण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि अण्डज कहलाते हैं^४ ।

२३. पोतज (पोयया) :

'पोत' का अर्थ शिशु है । जो शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता वे पोतज कहलाते हैं । हाथी, चर्म-जलौका आदि पोतज प्राणी हैं^५ ।

२४. जरायुज (जराउया) :

जन्म के समय में जो जरायु-वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं । भैंस, गाय आदि इसी रूप में उत्पन्न होते हैं । जरायु का अर्थ गर्भ-वेष्टन या वह किल्ली है जो शिशु को आश्रित किए रहती है^६ ।

१—(क) अ० चू० 'अगेणा' अगेण भेदा वेइन्द्रियादतो । 'वहवे' इति बहुभेदा जाति-कुलकोटि-जोगी-पमुहसतमहस्तेहि पुणरवि सवेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ . अगेणे नाम एकस्मि चैव जातिभेदे असवेजा जीवा इति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ . अनेके—द्वीन्द्रियादिभेदेन चहव एकैकस्यां जातौ ।

२—(क) अ० चू० 'पाणा' इति जीवा प्राणति वा निःश्वसति वा । जोगी भेदेणोपदरिसिजति ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ : पाणा नाम भूतेति वा एगटा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ . प्राणा—उच्छ्वासादय एवां विद्यन्त इति प्राणिनः ।

३—स्था० ३ २.१६४ . तिविहा तसा प० त०—तेउकाइया वाउकाइया उराला तसा पाणा ।

४—(क) अ० चू० . अण्डजाता 'अण्डजा' मयूरादय ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ : अदसभवा अण्डजा जहा हसमयूरायिणो ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पक्षिगृहकोकिलादय ।

५—(क) अ० चू० पोतमिव सूयते 'पोतजा' वल्गुलीमादय ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६ . पोतया नाम वगुलिमाणो ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पोता एव जायन्त इति पोतजाते च हस्तिनगल्गुलीचर्मजलौकाप्रभृतयः ।

६—(क) अ० चू० . जराउवेदित्ता जायति 'जराउजा' गवादय ।

(ख) जि० चू० पृ० १३६-४७ : जराउया नाम जे जरेवेदिया जायति जहा गोमहिन्नादि ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : जरायुवेष्टिता जायन्त इति जरायुजा—गोमहिप्यजाविक्रमनुप्यादयः ।

२५. रसज (रसया) :

छाछ, दही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म शरीरी जीव रसज कहलाते हैं^१ ।

२६. संस्वेदज (संसेइमा) :

पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल, यूका—जूँ आदि जीव संस्वेदज कहलाते हैं^२ ।

२७. सम्मूर्च्छनज (सम्मुच्छिमा) :

सम्मूर्च्छनज से उत्पन्न—वाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले शलभ, चींटी, मक्खी आदि जीव सम्मूर्च्छनज कहलाते हैं^३ । सम्मूर्च्छिम मातृ-पितृहीन प्रजनन है । यह सर्दी, गर्मी आदि वाहरी कारणों का संयोग पाकर उत्पन्न होता है । सम्मूर्च्छन का शाब्दिक अर्थ है घना होने, बढ़ने या फैलने की क्रिया । जो जीव गर्भ के बिना उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं वे 'सम्मूर्च्छनज' या सम्मूर्च्छिम कहलाते हैं । वनस्पति जीवों के सभी प्रकार 'सम्मूर्च्छिम' होते हैं । फिर भी उत्पादक अवयवों के विवक्षा भेद से केवल उन्हीं को सम्मूर्च्छिम कहा गया है जिनका बीज प्रसिद्ध न हो और जो पृथ्वी, पानी और स्नेह के उचित योग से उत्पन्न होते हैं ।

इसी प्रकार रसज, सस्वेदज और उद्भिज ये सभी प्राणी 'सम्मूर्च्छिम' हैं । फिर भी उत्पत्ति की विशेष सामग्री को ध्यान में रख कर इन्हें 'सम्मूर्च्छिम' से पृथक् माना गया है । चार इन्द्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्च्छिम ही होते हैं और पञ्चेन्द्रिय जीव भी सम्मूर्च्छिम होते हैं । इसकी योनि पृथक्-पृथक् होती है जैसे—पानी की योनि पवन है, घास की योनि पृथ्वी और पानी है । इनमें कई जीव स्वतंत्र भाव से उत्पन्न होते हैं और कई अपनी जाति के पूर्वोत्पन्न जीवों के संसर्ग से । ये संसर्ग से उत्पन्न होनेवाले जीव गर्भज समझे जाते हैं किन्तु वास्तव में वे गर्भज नहीं होते । उनमें गर्भज जीव का लक्षण मानसिक ज्ञान नहीं मिलता । सम्मूर्च्छिम और गर्भज जीवों में भेद करने वाला मन है । जिनके मन होता है वे गर्भज और जिनके मन नहीं होता वे सम्मूर्च्छिम होते हैं ।

२८. उद्भिज (उब्भिया) :

पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले पतंग, खड्गरीट (शरद् ऋतु से शीतकाल तक दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध पक्षी) आदि उद्भिज या उद्भिज कहलाते हैं^४ ।

१—(क) अ० चू० : रसा से भवति रसजा, तक्रादौ छहुमसरीरा ।

(ख) जि० चू० पृ० १४० : रसया नाम तक्कविलमाइसु भवति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ रसाजाता रसजा —उत्कारनालदधित्तीमनादिपु पायुक्कन्याकृतयोऽतिसून्मा भवन्ति ।

२—(क) अ० चू० : 'सस्वेदजा' यूगादत ।

(ख) जि० चू० पृ० १४० . ससेयणा नाम ज्यादी ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : सस्वेदाजाता इति सस्वेदजा—मत्कुणयूकाशतपदिकादयः ।

३—(क) अ० चू० : सम्मुच्छिमा करीसादिसु मच्छिकादतो भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० १४० : सम्मुच्छिमा नाम करीसादिसमुच्छिया ।

(ग) हा० टी० प० १४१ . सम्मूर्च्छनाजाता सम्मूर्च्छनजा.—शलभपिपीलिकामक्षिकाशालकादयः ।

४—(क) अ० चू० 'उब्भिया' भूमि भिदिऊण निद्धावन्ति सलभादयो ।

(ख) जि० चू० पृ० १४० : उब्भिया नाम भूमि भेतूणं पंखालया सत्ता उप्पज्जति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उद्भेदाज्जन्म येषां ते उद्भेदाः, अथवा उद्भेदनमुद्भित् उद्भिज्जन्म येषां ते उद्भिजा—पतङ्गखड्गरीटपारिप्लवादयः ।

छान्दोग्योपनिषद् में पृथ्वी आदि भूतों के तीन बीज माने हैं—अण्डज, जीवज और उद्भिज^१ । शाङ्कर भाष्य में 'जीवज' का अर्थ जरायुज किया है^२ । स्वेदज और संशोकज का यथा समव अण्डज और उद्भिज में अन्तर्भाव किया है^३ । उद्भिज—जो पृथ्वी को ऊपर की ओर भेदन करता है उसे उद्भिज् यानी स्थावर कहते हैं, उससे उत्पन्न हुए का नाम उद्भिज्ज है, अथवा धाना (बीज) उद्भिज् है उससे उत्पन्न हुआ उद्भिज्ज स्थावर-बीज अर्थात् स्थावरों का बीज है* ।

ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले बीजों को संशोकज माना गया है । जैन-दृष्टि से इसका सम्बन्धिम में अन्तर्भाव हो सकता है ।

२६. औपपातिक (उववाइया) :

उपपात का अर्थ है अचानक घटित होने वाली घटना । देवता और नारकीय जीव एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण युवा बन जाते इसीलिए इन्हें औपपातिक—अवस्मात् उत्पन्न होने वाला कहा जाता है^४ । इनके मन होता है इसलिए ये सम्बन्धिम नहीं हैं । इनके माता-पिता नहीं होते इसलिए ये गर्भज भी नहीं हैं । इनकी औत्पत्तिक-योग्यता पूर्वोक्त सभी से भिन्न है इसीलिए इनकी गन्म-पद्धति को स्वतन्त्र नाम दिया गया है ।

ऊपर में वर्णित पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पतिकायिक पर्यंत जीव स्थावर कहलाते हैं ।

धस जीवों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है । जन्म के प्रकार की दृष्टि से जो वर्गीकरण होता है वही अण्डज आदि रूप है ।

३०. सव प्राणी सुख के इच्छुक हैं (सन्वे पाणा परमाहम्मिया) :

'परम' का अर्थ प्रधान है । जो प्रधान है वह सुख है । 'अपरम' का अर्थ है न्यून । जो न्यून है वह दुःख है । 'धम्म' का अर्थ है स्वभाव । परम जिनका धर्म है अर्थात् सुख जिनका स्वभाव है वे परम-धार्मिक कहलाते हैं^५ । दोनों चूर्णियों में 'पर-धम्मिता' ऐसा पाठान्तर है । एक जीव से दूसरा जीव 'पर' होता है । जो एक का धर्म है वही पर का है—दूसरे का है । सुख की जो अभिलाषा एक जीव में है वही पर में है—शेष सब जीवों में है । इस दृष्टि से जीवों को 'पर-धार्मिक' कहा जाता है^६ ।

१—आन्दो० ६३१० तेपां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डज जीवजमुद्भिज्जमिति ।

२—वही शाङ्कर भा० जीवाज्ञात जीवजं जरायुजमित्येतत्पुरुषपयवादि ।

३—वही : स्वेदजसंशोकजयोरण्डजोद्भिज्जयोरेव यथासभवमन्तर्भाव ।

४—वही . उद्भिज्जमुद्भिन्नत्तित्युद्भिज्जस्थावर ततो जातमुद्भिज्जधानावोद्भिज्जतो जायत इत्युद्भिज्ज स्थावरबीज स्थावरानां बीजमित्यर्थ^७ ।

५—(क) अ० चू० : 'उववातिया' नारग-देवा ।

(ख) जि० चू० पृ० १४० : उववाइया नाम नारगदेवा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उपपाताज्ञाता उपपातजाः अथवा उपपाते भवा औपपातिका—देवा नारकाश्च ।

६—(क) अ० चू० : सन्वेपाणा 'परमाहम्मिया' । परम पहाणं, त च सहं । अपरम ऊण तं पुण दुक्ख । धम्मोसभावो । परमो धम्मो जैस्सि ते परमधम्मिता । यदुक्कम्—सुख स्वभावा ।

(ख) जि० चू० पृ० १४१ : परमाहम्मिया नाम अपरम दुक्ख परम सह भणणइ, सन्वे पाणा परमाधम्मिया—सहाभिकविणोत्ति सुत्त भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १४२ : परमधमांण इति—अत्र परम-सुख तद्वमांणः सुखधमांणः—सुखाभिलाषिण इत्यर्थः ।

७—(क) अ० चू० : पाठ विसेमो परधम्मिता—पराजातिं जार्ति पटुच्च सेसा, जो तप्परेस्सि धम्मो सो तेस्सि । जहा एगस्स अभिलास-प्रीतिप्पभित्तीणि समवति तहा सेसाण वि अतो पारधम्मिता ।

(ख) जि० चू० पृ० १४१ : अहवा . एय सुत्त एव पटिज्जइ 'सन्वे पाणा परमाहम्मिया' इहिकस्स जीवस्स सेमा जीवसेदा परा, ते य सन्वे सहाभिकविणोत्ति सुत्त भवति, जो तेस्सि एक्कस्स धम्मो सो सेसाणपित्तिकाऊण सन्वे पाणा परमाहम्मिया ।

दोनों चूर्णिकार 'सव्वे' शब्द के द्वारा केवल त्रस जीवों का ग्रहण करते हैं । किन्तु टीकाकार उसे त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों का संग्राहक मानते हैं^१ ।

सुख की अभिलाषा प्राणी का सामान्य लक्षण है । त्रस और स्थावर सभी जीव सुखाकांक्षी होते हैं । इसलिए 'परमाहम्मिया' केवल त्रस जीवों का ही विशेषण क्यों ? यह प्रश्न होता है । टीकाकार इसे त्रस और स्थावर दोनों का विशेषण मान उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । किन्तु वहाँ एक दूसरा प्रश्न और खड़ा हो जाता है वह यह है—प्रस्तुत सूत्र में त्रस जीविकाय का निरूपण है । इसमें त्रस जीवों के लक्षण और प्रकार बतलाए गए हैं । इसलिए यहाँ स्थावर का समग्रण प्रासंगिक नहीं लगता । इन दोनों बाधाओं को पार करने का एक तीसरा मार्ग है । उसके अनुसार 'पाणा परमाहम्मिया' का अर्थ वह नहीं होता, जो चूर्णि और टीकाकार ने किया है । यहाँ 'पाणा' शब्द का अर्थ मातग^२ और 'परमाहम्मिया' का अर्थ परमाधार्मिक देव होना चाहिए^३ । जिस प्रकार तिर्यग्-योनि, नैरयिक, मनुष्य और देव ये त्रस जीवों के प्रकार बतलाए हैं उसी प्रकार परमाधार्मिक भी उन्हीं का एक प्रकार है । परमाधार्मिकों का शेष सब जीवों से पृथक् उल्लेख आवश्यक^४ और उत्तराध्ययन^५ आगम में मिलता है । बहुत संभव है यहाँ भी उनका और सब जीवों से पृथक् उल्लेख किया गया हो । 'पाणा परमाहम्मिया' का उक्त अर्थ करने पर इसका अनुवाद और पूर्वापर संगति इस प्रकार होगी—सब मनुष्य और सब मातग स्थानीय परमाधार्मिक हैं—वे त्रस हैं ।

सूत्र : १०

३१. इन (इच्चेसि—सं० इति + एपां) :

'इति' शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है—जैसे आमंत्रण में, परिसमाप्ति में और उपपद—पूर्व वृत्तान्त या पुरावृत्त को बताने के लिए । 'धम्मएति वा उवएसएति वा' यहाँ 'इति' शब्द का व्यवहार प्रथम अर्थ में है । 'इति खलु समणे भगवं ! महावीरे' यहाँ इस शब्द का प्रयोग द्वितीय अर्थ में है । प्रस्तुत प्रसंग में जिनदास गणि के अनुसार इस शब्द का प्रयोग तीसरे अर्थ में हुआ है । 'इति' अर्थात् पूर्वोक्त पट्-जीविकाय ।

हरिभद्र सूत्र के अनुसार यहाँ 'इति' शब्द का प्रयोग हेतु अर्थ में हुआ है । उनके अनुसार 'इति' शब्द 'सर्व प्राणी सुख के इच्छुक हैं' इस हेतु का द्योतक है^६ ।

१—हा० टी० प० १४२ : 'सर्वे प्राणिनः परमधर्माण' इति सर्व एते प्राणिनो—द्वीन्द्रियादयः पृथिव्यादयश्च ।

२—पाह० ना० १०५ : मायगा तह जणगमापाणा ।

३—सम० १५ टीका प० २६ : तत्र परमाश्च तेऽधार्मिकाश्च सक्किण्टपरिणामत्वात्परमाधार्मिकाः—असुरविशेषा ।

४—आव० ४.६ : चउहसहिं भूय-गामेहिं, पन्नरसहिं परमाहम्मिएहि ।

५—उत्त० ३१.१२ : किरियासु भूयगामेसु परमाहम्मिएसु य ।

जे भिक्खु जयई निच्चं से न अच्छइ मगडले ॥

६—(क) अ० चू० : इतिसहो अणेगत्थो अत्थि, हेतौ—वरिसतीति धावति, एवमत्थो—इति 'ब्रह्मवादिनो' वदन्ति, आद्यर्थे—इत्याह भगवां नास्तिकः, परिसमाप्तौ—अ अ इति, प्रकारे—इति बहुविह—मुक्त्वा । इह इतिमहो प्रकारे—पुढविकातियादिसु किण्हमट्टितादिप्रकारेसु, अहवा हेतौ—जम्हा परधम्मिया सहसाया दु क्वपडिकूला । 'इच्चेतेसु', एतेसु अणतराणुक्कंतं पच्चक्खमुपदंसिज्जति ।

(ख) जि० चू० पृ० १४२ : इतिसहो अणेगेसु अत्थेसु वट्ठे, त—आमंतणे परिसमत्तीए उवप्पदरिसणे य, आमतणे जहा धम्मएति वा उवएसएति वा एवमादी, परिसमत्तीए जहा 'इति खलु समणे भगव ! महावीरे' एयमादी, उवप्पदरिसणे जहा 'इच्चेए पंचविहे ववहारे' एत्थ पुण इच्चेतेहिं एसो सहो उवप्पदरिसणे दट्टव्वो, कि उवप्पदरिसयति ? जे एते जीवाभिगमस्स छ मेया मणिया ।

(ग) हा० टी० प० १४३ : 'इच्चेसि' इत्यादि, सर्वे प्राणिनः परमधर्माण इत्यनेन हेतुना ।

‘इच्चेवेहिं छहिं जीविकाएहिं’ अगस्त्वसिंह स्पविर ने यहाँ सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति मानी है^१। टीकाकार को ‘इच्चेमिं छण्ह जीविकायाण’ यह पाठ अभिमत है और उनके अनुसार यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है^२।

३२. दण्ड-समारम्भ (दंडं समारंभेज्जा) :

अगस्त्व चूर्णि में ‘दण्ड’ का अर्थ शरीर आदि का निग्रह—दमन करना किया है^३। जिनदास^४ चूर्णि और टीका^५ में इसका अर्थ सघट्टन, परितापन आदि किया है। कौटिल्य ने इसके तीन अर्थ किए हैं : वध—प्राणहरण, परिवलेश—बन्धन-ताड़नादि से बलेश उत्पन्न करना और अर्थ-हरण—धनापहरण^६।

‘दण्ड’ शब्द का अर्थ यहाँ बहुत ही व्यापक है। मन, वचन और काया की कोई भी प्रवृत्ति जो दुःख-जनक या परिताप जनक हो दण्ड शब्द के अन्तर्गत है। समारम्भ का अर्थ है करना।

३३. यावज्जीवन के लिए (जावज्जीवाए) :

‘यावज्जीवन’ अर्थात् जीवन भर के लिए। जब तक शरीर में प्राण रहे उस समय तक के लिए^७। हरिभद्र सूरि के अनुसार ‘इच्चेसिं..... न समणुजायेज्जा’ तक के शब्द आचार्य के हैं^८। जिनदास महत्तर के अनुसार ‘इच्चेसिं’ ...‘तिविहं तिविहेणं’ तक के शब्द आचार्य के हैं^९।

३४. तीन करण तीन योग से (तिविहं तिविहेणं) :

क्रिया के तीन प्रकार हैं—करना, कराना और अनुमोदन करना। इन्हें योग कहा जाता है। क्रिया के साधन भी तीन होते हैं—मन, वाणी और शरीर। इन्हें करण कहा जाता है। स्थानाङ्ग में इन्हें करण, योग और प्रयोग कहा है^{१०}।

१—अ० चू० हिंसदो ससम्यथेतेव।

२—(क) अ० चू० ‘एतेहिं छहिं जीविकाएहिं’।

(ख) हा० टी० प० १४३ : ‘एतेषां पणां जीविकायाना’मिति, एषां एषो भवन्तीति ससम्यथे पण्ठी।

३—अ० चू० : दडोसरीरादिनिग्गाहो।

४—जि० चू० पृ० १४२ दडो सघट्टणपरितावणादि।

५—हा० टी० प० १४३ : ‘दण्ड’ सघट्टनपरितापनादिलक्षणम्।

६—कौटिलीय अर्थ० २.१०.२८ : वध परिवलेशोऽर्थहरण दण्ड इति (व्याख्या)—वधो व्यापादन, परिवलेशो बन्धनताडनादिभिर्दुःसोत्पादनम्, अर्थ-हरणं धनापहारः, इदं त्रयं दण्डः।

७—(क) अ० चू० : अममारभकालावधारणमिदम्—‘जावज्जीवाए’ जाव पाणा धारति।

(ख) जि० चू० पृ० १४२ : सीसो भण्ह—केच्चिचर काल ?, आयरिओ भण्ह—जावजीवाए, ण उ जहा लोइयाण चिन्तओ होळण पच्छा पडित्तेवह, किन्तु अम्हाणं जावजीवाए वट्टति।

(ग) हा० टी० प० १४३ : जीवन जीवा यावजीवा यावजीवम्—आप्राणोपरमात्।

८—हा० टी० प० १४३ : ‘न समनुजानीयात्’ नानुमोदयेदिति विधायक भगवद्बचनम्।

९—जि० चू० पृ० १४२-४३ : आयरिओ भण्ह—जावजीवाए.....‘तिविहं तिविहेणं’ति मय मणत्वा न चित्तपद्.....‘हत्तुमंते म करेइ।

१०—स्था० ३.१.१२४ : तिविहे जोगे—मणजोगे, घतिजोगे, कायजोगे।

तिविहे पओगे—मणपओगे, वतिपओगे, कायपओगे।

तिविहे करणे—मणकरणे, घतिकरणे, कायकरणे।

हरिभद्र सूरि ने 'त्रिविध' से कृत, कारित और अनुमति का तथा 'त्रिविधेन' से मन, वाणी और शरीर इन तीन करणों का ग्रहण किया है^१। यहाँ अगस्त्यसिंह मुनि की परम्परा दूसरी है। वे 'तिविह' से मन, वाणी और शरीर का तथा 'तिविहेण' से कृत, कारित और अनुमति का ग्रहण करते हैं^२। इसके अनुसार कृत, कारित और अनुमोदन को करण तथा मन, वाणी और शरीर को योग कहा जाता है। आगम की भाषा में योग का अर्थ है मन, वाणी और शरीर का कर्म। साधारण दृष्टि से यह क्रिया है किन्तु जितना भी किया जाता है, कराया जाता है और अनुमोदन किया जाता है उसका साधन मन, वाणी और शरीर ही है। इस दृष्टि से इन्हें करण भी कहा जा सकता है। जहाँ क्रिया और क्रिया के हेतु की अभेद विवक्षा हो वहाँ ये क्रिया या योग कहलाते हैं और जहाँ उनकी भेद विवक्षा हो वहाँ ये करण कहलाते हैं। इसलिए इन्हें कहीं योग और कहीं करण कहा गया है^३।

३५. मन से, वचन से, काया से (मणेणं वायाए काएणं) :

मन, वचन और काया—कृत, कारित और अनुमोदन—इनके योग से हिंसा के नौ विकल्प बनते हैं। अगस्त्यसिंह स्थविर ने उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया है—

जो दूसरे को मारने के लिए सोचे कि मैं इसे कैसे मारूँ ? वह मन के द्वारा हिंसा करता है। वह इसे मार डाले—ऐसा सोचना मन के द्वारा हिंसा कराना है। कोई किसी को मार रहा हो—उससे सन्तुष्ट होना—राजी होना मन के द्वारा हिंसा का अनुमोदन है।

वैसा बोलना जिससे कोई दूसरा मर जाए—वचन से हिंसा करना है। किसी को मारने का आदेश देना—वचन से हिंसा कराना है। अच्छा मारा—यह कहना वचन से हिंसा का अनुमोदन है।

स्वय किसी को मारे—यह कायिक हिंसा है। हाथ आदि से किसी को मरवाने का संकेत करना—काय से हिंसा कराना है। कोई किसी को मारे—उसकी शारीरिक संकेतों से प्रशंसा करना—काय से हिंसा का अनुमोदन है^४।

'मणेण...न समणुजाणामि' इन शब्दों में शिष्य कहता है—मैं मन, वचन, काया से षट्-जीवनिकाय के जीवों के प्रति दंड-समारम नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा^५।

१—हा० टी० प० १४३ : 'त्रिविध त्रिविधेने'ति तिस्रो विधा—विधानानि कृतादिरूपा अस्येति त्रिविधः, दण्ड इति गम्यते, त त्रिविधेन—करणेन, एतदुपन्यस्यति—मनसा वाचा कायेन।

२—अ० चू० : त्रिविहं ति मणो-वयण-कातो। त्रिविहेण ति करण-कारावणा-अणुमोयणाणि।

३—भगवती जोड़ श० १५ दु० १११-११२ : अथवा त्रिविहेण तिकौ, त्रिविध त्रिभेदे शुद्ध।

करण कारावण अनुमति, द्वितीय अर्थ अनिरुद्ध ॥

त्रिकरण शुद्धेण कथौ, मन, वच, काया जोय।

ए तीनूहं जोग तसू, शुद्ध करी अवलोय ॥

४—(क) अ० चू० : मणेण दंड करेति—सयं मारण चिन्तयति क्वमह मारेजामि, मणेण कारयति—जदि एसो मारेजा, मणसा अणुमोदति—मारेंतस्स तुस्सति, वायाए पाणातिवात करेति—त न भणति जेण अद्धितीए मरति, वायाए कारेति—मारणं सदिसति, वा याए अणुमोदति—छट्ठु हतो, कातेण मारेति—सयमाहणति, काएण कारयति—पाणिप्यहारादिणा, काएणाणु-मोदति—मारेंत छोडिकादिना पसंसति।

(ख) जि० चू० पृ० १४२-१४३ : सय मणसा न चित्तयह जहा वहयामिति, वायाएवि न एव भणह—जहा एस वहेज्जउ, कायण सय न परिहणति, अन्नस्सवि णेत्तादीहि णो तारिस भाव दरिसयह जहा परो तस्स माणसिय णाऊण सत्तोववायं करेह, वायाएवि सदेस न देह जहा त घाएहिति, काएणवि णो हत्यादिणा सणणेह जहा एय मारयाहि, घातंतं पि अणण दट्ठण मणसा तुट्ठि न करेह, वायाएवि पुच्छिओ संतो अणुमहं न देह, काएणावि परेण पुच्छिओ सतो हत्थुक्खेवं न करेह।

५—हा० टी० प० १४३ : मनसा वाचा कायेन, एतेषां स्वरूपं प्रसिद्धमेव, अस्य च करणस्य कर्म उक्तलक्षणो दण्डः।

३६. भंते (भंते) :

यह गुरु का सम्बोधन है । टीकाकार ने इसके संस्कृत रूप तीन दिए हैं—भदन्त, भवान्त और भयान्त^१ । ऋत-महान्त गुरु के साक्ष्य से होता है । इसलिए शिष्य गुरु को सम्बोधित कर अपनी भावना का निवेदन करता है^२ ।

इस सम्बोधन की उत्पत्ति के विषय में चूर्णिकार कहते हैं : गणधरों ने भगवान से अर्थ सुन कर ऋत महान्त किये उस समय उन्होंने 'भंते' शब्द का व्यवहार किया तभी से इसका प्रयोग गुरु को आमन्त्रण करने के लिए होता आ रहा है^३ ।

३७. अतीत में किये (तस्स) :

गत काल में दण्ड-समारम्भ किये हैं उनसे^४ । सम्यन्ध या अवयव में पष्ठी का प्रयोग है ।

३८. निवृत्त होता हूँ (पडिक्कमामि) :

अकरणीय कार्य के परिहार की जैन-प्रक्रिया इस प्रकार है—अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का स्वरण और अनागत का प्रत्याख्यान । प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीतकालीन पाप-कर्म से निवृत्त होना^५ ।

३९. निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ (निन्दामि गरिहामि) :

निन्दा का अर्थ आत्मालोचन है । वह अपने आप किया जाता है । दूसरों के समक्ष जो निन्दा की जाती है उसे गर्हा कहा जाता है । हरिभद्र स्त्रि ने निन्दा तथा गर्हा में यही भेद बताया है^६ । पहले जो अज्ञान भाव से किया हो उसके सम्यन्ध में पश्चात्ताप से हृदय में दाह का अनुभव करना—जैसे मैने बुरा किया, बुरा कराया, बुरा अनुमोदन किया—वह निन्दा है । गर्हा का अर्थ है भूत, वर्तमान और आगामी काल में न करने के लिए उद्यत होना^७ ।

१—(क) जि० चू० पृ० १४३ . 'भंते' ति भयव भवान्त एवमादी भगवतो आमतण ।

(ख) हा० टी० प० १४४ : भदन्तेति गुरोरामन्त्रणम्, भदन्त भवान्त भयान्त इति साधारणा श्रुति ।

(ग) अ० चू० भन्ते ! इति भगवतो आमतण ।

२—हा० टी० प० १४४ : एतच्च गुत्साक्षिक्येव घतप्रतिपत्ति साध्वीति ज्ञापनार्थम् ।

३—(क) अ० चू० . गणहरा भगवतो सकासे अत्य सोऊण वतपडिवत्तीण एवमाहु—तस्स भंते० । जहा जे वि इमम्मि काले ते पि घटाइ पडिवज्जमाणा एव भणति—तस्स भंते ।

(ख) जि० चू० पृ० १४३ : गणहरा भगवतो सकासे अत्य सोऊण वताणि पडिवज्जमाणा एवमाहु ।

४—(क) अ० चू० : तस्स ति वटसमारभस्स ।

(ख) जि० चू० पृ० १४३ . 'तस्स' ति नाम जो सो परितावणादि दडो ।

(ग) हा० टी० प० १४४ . तस्येत्यधिकृतो दण्ड सम्यन्धयते, सबन्धलक्षणा अवयवलक्षणा वा पष्ठी ।

५—(क) अ० चू० : पडिक्कमामि, प्रतीप म्मामि—णियत्तामि ।

(ख) जि० चू० पृ० १४३ पडिक्कमामि नाम ताओ दवाओ नियत्तामिति हुत्त भयइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ . योऽसौ त्रिकालविषयो दण्डस्तस्य सन्नन्विनमतीतमवयव प्रतिक्रामामि, न वर्तमाननागत वा, अतीतस्य प्रतिक्रमणात्, प्रत्युत्पन्नस्य स्वरणादनागतस्य प्रत्याख्यानानादिति । '...प्रतिक्रामामीति भूतादण्डान्निवर्तेश्चमित्युक्तं भवति, नन्माच्च निवृत्तियत्तदनुमतेर्विरमणमिति ।

६—हा० टी० प० १४४ : 'निन्दामि गर्हामी' ति, अत्रात्मसाक्षिकी निन्दा परसाक्षिकी गर्हा—गुण्योच्यते ।

७—(क) अ० चू० . ज पुज्यमण्णाणेण कत्त तस्स णिदामि "णिदि कुत्सायाम्" इति कुत्सामि । गरहामि "गर्ह परिभाषणे" इति पगासी करेमि ।

(ख) जि० चू० पृ० १४३ . ज पुण पुच्चि अन्नाणभावेण कय तं णिदामिनामा । 'हा ! दुट्टु कयं हा ! दुट्टु कारिय अणुमयपि हा दुट्टु अतो २ दज्जइ हियय पच्छाणुतावेण !१।' 'गरिहामि' नाम तिदिह तीताणागतवट्टमाणेउ कालेस अकरणयाए अम्भुट्टेमि ।

४०. आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ (अप्पाणं वोसिरामि) :

आत्मा हेय या उपादेय कुछ भी नहीं है। उसकी प्रवृत्तियाँ हेय या उपादेय बनती हैं। साधना की दृष्टि से हिंसा आदि असत्-प्रवृत्तियाँ, जिनसे आत्मा का बन्धन होता है, हेय हैं और अहिंसा आदि सत्-प्रवृत्तियाँ एवं संवर उपादेय हैं।

साधक कहता है—मैं अतीत काल में असत्-प्रवृत्तियों में प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ अर्थात् आत्मा की असत्-प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ^१।

प्रश्न किया जा सकता है कि अतीत के दण्ड का ही यहाँ प्रतिक्रमण यावत् व्युत्सर्ग किया है अतः वर्तमान दण्ड का संवर और अनागत दण्ड का प्रत्याख्यान यहाँ नहीं होता। टीकाकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—ऐसी बात नहीं है। 'न करोमि' आदि से वर्तमान के संवर और भविष्यत् के प्रत्याख्यान की सिद्धि होती है^२।

'तस्स भते...वोसिरामि' दण्ड समारम्भ न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद शिष्य जो भावना प्रकट करता है वह उपर्युक्त शब्दों में व्यक्त है।

सूत्र ४-६ में षट् जीवनिकाओं का वर्णन है। प्रस्तुत अनुच्छेद में इन षट्-जीवनिकाओं के प्रति दण्ड-समारम्भ के प्रत्याख्यान का उल्लेख है। यह क्रम आकस्मिक नहीं पर सम्पूर्णतः वैज्ञानिक और अनुभव पूर्ण है। जिसको जीवों का ज्ञान नहीं होता, उनके अस्तित्व में श्रद्धा-विश्वास नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन-व्यवहार में उनके प्रति सयमी, अहिंसक अथवा चारित्रवान नहीं हो सकता। कहा है—“जो जिन-प्ररूपित पृथ्वीकायादि जीवों के अस्तित्व में श्रद्धा नहीं करता वह पुण्य-पाप से अनभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य नहीं होता। जिसे जीवों में श्रद्धा होती है वही पुण्य-पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है।”

व्रत ग्रहण के पूर्व जीवों के ज्ञान और उनमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको बताने के लिए निम्नलिखित दृष्टान्त मिलते हैं :

१—जैसे मलीन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता और स्वच्छ वस्त्र पर सुन्दर रंग चढ़ता है, उसी तरह जिसे जीवों का ज्ञान नहीं होता, जिसे उनके अस्तित्व में शका होती है वह अहिंसा आदि महाव्रतों के योग्य नहीं होता। जिसे जीवों का ज्ञान और उनमें श्रद्धा होती है वह उपस्थापन के योग्य होता है और उसीके व्रत सुन्दर और स्थिर होते हैं।

२—जिस प्रकार प्रासाद-निर्माण के पूर्व भूमि को परिष्कृत कर देने से भवन स्थिर और सुन्दर होता है और अपरिष्कृत भूमि पर असुन्दर और अस्थिर होता है, उसी तरह मिथ्यात्व की परिशुद्धि किये बिना व्रत ग्रहण करने पर व्रत टिक नहीं पाते।

३—जिस तरह रोगी को औषधि देने के पूर्व उसे वमन-विरेचन कराने से औषधि लागू पड़ती है, उसी तरह जीवों के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हुए जो व्रत ग्रहण करता है उसके महाव्रत स्थिर होते हैं।

सारांश यह है—जो जीवों के विषय में कहा गया है, उसे जानकर, उसकी परीक्षा कर मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदित रूप से जो षट्-जीव-निकाय के प्रति दण्ड-समारम्भ का परिहार करता है वही चारित्र के योग्य होता है।

कहा है—“अशोधित शिष्य को व्रतारोहण नहीं कराना चाहिए, शोधित को कराना चाहिए। अशोधित को व्रतारूढ कराने से

१—(क) अ० सू० अप्पाणं सव्वसत्ताणं दरिसिज्जए, ओसिरामि विविहेहि प्रकारेहि सव्वावत्थं परिच्चयामि। दण्ड-समारम्भपरिहारणं चरित्तधम्मप्पसुहमिद।

(ख) हा० टी० प० १४४ : 'आत्मानम्' अतीतदण्डकारिणमग्लाव्य 'व्युत्सर्जामी'ति विविधार्यो विशेषार्यो वा विगच्छः उच्छब्दो भृशार्थः सृजामीति—त्यजामि, ततश्च विविधं विशेषेण वा भृशं त्यजामि व्युत्सर्जामीति।

२—हा० टी० प० १४४ : आह—यद्येवमतीतदण्डप्रतिक्रमणमात्रमस्यैदम्यं न प्रत्युत्पन्नसवरणमनागतप्रत्याख्यानं चेति, नैतदेवं, न करोमीत्यादिना तदुभयसिद्धेरिति।

गुरु को दोष लगता है। शोधित को त्रवारूढ कराने से अगर वह पालन नहीं करता तो उसका दोष शिष्य को लगता है, गुरु को नहीं लगता।^१

सूत्र : ११

इसके पूर्व अनुच्छेद में शिष्य द्वारा सार्वत्रिक रूप से दण्ड-समारम्भ का प्रत्याख्यान किया गया है। प्राणात्तिपात, मृयावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह ये प्राणियों के प्रति सूत्र दण्ड हैं। इन वृत्तियों से दूसरे जीवों को परिताप होता है। प्रस्तुत तथा बाद के चार सूत्रों में प्राणात्तिपात आदि सूत्र दण्डों के त्याग की शिष्य द्वारा स्वतंत्र प्रतिज्ञाएँ की गई हैं^२।

४१. पहले (पदमे) :

यह जैन-सिद्धान्त है कि कोई वस्तु अपने आपमें अमुक प्रकार की नहीं कही जा सकती। किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से ही वह उस प्रकार की कही जा सकती है। उदाहरणस्वरूप कोई वस्तु स्वयं में हल्की या भारी नहीं कही जा सकती। वह अन्य भारी वस्तु की अपेक्षा से ही हल्की और अन्य हल्की वस्तु की अपेक्षा से ही भारी कही जा सकती है। यहाँ जो 'पदमे'—पहले शब्द का प्रयोग है वह

१—(क) जि० सू० पृ० १४३-४४ : जो ऐसो दढनिक्खेवो एवं महव्वयास्सुहं त कि सञ्जेसि अविसेसियाण महव्वयास्सुहं कीरति उदाहो परिक्खिऊण ? आयरिओ भणइ—जो इमाणि कारणाणि सद्दहइ, 'जीवे पुढविकाए न ग्दहइ जे जिणेहि पणणत्ते। अणभिय-पुणणपावो ण सो उवट्टावणे जोगो ॥ १ ॥ एवं आउक्काइए जीवे एव जाव तसकाइए जीवे, एयारिसस्स पुण समारुभिज्जति, तं—'पुढविकाइए जीवे सद्दहइ जे जिणेहि पणणत्ते। अभिगतपुणणपावो सो उवट्टावणाजोगो' ॥ १ ॥ एवं आउक्काइए जीवे एव जाव तसकाइए जीवे, अभिगतपुणणपावो सो उवट्टावणाजोगो, छञ्जीवनिकाए पढियाए ताहे परिक्खिऊण, कि ?—परिहरइ ण परिहरइत्ति, जइ परिहरइ तो उवट्टाविज्जइ, इतरो न उवट्टाविज्जति, कइ ? जइ मइलो पढो रगिओ न सुंदरो भवइ सो, इयरो रगिज्जमाणो सुंदरो भवइ, एव जइ असद्दहियाए छञ्जीवनियाए उवट्टाविज्जइ तो महव्वयाणि न धरेइ, सद्दहियाए छञ्जीवनियाए उवट्टाविज्जमाणे यिरया भवति सुंदरो य भवइ, जहा वा पामादो कज्जमाणो जइ कयवर सोहिता कज्जइ तो सुंदरो य धिरो य भवइ. असोहिए पुण अधिरो भवइ, एव कयवरयाणीए मिच्छत्ते असोहिए उवट्टाविज्जइ तो महव्वयाणि न धिराणि भवति, जहा आउरस्स ओसहं वियरिज्जइ त जइ वमणविरेयणाणि काऊण विज्जइ तो लगइ, एव जइ सद्दहितादिइ उवट्टाविज्जति ता धरेइ महव्वए असद्दहिताए अधिराणि भवति, जम्हा एते दोसा तम्हा पढियाए क्कहियाए सद्दहियाए परिक्खिते परिहरिए, अभिगते णाम जत्ति अपव्वावणिज्जाण णणणनरो ण भवति ताहे विउद्वो उवट्टाविज्जति, तस्स य महव्वयाणि अभणियाणि न णज्जति तओ ताणि भणति ।

(ख) हा० टी० प० १४५ : अनेन वतार्यपरिज्ञानादिगुणयुक्त उपस्थानार्ह इत्येतदाह, उक्त च—
पढिए य क्कहिय अहिगय परिहरउवठावणाइ जोगोत्ति ।
छस्स तीहि विउद्व परिहर णवण भेदेण ॥ १ ॥
पढपासाउरमादी दिट्ठता होंति वयसमास्से ।
जइ मलिणाइसु दोमा सुद्धाइसु णेवमिहइपि ॥ २ ॥

इत्यादि, एतेमि लेखेमेण सीसहियट्टयाए अत्यो भणइ—पढियाए मत्यपरिगणाए दमकालिण छञ्जीवनिकाए वा, क्कहियाए अन्यओ, अभिगयाए सम परिक्खिऊण—परिहर छञ्जीवनियाए मणवयणकाएहि कयकारावियाणुमइभेदेण, तओ ठाविज्जइ, ण अन्नहा । इमे य इत्य पढादी दिट्ठता—मइलो पढो ण रगिज्जइ सोहिओ रगिज्जइ, असोहिए मलपाए पामाओ ण किज्जइ मोहिए किज्जइ, वमणाइहि अतोहिए आउरे ओसह न विज्जइ मोहिए दिज्जइ, असवियए रयणे पटिण्णो न किज्जइ सटविए किज्जइ, एव पढियक्कहियाइहि असोहिए मीते ण वयारोवण किज्जइ, असोहिए य वरणे गुण्यो दोसा, सोहियापालणे मित्सम्म दोसो ति कयं पसणेण ।

२—हा० टी० प० १४४ : अय चात्मप्रतिपत्त्यहो दण्डनिक्षेप सामान्यविशेषस्त्विति, सामान्येनोत्तरक्षण एव, स तु विगपन पद्ममहायन-स्वतयाऽन्यङ्गीकृतं इति महायतान्याह ।

भी बाद के अन्य मृपावाद आदि की अपेक्षा से है^१ । सूत्रक्रम के प्रमाण से पहला महाव्रत सर्व प्राणातिपातविरमण व्रत है ।

४२. महाव्रत (महव्वए) :

‘व्रत’ का अर्थ है विरति^२ । वह असत् प्रवृत्ति की होती है । उसके पाँच प्रकार हैं—प्राणातिपात-विरति, मृपावाद-विरति, अदत्तादान-विरति, मैथुन-विरति और परिग्रह-विरति । अकरण, निवृत्ति, उपरम और विरति ये पर्याय-वाची शब्द हैं^३ । ‘व्रत’ शब्द का प्रयोग निवृत्ति और प्रवृत्ति—दोनों अर्थों में होता है । ‘वृपलान्न व्रतयति’ का अर्थ है वह शूद्र के अन्न का परिहार करता है । ‘पयो व्रतयति’—का अर्थ है कोई व्यक्ति केवल दूध पीता है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाता । इसी प्रकार असत्-प्रवृत्ति का परिहार और सत्-प्रवृत्ति का आसेवन—इन दोनों अर्थों में व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है । जो प्रवृत्ति निवृत्ति-पूर्वक होती है वही सत् होती है । इस प्रधानता की दृष्टि से व्रत का अर्थ उसमें अन्तर्हित होता है^४ ।

व्रत शब्द साधारण है । वह विरति-मात्र के लिए प्रयुक्त होता है । इसके अणु और महान् ये दो भेद विरति की अपूर्णता तथा पूर्णता के आधार पर किए गए हैं । मन, वचन और शरीर से न करना, न कराना और न अनुमोदन करना—ये नौ विकल्प हैं । जहाँ ये समग्र होते हैं वहाँ विरति पूर्ण होती है । इनमें से कुछ एक विकल्पों द्वारा जो विरति की जाती है वह अपूर्ण होती है । अपूर्ण विरति अणुव्रत तथा पूर्ण विरति महाव्रत कहलाती है^५ । साधु त्रिविध पापों का त्याग करते हैं अतः उनके व्रत महाव्रत होते हैं । श्रावक के त्रिविध द्विविध रूप से प्रत्याख्यान होने से देशविरति होती है अतः उनके व्रत अणु होते हैं^६ । यहाँ प्राणातिपात-विरति आदि को महाव्रत और रात्रि-भोजन विरति को व्रत कहा गया है । यह व्रत शब्द अणुव्रत और महाव्रत दोनों से भिन्न है । ये दोनों मूल-गुण हैं परन्तु रात्रि-भोजन मूल-गुण नहीं है । व्रत शब्द का यह प्रयोग सामान्य विरति के अर्थ में है । मूल-गुण—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—पाँच हैं । महाव्रत इन्हीं की संज्ञा है ।

४३. प्राणातिपात से विरमण होता है (पाणाइवायाओ वेरमणं) :

इन्द्रिय, आयु आदि प्राण कहलाते हैं । प्राणातिपात का अर्थ है प्राणी के प्राणों का अतिपात करना—जीव से प्राणों का

१—(क) जि० चू० पृ० १४४ : पढमति नाम सेसाणि सुसावादादीणि पडुच्च एत पढम भगणइ ।

(ख) हा० टी० प० १४४ : सूत्रक्रमप्राप्ताय्यात् प्राणातिपातविरमणं प्रथमम् ।

(ग) अ० चू० : पढमे इति आवेक्खिग सेसाणि पडुच्च आदिल्ल पढमे एसा ससमी तम्मि उट्टावणाधारविवक्खगा ।

२—तत्त्वा० ७.१ : हिंसानृतस्तेयाग्रहपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ।

३—तत्त्वा० ७.१ भा० : अकरण निवृत्तिरपरमो विरतिरित्यनर्थान्तरम् ।

४—तत्त्वा० ७.१ भा० सि० टी० : व्रतशब्द. शिष्ट्यग्रमाचारात् निवृत्तौ प्रवृत्तौ च प्रयुज्यते लोके । निवृत्ते चेद्धिंसातो विरतिः—निवृत्तिर्व्रतं, यथा—वृपलान्न व्रतयति—परिहरति । वृपलान्नान्निवर्तत इति, ज्ञात्वा प्राणिन प्राणातिपातादेर्निवर्तते । केवलमहिंसादिलक्षणं तु क्रियाकलाप नानुतिष्ठतीति तदनुष्ठानप्रवृत्त्यर्थश्च व्रतशब्दः । पयोव्रतयतीति यथा, पयोऽभ्यवहार एव प्रवर्तते नान्यत्रेति, एव हिंसादिभ्यो निवृत्त. शास्त्रविहितक्रियानुष्ठान एव प्रवर्तते, अतो निवृत्तिप्रवृत्तिक्रियासाध्य कर्मक्षपणमिति प्रतिपादयति । प्राधान्यात् तु निवृत्तिरेव साक्षात् प्राणातिपातादिभ्योदर्शिता, तत्पूर्विका च प्रवृत्तिर्गम्यमाना । अन्यथा तु निवृत्तिर्निष्फलेव स्यादिति ।

५—तत्त्वा० ७.२ भा० : एभ्यो हिंसादिभ्य एकदेशविरतिरणुव्रत, सर्वतो विरतिर्महाव्रतमिति ।

६—(क) जि० चू० पृ० १४४ : महव्वय नाम महत् वतं, महव्वय कथं ? सावगवयाणि खुड्डगाणि, ताणि पडुच्च साहूण वयाणि महंताणि भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : जम्हा य भगवतो साधवो तिविह तिविहेण पच्चस्वायति तम्हा तेभि महव्वयाणि भवति, सावयाण पुण तिविहं दुविह पच्चस्वायमाणानं देसविरुए खुड्डगाणि वयाणि भवति ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : महच्च तद्व्रत च महाव्रत, महच्च चास्य श्रावकस्यध्यणुव्रतापेक्षयेति ।

(घ) अ० चू० : सकले महति वते महव्वते ।

विसर्गयोग करना । केवल जीवों को मारना ही अतिपात नहीं है—उनको किसी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है^१ । इसके महाप्रत का स्वरूप है—प्राणातिपात विरमण ।

विरमण का अर्थ है—ज्ञान और धृष्टा पूर्वक प्राणातिपात न करना—सम्यक्ज्ञान और धृष्टापूर्वक उससे सर्वथा निवृत्त होना^२ ।

४४. सर्व (सत्त्वं) :

धावक प्रत ग्रहण करते समय प्राणातिपात की कुछ छूट रख लेता है उस तरह परिस्थूर नहीं पर सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ । सर्व अर्थात् निरवशेष—अर्द्ध या त्रिभाग नहीं^३ । जैसे ब्राह्मण को नहीं मारूँगा—यह देरा त्याग है । मैं किसी प्राणी को मन-वचन-काया और कृत-कारित-अनुमोदन रूप से नहीं मारूँगा यह—सर्व प्राणातिपात का त्याग है ।

प्रत्याख्यान में 'प्रति' शब्द निषेध अर्थ में है । 'आ' अभिमुख अर्थ में है और 'ख्या' घातु कहने के अर्थ में । उसका अर्थ है—प्रतीप अभिमुख कथन करना । प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ अर्थात् प्राणातिपात के प्रतीप—अभिमुख कथन करता हूँ—प्राणातिपात न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । अथवा मैं सवृतात्मा वर्तमान में समता रखते हुए अनागत पाप के प्रतिषेध के लिये आदरपूर्वक—भावपूर्वक अभिधान करता हूँ । साम्प्रतकाल में सवृतात्मा अनागत काल में पाप न करने के लिये प्रत्याख्यान करता है—व्रतारोपण करता है^४ ।

४५. सूक्ष्म या स्थूल (सुहृमं वा वायरं वा) :

जिम जीव की शरीर-अवगाहना अति अल्प होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहा है । और जिस जीव की शरीर-अवगाहना स्थूल होती है उसे वादर कहा गया है । सूक्ष्म नाम कर्मोदय के कारण जो जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे यहाँ नहीं ग्रहण किया गया है क्योंकि ऐसे जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि उसकी काया द्वारा हिंसा संभव नहीं । जो स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म या स्थूल अवगाहना वाले जीव हैं, उन्हें ही यहाँ क्रम से सूक्ष्म या वादर कहा है^५ ।

१—(क) अ० चू० : पाणातिवाता [तो] अतिवातो हिंसण ततो एसा पचमी अपादाणे भयहेतुलक्षणा वा, भीतायांनां [भयहेतुरिति ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : पाणाद्वाओ नाम इदिया आउप्पाणादिणो छव्विहो पाणा य जैसि अत्थि ते पाणिणो भण्णति, तेमि पाणाणमद्वाओ तेहि पाणेहि सह विसजोगकरणन्ति बुत्त भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : प्राणा—इन्द्रियादय तेपामतिपातः प्राणातिपात—जीवस्य महादुःखोत्पादनं, न तु जीवातिपात एव ।

२—(क) अ० चू० : वेरमणं नियत्तण, ज वेरमण एत महव्वतमितिपढमाविभत्तिनिहेसो ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : तओ पाणाद्वायाओ वेरमण, पाणाद्वायवेरमण नाम नाठं सहहिउण पाणातिवायस्म अकरणं भण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : विरमण नाम सम्यग्ज्ञानध्रदानपूर्वक सर्वथा निवर्तनम् ।

३—(क) अ० चू० : सत्त्वं ण विसेसेण, यया लोके—न ब्राह्मणो हन्तव्यः ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : सत्त्वं नाम तपेरिस पाणाद्वाय सत्त्वं—निरवसेस पच्चक्खामि नो अद्द तिभाग वा पच्चक्खामि ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : सर्गमिति—निरवशेषं, न तु परिस्थूरमेव ।

४—(क) अ० चू० : पाणातिवातमिति च पच्चक्खण, ततो नियत्तण ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : सपहकाल सवरियप्पणो अणागते अकरणमिन्त पच्चक्खणां ।

(ग) हा० टी० प० १४४-४५ : प्रत्याख्यामीति प्रतिशब्द प्रतिषेधे आटाभिमुख्ये ख्या प्रकथने, प्रतीपमभिमुख्यं ख्यापनं प्राणातिपातस्य करोमि प्रत्याख्यामीति, अथवा—प्रत्यापक्षे—सवृतात्मा साम्प्रतमनागतप्रतिषेधस्य आदरेणामिधान करोमीत्यर्थः ।

५—(क) अ० चू० : सुहृमं अतीव अप्पसरीरं त वा, घात रातीति 'वातरो' महामरीरो त वा ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : सुहृमं नाम जं सरीरावगाहणाए सुट्ट अप्पमिति ।

(ग) हा० टी० प० १४५ : अत्र सूक्ष्मोऽल्प परिगृह्यते न तु सूक्ष्मनामकर्मोदयात्सूक्ष्मं, तस्य कायेन व्यापादनासम्भवाद् ।

४६. त्रस या स्थावर (तसं वा थावरं वा) :

जो सूक्ष्म और वादर जीव कहे गये हैं उनमें से प्रत्येक के दो भेद होते हैं—त्रस और स्थावर । त्रस जीवों की परिभाषा पहले आ चुकी है । जो त्रस का अनुभव करते हैं उन्हें त्रस कहते हैं । जो एक ही स्थान पर अवस्थित रहते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं । कुंथु आदि सूक्ष्म त्रस हैं और गाय आदि वादर त्रस हैं । साधारण वनस्पति आदि सूक्ष्म स्थावर हैं और पृथ्वी आदि वादर स्थावर हैं^१ ।

‘सुहम वा वायर वा तसं वा थावरं वा’ इसके पूर्व ‘से’ शब्द है । ‘से’ शब्द का प्रयोग निर्देश में होता है । यहाँ यह शब्द पूर्वोक्त ‘प्राणातिपात’ की ओर निर्देश करता है । वह प्राणातिपात सूक्ष्म शरीर अथवा वादर शरीर के प्रति होता है । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार यह आत्मा का निर्देश करता है ।

हरिभद्र सूत्र के अनुसार यह शब्द मागधी भाषा का है । इसका शब्दार्थ है—अथ । इसका प्रयोग किसी बात के कहने के आरम्भ में किया जाता है^२ ।

४७. (अइवाएज्जा) :

हरिभद्र सूत्र के अनुसार ‘अइवाएजा’ शब्द ‘अतिपातयामि’ के अर्थ में प्रयुक्त है । प्राकृत शैली में आर्ष-प्रयोगों में ऐसा होता है ।

इस प्रकार सभी महाव्रत और व्रत में जो पाठ है उसे टीकाकार ने प्रथम पुरुष मान प्राकृत शैली के अनुसार उसका उत्तम पुरुष में परिवर्तन किया है^३ । अगस्त्य चूर्णि में सर्वत्र उत्तम पुरुष के प्रयोग हैं, जैसे—‘नेव सयं पाणे अइवाएमि’ । उत्तम पुरुष का भी ‘अइवाएजा’ रूप बनता है^४ । इसलिए पुरुष परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है । उक्त स्थलों में प्रथम पुरुष की क्रिया मानी जाए तो उसकी सगति यों होगी—‘पढमे भते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण’ से लेकर ‘नेव सय’ के पहले का कथन शिष्य की ओर से है और ‘नेव सय’ से आचार्य उपदेश देते हैं और ‘न करेमि’ से शिष्य आचार्य के उपदेशानुसार प्रतिसा ग्रहण करता है । उपदेश की भाषा का प्रकार सूत्रकृताङ्ग (२.१.१५) में भी यही है ।

आचाराङ्ग में महाव्रत प्रत्याख्यान की भाषा इस प्रकार है—“पढमं भते ! महव्वयं पच्चक्खामि—सव्व पाणाइवायं से सुहुमं वा वायरं वा तसं वा थावर वा—नेव सय पाणाइवायं करिज्जा जावज्जीवाए ति विह ति विहेणं मणसा वयसा कायसा । तस्स भते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ।” (आचाराङ्ग २ चू० ३.१५)

१—(क) अ० चू० : ‘तस वा’ “त्रसी उद्धेजने” त्रस्यतीति त्रसः तं वा, ‘थावरो’ जो थाणातो ण विचलति त वा, वा सद्दो विकप्पे, सव्वे पगारा ण हंतव्वा । वेदिका पुण “धुद्वजन्तुपु णत्थि पाणातिवातो” त्ति एतस्स विसैसणत्थ सुहुमातिवयण । जीवस्स असखेज्ज-पदेसत्ते सव्वे सुहुम-वायर विसैसा सरीरदव्वगता इति सुहुम-वायरसंसहणेण एगगहणे समाणजातीयसूतणमिति ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६-४७ : तत्थ जे ते सुहुमा बादरा य ते दुविहा तं—तसा य थावरा वा, तत्थ तसंतीति तसा, जे एगमि ठाणे अवट्ठिया चिट्ठति ते थावरा भरणति ।

(ग) हा० टी० प० १४५ : स चैकैको द्विधा—त्रसः स्थावररच्च, सूक्ष्मत्रस. कुण्ठ्यादि. स्थावरो वनस्पत्यादि, वादरस्त्रसो गवादिः स्थावरः पृथिव्यादि. ।

२—(क) अ० चू० : से इति वयणाधारेण अप्पणो निहेसं करेति, सो अहमेव अब्बुवगम्म कत पच्चक्खणो ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : ‘से’ त्ति निहेसे वट्ठइ, किं निहिसति ?, जो सो पाणातिवाओ तं निहेसेइ, से य पाणाइवाए सुहुमसरीरेइ वा वादरसरीरेइ वा होज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १४५ : ‘से’ शब्दो मागधदेशीप्रसिद्धः अथ शब्दार्थः, स चोपन्यासे ।

३—(क) जि० चू० पृ० १४७ : पाणेहि णो विसजोएज्जा ।

(ख) हा० टी० प० १४५ : ‘नेव सय पाणे अइवाएज्ज’ त्ति प्राकृतशैल्या छान्दसत्वाद्, ‘तिष्ठां तिष्ठो भवन्ती’ ति न्यायाद् नेव स्वयं प्राणिन. अतिपातयामि, नैवान्यै. प्राणिनोऽतिपातयामि, प्राणिनोऽतिपातयतोऽप्यन्यान् समनुजानामि ।

४—हंस्य० ३.१७७ वृ० : यथा तृतीयत्रये । अइवाएज्जा । अइवायावेज्जा । न समणुजानामि । न समणुजाणेज्जा वा ।

स्वीकृत पाठ का अगस्त्य चूर्णि में पाठान्तर के रूप में उल्लेख हुआ है। 'पाँच महाव्रत और छठे व्रत में अगस्त्य चूर्णि के अनुसार जो पाठ-भेद है उसका अनुवाद इस प्रकार है :—

“भते ! मैं प्राणात्तिपात-विरति रूप पहले महाव्रत को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ...। भते ! मैं पहले महाव्रत में प्राणात्तिपात से विरत हुआ हूँ।”

यही क्रम सभी महाव्रतों और व्रत का है।

४८-४९—मैं स्वयं नहीं करूँगा...अनुमोदन भी नहीं करूँगा (नेव सयं पाणे अइवाएज्जा...न समणुजाणेज्जा) :

इस तरह त्रिविध त्रिविध—तीन करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करनेवाले के ४९ भङ्ग से त्याग होते हैं। इन भङ्ग का विस्तार इस प्रकार है^१ :

१—करण १ योग १, प्रतीक-अङ्क ११, भङ्ग ६ :

१	कराऊँ नहीं	मन से		१
२	कराऊँ नहीं	वचन से		२
३	कराऊँ नहीं	काया से		३
४	अनुमोदूँ नहीं	मन से		४
५	अनुमोदूँ नहीं	वचन से		५
६	अनुमोदूँ नहीं	काया से		६
७	अनुमोदूँ नहीं	मन से		७
८	अनुमोदूँ नहीं	वचन से		८
९	अनुमोदूँ नहीं	काया से		९

२—करण १ योग २, प्रतीक-अङ्क १२, भङ्ग ६ :

१	कराऊँ नहीं	मन से	वचन से	१०
२	कराऊँ नहीं	मन से	काया से	११
३	कराऊँ नहीं	वचन से	काया से	१२
४	अनुमोदूँ नहीं	मन से	वचन से	१३
५	अनुमोदूँ नहीं	मन से	काया से	१४
६	अनुमोदूँ नहीं	वचन से	काया से	१५
७	अनुमोदूँ नहीं	मन से	वचन से	१६
८	अनुमोदूँ नहीं	मन से	काया से	१७
९	अनुमोदूँ नहीं	वचन से	काया से	१८

३—करण १ योग ३, प्रतीक-अङ्क १३, भङ्ग ३ :

१	कराऊँ नहीं	मन से	वचन से	काया से	१९
२	अनुमोदूँ नहीं	मन से	वचन से	काया से	२०
३	अनुमोदूँ नहीं	मन से	वचन से	काया से	२१

१—हा० टी० प० १५० • “तिज्जि तिया तिज्जि दुया तिज्जिक्केका य होति जोएउ । तिदुएक्क तिदुएक्क तिदुएक्क चैव करणाइ ॥”

४—करण २ योग १, प्रतीक-अङ्क २१, भङ्ग ६ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	२२
२	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	वचन से	२३
३	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	काया से	२४
४	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	२५
५	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	२६
६	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	काया से	२७
७	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	२८
८	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	२९
९	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	काया से	३०

५—करण २ योग २, प्रतीक-अङ्क २२, भङ्ग ६ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	वचन से	३१
२	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	वचन से	काया से	३२
३	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	काया से	३३
४	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	काया से	३४
५	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	काया से	३५
६	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	काया से	३६
७	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	वचन से	३७
८	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	काया से	३८
९	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	काया से	३९

६—करण २ योग ३, प्रतीक-अङ्क २३, भङ्ग ३ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	वचन से	काया से	४०
२	करुँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	वचन से	काया से	४१
३	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	वचन से	काया से	४२

७—करण ३ योग १, प्रतीक-अङ्क ३१, भङ्ग ३ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	४३
२	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	४४
३	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	काया से	४५

८—करण ३ योग २, प्रतीक-अङ्क ३२, भङ्ग ३ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	वचन से	४६
२	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	काया से	४७
३	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	वचन से	काया से	४८

९—करण ३ योग ३, प्रतीक-अङ्क ३३, भङ्ग १ :

१	करुँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	अनुमोदुँ	नहीं	मन से	वचन से	काया से	४९
---	------	------	-------	------	----------	------	-------	--------	---------	----

इन ४६ मङ्गों को अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीन से गुणन करने पर १४७ मङ्ग होते हैं। इससे अतीत का प्रतिष्ठा, वर्तमान का सत्रगण और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान होता है । कहा है—“प्रत्याख्यान सम्बन्धी १४७ मङ्ग होते हैं। जो इन मङ्गों से प्रत्याख्यान करता है वह कुशल है और अन्य सब अकुशल हैं १”

प्रश्न हो सकता है अन्य ऋतों की अपेक्षा प्राणातिपात विरमण ऋत को पहले क्यों रखा गया ? इसका उत्तर चूर्णिकारदय इस प्रकार देते हैं—“अहिंसा मूलमत्त है। अहिंसा परम धर्म है। शेष महाव्रत उत्तरगुण हैं, उसको पुष्ट करने वाले हैं, उसी के अनुपातन के लिए प्ररूपित हैं १”

सूत्र १२ :

५०. मृपा-वाद (मुसावायाओ) :

मृपा-वाद चार प्रकार का होता है* :

१—सद्भाव प्रतिषेध : जो है उसके विषय में कहना कि यह नहीं है। जैसे जीव आदि हैं, उनके विषय में कहना कि जीव नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, वन्ध नहीं है, मोक्ष नहीं है आदि ।

१—(क) हा० टी० प० १५१ : “लब्धफलमाणमेय भगा उ हवति अरणपन्नास ।
तीयाणागयसंपतिगुणिय कालेण होइ इम ॥ १ ॥
सीयाल भगसय, कह ? कालतिपुण होति गुणणा उ ।
तीतस्स पदिकमण पच्चुप्यन्तस्स सवरण ॥ २ ॥
पच्चक्खाणं च तथा होइ य एमस्स एस गुणणा उ ।
कालतिपुण भणिय जिणगणधरवायपुहि च ॥ ३ ॥”

(ख) अ० चू० : एते सब्बे वि संकलिज्जति—तिविहं अमुयतेहिं सत्त लब्धा, दुविह तिविहेण तिणिण, एते मकल्लिता जाता दस । दुविह दुविहेण णव लब्धा, ते दसस पक्खिता जाता एकुणवीस । दुविह एकुविहेण णव लब्धा, ते एकुणवीसाए पक्खिता जाता अट्टावीस । एकुविह तिविहेण तिणिण अट्टावीसाए पक्खिता जाता एकुवीसा । एकुविहं दुविहेण णव लब्धा एकुवीसाए पक्खिता जाता चत्तालीसं । एकुविह एकुविहेण णव चत्तालीसाए पक्खिता जाता एकुणपणा । एते पटुप्यण संवरेति, एकुणपणा अर्नातं णिदति, एतेच्चेव तथा अणागत पच्चक्खाति, तिणिण एकुणपणातो सत्तयत्ताल भगमत्तं ।

एतय पदमभगो साधूण जुज्जति तेण अधिकारो, सेसा सावगाण समवतो उच्चारितसरूव त्ति परूवण । पाणातिवात पच्चम्भायं सविकल्प भणित ।

२—दृश० नि० गा० २६६ : सीयाल भगसय पच्चक्खाणम्मि जस्स उवल्ल ।

सो पच्चक्खाणकुसलो सेसा सब्बे अकुसलाआ उ ॥

३—(क) अ० चू० : महव्यतादौ पाणातिवाताओ वेरमण पहाणो मूलगुण इति, जेण ‘अहिंसा परमो धम्मो’ सेसाणि महव्यताणि एतस्सेव अत्यविसेसगाणीति तदणतर । क्रमपडिनिगमणत्थ पटुच्चारण मुकार्यत्थ ‘पदमे मंते । महव्यते पाणातिवातातो वेरमण’ ।

(ख) जि० चू० पृ० १४७ : सीसो आह—किं कारण सेसाणि चयाणि मोत्तूण पाणादवायवेरमण पदम भणियति ? आयरिओ भगइ—पुयं मूलवय ‘अहिंसा परमो धम्मो’ त्ति सेसाणि पुण महव्ययाणि उत्तरगुणा, एतस्स चेव अणुपालगन्थ परुवियाणि ।

४—(क) अ० चू० : मुसावातो तिविहो, तं० सम्भावपडित्तेहो ? अमूतुम्भावणं २ अन्थतर ३ । सम्भावपडित्तेहो जहा ‘नत्थि जीवि’ एवमादि १ । अमूतुम्भावण ‘अत्थि, सव्वगतो पुण’ २ । अत्थतरं गाविं नहिंमि भणति एवमादि ३ ।

(ख) जि० चू० पृ० १४८ : तत्थ मुसावाओ चटव्विहो, तं०—सम्भावपडित्तेहो अममूयुम्भावणं अन्थतर गरहा, तत्थ सम्भावपडित्तेहो णाम जहा णत्थि जीवो नत्थि पुग्गां नत्थि पाव नत्थि बघो णत्थि मोक्खो एवमादी, अममूयुम्भावण नाम जहा अत्थि जीवो (सम्भावणी) सामागतदुल्लेत्तेहो वा एवमादी, पत्थनरं नाम जो गाविं भगइ एमो आसीत्ति, गरहा णाम ‘तद्वेव काण काणित्ति’ एवमादी ।

२—असद्भाव उद्भावन : जो नहीं है उसके विषय में कहना कि यह है । जैसे आत्मा के सर्वगत, सर्वव्यापी न होने पर भी उसे वैसा बतलाना अथवा उसे श्यामाक तन्दुल के तुल्य कहना ।

३—अर्थान्तर : एक वस्तु को अन्य बताना । जैसे गाय को घोड़ा कहना आदि ।

४—गर्हा : जैसे काने को काना कहना ।
अगस्त्य चूर्ण के अनुसार मिथ्या मापण के पहले तीन भेद हैं ।

५१. क्रोध से या लोभ से..... (कोहा वा लोहा वा.....) :

यहाँ मृषावाद के चार कारण बतलाये हैं । वास्तव में मनुष्य क्रोधादि की भावनाओं से ही झूठ बोलता है । यहाँ जो चार कारण बतलाये हैं वे उपलक्षण मात्र हैं । क्रोध के कथन द्वारा मान को भी सूचित कर दिया गया है । लोभ का कथन कर माया के ग्रहण की सूचना दी है । भय और हास्य के ग्रहण से राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान आदि का ग्रहण होता है^१ । इस तरह मृषावाद अनेक वृत्तियों से बोला जाता है । यही बात अन्य पापों के सम्बन्ध में लागू होती है ।

सूत्र १३ :

५२. अदत्तादान (अदिन्नादाणाओ) :

बिना दिया हुआ लेने की बुद्धि से दूसरे के द्वारा परिग्रहीत अथवा अपरिग्रहीत वृण, काष्ठ आदि द्रव्य मात्र का ग्रहण करना अदत्तादान है^२ ।

५३. गाँव में अरण्य में (गामे वा नगरे वा रणे वा) :

ये शब्द क्षेत्र के द्योतक हैं । इन शब्दों के प्रयोग का भावार्थ है किसी भी जगह—किसी भी क्षेत्र में । जो बुद्धि आदि गुणों को ग्रस्त करे, उसे ग्राम कहते हैं^३ । जहाँ कर न हो उसे नगर—नगर कहते हैं^४ । काननार्द्र को अरण्य कहते हैं^५ ।

५४. अल्प या बहुत (अप्यं वा बहुं वा) :

अल्प के दो भेद होने हैं^१—(१) मूल्य में अल्प—जैसे जिसका मूल्य एक कौड़ी हो (२) परिमाण में अल्प—जैसे एक एरण्ड-

१—(क) अ० चू० : मुसावातवेरमण कारणाणि इमाणि—से कोहा वा लोभा वा भता वा हासा वा, “दोसा विभागे समाणासता” इति कोहे माणो अंतगगतो, एवं लोभे माता, भत—हस्सेस पेज—कलहादतो सवितेसा ।

(ख) जि० चू० पृ० १४८ : सो य मुसावाओ एतेहि कारणेहि भासिज्ज—‘से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा’ कोहगहणेण माणस्सवि गहण कय, लोभगहणेण माया गहिया, भयहासगहणेण पेजदोसकलहअब्भक्खाणाइणो गहिया, कोहाइगहणेण भावओ गहणं कय, एगगहणेण गहण तज्जातीयाणमितिकाउं सेसावि दव्वखेत्तकाला गहिया ।

(ग) हा० टी० प० १४६ : ‘क्रोधाद्वा लोभाद्वा’त्यनेनाद्यन्तग्रहणात्मानमायापरिग्रहः, ‘भयाद्वा हास्याद्वा’ इत्यनेन तु प्रेमद्वेष कलहाभ्याख्यानादिपरिग्रहः ।

२—(क) अ० चू० : परेहि परिगगहितस्स वा अपरिगगहितस्स वा, अणणुगणातस्स गहणमदिणादाणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : सीसो भणइ—त अदिणादाणं केरिस भवइ ?, आयरिओ भणइ—ज अदिणादाणवुदीए परेहि परिगहियस्स वा अपरिगगहियस्स वा तणकट्टाइदव्वजातस्स गहणं करेइ तमदिणादाणं भवइ ।

३—हा० टी० प० १४७ : घसति बुद्ध्यादीन् गुणानिति ग्रामः ।

४—हा० टी० प० १४७ : नास्मिन् करो विद्यत इति नकरम् ।

५—हा० टी० प० १४७ . अरण्यं—काननादि ।

६—(क) अ० चू० : अप्यं परिमाणतो मुहत्तो वा; परिमाणतो जहा एग सवणणा गुजा, मुहत्तो कवद्धितामुल्लं वत्थुं । यहं परिमाणतो मुहत्तो वा, परिमाणतो सहस्सपमाण मुहत्तो एक्क वेरुलितं ।

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : अप्य परिमाणओ य मुहओय, तत्थ परिमाणओ जहा एग एरकट्ट एवमादि, मुहओ जस्स एगो कवट्टओ पूर्णो वा अप्यमुल्लं, यहं नाम परिमाणओ मुहओ य, परिमाणओ जहा तिणिण चत्तारिवि वहरा वेरुलिया, मुहओ एगमवि वेरुलिय महामोल्ल ।

(ग) हा० टी० प० १४७ : अल्प—मूल्यत एरण्डकाष्ठादि षट्—वज्रादि ।

काष्ठ । इती तरह 'बहुत' के भी दो भेद होते हैं—(१) मूल्य में अधिक—जैसे वैदूर्य (२) परिमाण में अधिक—जैसे तीन चार वैदूर्य ।

५५. सूक्ष्म या स्थूल (अणुं वा थूलं वा) :

सूक्ष्म—जैसे मूलक की पत्ती अथवा काष्ठ की चिरपट आदि । स्थूल—जैसे सुवर्ण का टुकड़ा अथवा उपकरण आदि ।

५६. सचित्त या अचित्त (चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा) :

चेतन अथवा अचेतन । पदार्थ तीन तरह के होते हैं : चेतन, अचेतन और मिश्र । चेतन—जैसे मनुष्यादि । अचेतन—जैसे भूषणादि । मिश्र—जैसे अलङ्कारों से विभूषित मनुष्यादि ।

सूत्र : १४

५७. देव.....तिर्यञ्च सम्बन्धी मैथुन (मेहुणं.....दिव्यं वा.....तिरिक्खजोणियं वा) :

ये शब्द द्रव्य के द्योतक हैं । मैथुन दो तरह का होता है—(१) रूप में (२) रूपसहित द्रव्य में । रूप में अर्थात् निर्जीव वस्तुओं के साथ—जैसे प्रतिमा या मृत शरीर के साथ । रूप सहित मैथुन तीन प्रकार का होता है—दिव्य, मानुषिक और तिर्यञ्च सम्बन्धी । देवी—अप्सरा सम्बन्धी मैथुन को दिव्य कहते हैं । नारी से सम्बन्धित मैथुन को मानुषिक और पशु-पक्षि आदि के साथ के मैथुन को तिर्यञ्च विषयक मैथुन कहते हैं । चूर्णिकार अगस्त्यसिंह स्थविर ने विद्वत्त्व अर्थ भी दिया है—रूप—अर्थात् आभरण रहित, रूपसहित अर्थात् आभरण सहित ।

सूत्र : १५

५८. परिग्रह की (परिगहाओ) :

चेतन-अचेतन पदार्थों में मूर्च्छामात्र को परिग्रह कहते हैं ।

१—(क) अ० सू० : अणु तण-स्रगादि, थूल कोयवगादी ।

(ख) जि० सू० पृ० १४६ : अणु मूलगपत्तादी अहवा कट्ट कर्लच्च वा एवमादि, थूल छवणखोडी वेरलिया वा उयगरण ।

(ग) हा० टी० प० १४७ : अणु—प्रमाणतो वज्रादि स्थूलम्—एरण्डकाण्डादि ।

२—(क) अ० सू० : चित्तमंतं गवादि । अचित्तमंतं करिसावणादी ।

(ख) जि० सू० पृ० १४६ : सव्वपेय सचित्तं वा होज्जा अचित्तं वा होज्जा मिस्सय वा, तत्थ सचित्तं मणुयादि अचित्तं काहावणादि मीसग ते चेव मणुयादि अलकियविभूसिया ।

(ग) हा० टी० प० १४७ : चेतनाचेतनमित्यर्थ ।

३—(क) अ० सू० : दव्वतो र्वेस वा स्वमहगतो वा दिट्ठतो दव्वेस, र्व पडिमाअयमरीरादि, र्वमहगतं मजीअ अहवा र्वं आभरणचिरहितं, स्वसहगतं, वाभरणसहितं ।

(ख) जि० सू० पृ० १५० : दव्वतो मेहुण र्वेस वा स्वमहगणुस वा दव्वेस, तत्थ र्वेसि णिज्जीवे भवण, पडिमाण, वा नयमरीरे वा, स्वमहगतं तिविह भयति, तं—दिव्य माणुस तिरिक्खजोणियति, अहवा रूप मूषणजजिय, सहगतं मूषणज मइ ।

(ग) हा० टी० प० १४८ : देवीनामिडं देवम्, अप्पररोअमरसवन्धीतिभावः, एतच्च रूपेषु वा रूपसहगतेषु वा द्रव्येषु भयति, तत्र रूपाणि—निर्जीवानि प्रतिमास्पाण्युच्यन्ते, रूपसहगतानि तु सजीवानि, भूषणविकल्पानि वा रूपाणि भूषणसहितानि तु रूपसहगतानि, एष नानुपं तैर्यग्योन च वेदितव्यमिति ।

४—जि० सू० पृ० १५१ : सो य परिगहो चेयगाचेयणोस दव्वेस मुच्छानिमित्तो भवइ ।

सूत्र : १६

५६. रात्रि-भोजन की (राईभोयणाओ) :

रात में भोजन करना इसी सूत्र के तृतीय अध्यायन में अनाचीर्ण कहा गया है। प्रस्तुत अध्याय में रात्रि-भोजन-विरमण को साधु का छट्टा व्रत कहा है। सर्व प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच विरमणों का स्वरूप बताते हुए उन्हें महाव्रत कहा है जबकि सर्व रात्रि-भोजन-विरमण को केवल 'व्रत' कहा है। उत्तराध्ययन (२३वें अध्यायन) में केशी गौतम का सवाद आया है जिसमें श्रमण भगवान् महावीर के मार्ग को 'पाँच शिक्षा वाला' और पार्श्व के मार्ग को 'चार याम-वाला' कहा है (गा० १२, २३)। आचाराङ्ग सूत्र (२.१५) में तथा प्रश्नव्याकरण सूत्र में संवरों के रूप में केवल पाँच महाव्रत और उनकी भावनाओं का ही उल्लेख है। वहाँ रात्रि-भोजन-विरमण का अलग उल्लेख नहीं। जहाँ-जहाँ प्रव्रज्या ग्रहण के प्रसंग हैं प्रायः सर्वत्र पाँच महाव्रत ग्रहण करने का ही उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि सर्व हिंसा आदि के त्याग की तरह रात्रि-भोजन-विरमण व्रत को याम, शिक्षा या महाव्रत के रूप में मानने की परम्परा नहीं थी।

दूसरी ओर इसी सूत्र के छठे अध्यायन में श्रमण के लिए जिन १८ गुणों की अखण्ड साधना करने का विधान किया है, उनमें सर्व प्रथम छः व्रतों (वयछक्क) का उल्लेख है और सर्व प्राणातिपात यावत् रात्रि-भोजन-विरमण पर समान रूप से जोर दिया है। उत्तराध्ययन सूत्र (अ० १६) में साधु के अनेक कठोर गुणों—आचार का—उल्लेख करते हुए प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच सर्व विरमणों के साथ ही रात्रि-भोजन-त्याग—सर्व प्रकार के आहार का रात्रि में वर्जन—का भी उल्लेख आया है और उसे महाव्रतों की तरह ही दुष्कर कहा है। रात्रि-भोजन का अपवाद भी कहीं नहीं मिलता वैसी हालत में प्रथम पाँच विरमणों को महाव्रत कहने और रात्रि-भोजन-विरमण को व्रत कहने में आचरण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं यह स्पष्ट है। रात्रि-भोजन-विरमण सर्व हिंसा-त्याग आदि महाव्रतों की रक्षा के लिए ही है इसलिए साधु के प्रथम पाँच व्रतों को प्रधान गुणों के रूप में लेकर उन्हें महाव्रत और सर्व रात्रि-भोजन-विरमण व्रत को उत्तर—सहकारी गुणरूप मान उसे मूलगुणों से पृथक् समझाने के लिए केवल 'व्रत' की सजा दी है। हालाँकि उसका पालन एक साधु के लिए उतना ही अनिवार्य माना है जितना कि अन्य महाव्रतों का। मैथुन-सेवन करने की तरह ही रात्रि-भोजन करने वाला भी अनुदुष्कृतिक प्रायश्चित्त का भागी होता है।

सर्व रात्रि-भोजन-विरमण व्रत के विषय में इसी सूत्र (६.२३-२५) में बड़ी ही सुन्दर गाथाएँ मिलती हैं।

रात्रि-भोजन-विरमण व्रत में सन्निहित अहिंसा-दृष्टि स्वयं स्पष्ट है।

रात को आलोकित पान-भोजन और ईर्यासमिति (देख-देख कर चलने) का पालन नहीं हो सकता तथा रात में आहार का संग्रह करना अपरिग्रह की मर्यादा का बाधक है। इन सभी कारणों से रात्रि-भोजन का निषेध किया गया है। आलोकित पान-भोजन और ईर्यासमिति अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ हैं^१।

दशवैकालिक (६.१७) में सन्निधि को परिग्रह माना है और उत्तराध्ययन (१६.३०) में रात्रि-भोजन और सन्निधि सच्य के वर्जन को दुष्कर कहा है। वहाँ इनके परिग्रह रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है।

पाँच महाव्रत मूल गुण हैं, रात्रि-भोजन-विरमण उत्तरगुण है। फिर भी यह मूल गुणों की रक्षा का हेतु है; इसलिए इसका मूल गुणों के साथ प्रतिपादन किया गया है—ऐसा अग्रस्त्यसिंह स्यविर मानते हैं^२।

जिनदास महत्तर के अनुमार प्रथम और चरम तीर्थङ्कर के मुनि ऋजुजड और वक्रजड होते हैं, इसलिए वे महाव्रतों की तरह मानते हुए इसका (रात्रि-भोजन-विरमण का) पालन करें—इस दृष्टि से इसे महाव्रतों के साथ बताया गया है। मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के मुनियों के

१—(क) आचा० २.३.१।

(ख) प्रश्न० स० १।

२—अ० सू० कि रात्रीभोयण मूलगुणः उत्तरगुणः ? उत्तरगुण एवाय। तथावि सन्धमूलगुणरस्वाहेतुत्ति मूलगुणसम्भूत पठिज्जति।

लिए इसे उत्तरगुण कहा गया है। क्योंकि वे ऋजुपत्र होते हैं इसलिए सरलता में छोड़ देते हैं। टीकाकार ने इसे ऋजुपत्र और वक्रजड मुनि की श्रपेक्षा से मूल गुण माना है^२।

६०. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य (असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा) :

- १—अशन—जुधा मिटाने के लिए जिस वस्तु का भोजन किया जाता है, उसे अशन कहते हैं। जैसे कूर—ओदनादि।
- २—पान—जो पीया जाय उसे पान कहते हैं। जैसे मृद्वीका—द्राक्षा का जल आदि।
- ३—खाद्य जो खाया जाय उसे खादिम या खाद्य कहते हैं। जैसे मोदक, खर्जूरादि।
- ४—स्वाद्य—जिसका स्वाद लिया जाय उसे स्वादिम अथवा स्वाद्य कहते हैं। जैसे ताम्बूल, सोंठ आदि^३।

प्राणातिपात आदि पाँच पाप और रात्रि-भोजन के द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की दृष्टि से चार विभाग होते हैं। भगवद् चूर्ण के अनुसार एक परम्परा इस विभाग चतुष्टयी को मूल-पाठ में स्वीकृत करती है और दूसरी परम्परा उसे 'वृत्ति' का अंग मानती है^४। जो इस विभाग चतुष्टयी के प्रत्येक वाक्य-खंड को सूत्रगत स्वीकार करते हैं उनके अनुसार सूत्र-पाठ इस प्रकार होगा—'धावरं वा। जहा सेत पाणिपाते चतुर्विहे, त०—द्व्यतो, खेततो, कालतो, भावातो नेव सयं पाणे.....।' यह क्रम सभी महाप्रतों और छोटे ग्रंथ का है।

प्राणातिपात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टिकोणों से व्यवच्छिन्न होता है^५ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से उसका विषय छह जीविकाय है। हिंसा सूक्ष्म वादर छः प्रकार के जीवों की होती है।
- २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय समूचा लोक है। लोक में ही हिंसा सम्भव है।
- ३—काल-दृष्टि से उसका विषय सर्वकाल है। रात व दिन सब समय हिंसा हो सकती है।
- ४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है। जैसे मांस के लिए राग से हिंसा होती है। शत्रु का हनन द्वेषवश होता है।

मृपावाद के चार विभाग इस प्रकार हैं^६ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से मृपावाद का विषय सब द्रव्य है, क्योंकि मृपातचन चेतन तथा अचेतन सभी द्रव्यों के विषय में बोला जा सकता है।

१—जि० सू० पृ० १५३ . पुरिमजिणकाले पुरिसा उज्जुजडा पच्छिमजिणकाले पुरिसा वकजदा, अतो निमित्त महव्ययाण उव्वरि ठविय, जेण त महव्वयमिय मन्नता ण पिल्लेहित्ति, मज्झिमराण पुण एय उत्तरगुणेण कहियं, किं कारणं, जेण ते उज्जुपणगततेण एह चेत परिहरति।

२—हा० टी० प० १५० एतच्च रात्रिभोजन प्रथमचरमतीर्थकरतीर्थयो ऋजुजडवक्रजडपुरपापेक्षया मूलगुणत्वव्यापनार्थं महावदोपरि पठित्ति, मध्यमतीर्थकरतीर्थेषु पुनः ऋजुप्रजपुरपापेक्षयोत्तरगुणवर्ग इति।

३—(क) अ० सू० . ओदणादि असण, मुहितापाणगातीपाण, मोदगादी खादिम, पिप्पल्सिमादि स्वादिमं।

(ग) जि० सू० पृ० १५२ . असिमाह सुहित्तिहे ज तममण जहा कूरो एवमादीनि, पिज्जतीति पाण, जहा मुहियापाणग एवमाह, एज्जतीति खादिम, जहा मोदओ एवमादि, स्वादिज्जति साविम, जहा मुत्थिगुलादी।

(ग) हा० टी० प० १५६ : अन्यत इत्ययनम्—ओदनादि, पीयन इति पानं—मृद्वीकापानादि। ग्राह्यत इति ग्राह्य—खर्जूरादि। स्वाद्य इति स्वाद्य—ताम्बूलादि।

४—अ० सू० : के ति सत्त मिम पडति, के ति वृत्तिगत विसेसति।

५—जि० सू० पृ० १४७ : इयारिण एम एव पाणाइवाओ चउच्चिहो मवित्थरो भणइह, त०—द्व्यओ गंतओ कालओ भावओ, द्व्यओ छव जीविकाएण सुदुमयादरेण भवति, चेतओ सज्वलोगे, किं कारणं, जेण सज्वलोण तस्य पाणाइयायम्म उपपत्ती अत्थि, कालओ दिया वा राओ वा ते चय सुदुमयादरा जीवा धवरोविज्जति, भावओ रागेण वा दोसेण वा, सत्थ रागेण संसादीणं अट्टाप, अइवा रागेण कोइ कचि अणुभरति, दोसेण चितिय मारेड।

६—जि० सू० पृ० १४८ : इयारिण एम चउच्चिहो मुग्गायाओ मवित्थरो भणइह, त०—द्व्यओ गंतओ कालओ भावओ, तच्च इज्जओ सव्यद्व्येण मुग्गायाओ भणइ, चेतओ लोणे वा अलोणे वा, णो नजेजा अगतपएसिओ लोणे एवमादी, अलोणे अत्थि जीवा पीयाइया एवमादी, कालओ दिया वा राओ वा मुग्गायाय भजेजा, भावओ कोहेण अज्झरराण देजा एवमादी।

- २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय लोक तथा अलोक दोनों हैं, क्योंकि मृषावाद के विषय ये दोनों बन सकते हैं।
 ३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं।
 ४—भाव दृष्टि से उसके हेतु क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि हैं।

अदत्तादान के चार विभाग इस प्रकार हैं^१ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से अदत्तादान का विषय पदार्थ है।
 २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय अरण्य, ग्राम आदि हैं।
 ३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं।
 ४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग द्वेष है।

मैथुन के चार विभाग इस प्रकार हैं^२ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से मैथुन का विषय चेतन और अचेतन पदार्थ हैं।
 २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय तीनों लोक हैं।
 ३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं।
 ४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है।

परिग्रह के चार विभाग इस प्रकार हैं^३ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से परिग्रह का विषय सर्व द्रव्य हैं।
 २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय पूर्ण लोक है।
 ३—काल-दृष्टि से उसका विषय रात और दिन हैं।
 ४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है।

रात्रि-भोजन के चार विभाग इस प्रकार होते हैं^४ :

- १—द्रव्य-दृष्टि से रात्रि-भोजन का विषय अशन आदि वस्तु-समूह है।
 २—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय मनुष्य लोक है।
 ३—काल-दृष्टि से उसका विषय रात्रि है।
 ४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है।

सूत्र : १७

६१. आत्महित के लिए (अत्तहियट्टयाए) :

आत्महित का अर्थ मोक्ष है। मुनि मोक्ष के लिए या उत्कृष्ट मङ्गलमय धर्म के लिए महाव्रत और व्रत को स्वीकार करता है।

- १—जि० सू० पृ० १४६ : चउव्विहपि अदिण्णादाण वित्थरओ भण्णत्ति, तं०—द्व्वओ खेत्तओ कालओ भावओ, तत्थ दव्वओ ताव अप्पं वा दहुं वा भणु वा थूल वा चित्तमंत वा अचित्तमंत वा गेएहेज्जा,.....खेत्तओ जमेत्तं दव्वओ भणियं एयं गामे वा णगरे वा गेएहेज्जा अरण्णे वा, कालओ दिया वा राओ वा गेएहेज्जा, भावओ अप्पग्घे वा।
 २—जि० सू० पृ० १५० : चउव्विहपि मेहुण वित्थरओ भण्णत्ति, तं०—दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ य, तत्थ दव्वओ मेहुणं रुव्वेछ वा रुव्वसहगएस वा दव्वेस,.....खेत्तओ उइहमहोत्तिरिएस,.....कालओ मेहुणं दिया वा राओ वा, भावओ रागेण वा दोसेण वा होज्जा।
 ३—जि० सू० पृ० १५१ : चउव्विहोवि परिग्गहो वित्थरओ भण्णत्ति—दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ, तत्थ दव्वओ सव्वदव्वेहि,.....खेत्तओ सव्वलोगे,.....कालओ दिया वा राओ वा, भावओ अप्पग्घे वा महग्घं वा ममाएज्जा।
 ४—जि० सू० पृ० १५२ : चउव्विहपि राईह भोयण वित्थरओ भण्णत्ति, तं०—दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ, तत्थ दव्वओ असणं वा,.....खेत्तओ समयखेत्ते.....कालओ राह भुजेज्जा, भावओ चउभगो।

अन्य हेतु से व्रत ग्रहण करने पर व्रत का अभाव होता है। आत्महित से बढ़कर कोई सुख नहीं है इसलिए भगवान ने इहलौकिक सुख-मनूद्धि के लिए आचार को प्रतिपन्न करने की अनुज्ञा नहीं दी। पीद्गलिक सुख अनैकान्तिक हैं। उनके पीछे दुःख का प्रबल संयोग होता है। पीद्गलिक सुख के जगत् में ऐश्वर्य का वरतमभाव होता है—ईश्वर, ईश्वरतर और ईश्वरतम। इसी प्रकार हीन, मध्यम और उत्कृष्ट अवस्थाएँ होती हैं। मोक्ष-जगत् में ये दोष नहीं होते। इसलिए समदर्शी धर्मण के लिए आत्महित—मोक्ष ही उपास्य होता है और वह उसी की सिद्धि के लिए महाव्रतों का कठोर मार्ग अङ्गीकार करता है।

६२. अंगीकार कर विहार करता हूँ (उवसंपज्जित्ताणं विहरामि) :

उपसपय का अर्थ है—समीप में अंगीकार कर अर्थात् आप (गुरु) के समीप ग्रहण कर सुसाधु की विधि के अनुसार विचरण करता हूँ। हरिभद्र सूरि कहते हैं ऐसा न करने पर लिए हुए व्रत अभाव को प्राप्त होते हैं। भावार्थ है—आरोपित व्रतों का अन्धी तरह अनुपालन करते हुए अप्रतिबध विहार से ग्राम, नगर, पत्तन आदि में विहार कलंगा।

चूर्णिकारों ने इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार दिया है—“गणधर भगवान् से पंच महाव्रतों के अर्थ को सुनकर ऐसा कहते हैं—‘इन्हें ग्रहण कर विहार करेंगे’।”

सूत्र : १८

६३. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा (संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे) :

सब्रह प्रकार के संयम में अच्छी तरह अवस्थित को संयत कहते हैं^३।

अगस्त्यर्मिह के अनुसार पापों से निवृत्त भिक्षु विरत कहलाता है^४। जिनदास और हरिभद्र सूरि के अभिमत से याग्य प्रकार के तप में अनेक प्रकार से रत भिक्षु विरत कहलाता है^५।

१—(क) अ० चू० अत्तहियट्टयाए अप्पणोहितं जो धम्मो मगलमिति भणितो तदट्टं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५३ : अत्तहिय नाम मोक्खो भणणह, सेसाणि देवादीणि ठाणाणि यहुदुक्खाणि अप्पलहाणि य, कह ?), जम्हा तत्थवि इस्सरो इस्सरतरो इस्सरतमो एवमादी हीणमज्जिमउत्तिमविसेसा उवलम्भति, अणेगतियाणि य सोक्खाणि, मोक्खे य एते दोसा नत्थि, तम्हा तस्स अट्टयाए प्याणि पच महव्वयाणि राईभोयणवेरमणलट्टाह अत्तहियट्टयाए उवमपज्जित्ताण विहरामि ।

(ग) हा० टी० प० १५० आत्महितो—मोक्षस्तदर्थम्, अनेनान्यार्थं तत्त्वतो व्रताभावमाह, तदभिलाषानुमन्या हिमादायनुमत्यादि-भावात् ।

२—(क) अ० चू० : “उवसपज्जित्ताण विहरामि” “समानकर्तृकयो पूर्वकाले” इति ‘उपसपय विहरामि’ महव्वयाणि पशिवज्जंतम्म वयणं, गणहराण वा सूत्रीकरेताण ।

(ख) हा० टी० प० १५० : ‘उपसपय’ सामीप्येनाङ्गीकृत्य व्रतानि ‘विहरामि’ समाधुविहारेण, तदभावे चाङ्गीकृतानामपि व्रतानामभावात् ।

(ग) जि० चू० पृ० १५३ : उपसपज्जित्ताण विहरामि नाम ताणि आरुहिकण अणुपालयतो अणुमुज्जण्ण विहारेण अणिसिन्धय गामनगर-पट्टगाईणि विहरिस्सामि । अहवा गणहरा भगवतो सगासे पचमहव्वयाणं अत्थं सोऊण एय भणति—‘उवसंपज्जित्ताणं विहरिस्सामि’ ।

३—(क) अ० चू० : सजतो एद्धीमाणेण सत्तरमविहे सजमे छित्तो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५४ : सजतो नाम सोभणेण पगारेण सत्तरसविहे सजमे अट्टिओ सजतो भवति ।

(ग) हा० टी० प० १५० : सामस्सेन यतः संयत—सप्तम्य प्रकारस्यमोषेत ।

४—अ० चू० : पावेहिन्तो विरतो पट्टिनिपत्तो ।

५—(क) जि० चू० पृ० १५४ : विरतो ज्ञानज्जोगपगारेण थारमविदे तये रओ ।

(ख) हा० टी० प० १५० : अनेकधा द्वादशविधे तपसि रतो विरतः ।

‘पापकर्मा’ शब्द का सम्बन्ध ‘प्रतिहत’ और ‘प्रत्याख्यात’ इनमें से प्रत्येक के साथ है^१ ।

जिनदास के अनुसार जिसने ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों में से प्रत्येक को हत किया हो वह प्रतिहत-पापकर्मा है^२ । जिनदास और हरिभद्र के अनुसार जो आस्रवद्वार—पाप-कर्म आने के मार्ग को निरुद्ध कर चुका वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा कहलाता है^३ ।

जिनदास महत्तर ने आगे जाकर इन शब्दों को एकार्थक भी कहा है^४ ।

अनगार या साधु के विशेषण रूप से इन चार शब्दों का प्रयोग अन्य आगमों में भी प्राप्त है । संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा अनगार के विषय में विविध प्रश्नोत्तर आगमों में मिलते हैं । अतः इन शब्दों के मर्म को समझ लेना आवश्यक है ।

पाँच महाव्रत और छठे रात्रि-भोजन विरमण व्रत को अङ्गीकार कर लेने के बाद व्यक्ति भिक्षु कहलाता है । यह बताया जा चुका है कि महाव्रत ग्रहण करने की प्रक्रिया में तीन बातें रहती हैं—(१) अतीत पापों का प्रतिक्रमण (२) भविष्य के पापों का प्रत्याख्यान और (३) वर्तमान में मन-वचन-काया से न करने, न कराने और न अनुमोदन करने की प्रतिज्ञा । भिक्षु-भिक्षुणी के सम्बन्ध में प्रयुक्त इन चारों शब्दों में महाव्रत ग्रहण करने के बाद व्यक्ति किस स्थिति में पहुँचता है उसका सरल, सादा चित्र है । प्रतिहत-पापकर्मा वह इसलिए है कि अतीत पापों से प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा द्वारा निवृत्त हो वह अपनी आत्मा के पापों का व्युत्सर्ग कर चुका । वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा इसलिए है कि उसने भविष्य के लिए सर्व पापों का सर्वथा परित्याग किया है । वह संयत-विरत इसलिए है कि वह वर्तमान काल में किसी प्रकार का पाप किसी प्रकार से नहीं करता—उसे वह निवृत्त है । संयत और विरत शब्द एकार्थक हैं । इस एकार्थकता को निष्प्रयोजन समझ संभवतः विरत का अर्थ तपस्या में रत किया हो । जो ऐसा भिक्षु या भिक्षुणी है उसका व्रतारोपण के बाद छह जीवनिकाय के प्रति कैसा वर्तव्य रहना चाहिए उसी का वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है ।

६४. दिन में या रात में... (दिया वा राओ वा...) :

अध्यात्मरत भ्रमण के लिए दिन और रात का कोई अन्तर नहीं होता अर्थात् वह अकरणीय कर्म को जैसे दिन में नहीं करता वैसे रात में भी नहीं करता, जैसे परिषद् में नहीं करता वैसे अकेले में भी नहीं करता, जैसे जागते हुए नहीं करता वैसे शयन-काल में भी नहीं करता ।

जो व्यक्ति दिन में, परिषद् में या जाग्रत दशा में दूसरों के सकोचवश पाप से बचते हैं वे वहिर्दृष्टि हैं—आध्यात्मिक नहीं हैं ।

जो व्यक्ति दिन और रात, विज्जन और परिषद्, सुप्ति और जागरण में अपने आत्म-पतन के भय से, किसी बाहरी संकोच या भय से नहीं, पाप से बचते हैं—परम आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं वे आध्यात्मिक हैं ।

‘दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद् में, सोते हुए या जागते हुए’—ये शब्द हर परिस्थिति, स्थान और समय के सूचक हैं^५ । साधु कहीं भी, कभी भी आगे बतलाये जाने वाले कार्य न करे ।

१—(क) अ० चू० : पावकम्म सहो पत्तेय परिसमप्पति ।

(ख) जि० चू० पृ० १५४ : पावकम्मसहो पत्तेयं पत्तेय दोसुवि वट्ठ, त०—पडिहयपावकम्मो पच्चक्खायपावकम्मो य ।

२—(क) अ० चू० : पडिहत्तं णासित ।

(ख) जि० चू० पृ० १५४ : तत्थ पडिहयपावकम्मो नाम नाणावरणादीणि अट्टकम्माणि पत्तेयं पत्तेय जेण ह्याणि सो पडिहयपावकम्मो ।

(ग) हा० टी० प० १५२ : प्रतिहत—स्थितिहासतो ग्रन्थिभेदेन ।

३—(क) अ० चू० : पच्चक्खात गियत्तियं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५४ : पच्चक्खायपावकम्मो नाम निरुद्धास्रवदुवारो भण्णति ।

(ग) हा० टी० प० १५२ : प्रत्याख्यात—हेत्वभावत. पुनर्वृद्ध् यभावेन पाप कर्म—ज्ञानावरणीयादि येन स तथाविधः ।

४—जि० चू० पृ० १५४ : अहवा सव्याणि एताणि एगट्टियाणि ।

५—(क) अ० चू० : सव्वकालितो गियमो त्ति कालविसेसण—दिता वा रातो वा सव्वदा ।

(ख) वही : चेद्वा अत्रत्यतरविसेसण च्चमिद्—उत्ते वा जहाभणितनिहामोक्खत्युत्ते जागरमाणे वा सेसं कालं ।

'साधु अफेला विचरण नहीं करता' । इस नियम को दृष्टि में रखकर ही जिनदास और हरिभद्र सरि ने—'कारणवश अफेला' ऐसा अर्थ किया है^१ । यहाँ 'एगत्रो' शब्द का वास्तविक अर्थ अफेले में—एकांत में है । कई साधु एक साथ हों और वहाँ कोई परम्य आदि उपस्थित न हो तो उन साधुओं के लिए यह भी एकांत कहा जा सकता है ।

६५. पृथ्वी (पुढर्वि) :

पापाण, डेला आदि के सिवा अन्य पृथ्वी^२ ।

६६. भित्ति (भित्ति) :

जिनदास ने इसका अर्थ नदी किया है^३ । हरिभद्र ने इसका अर्थ नदीतटी किया है^४ । अगस्त्यसिंह के अनुसार इसका रूप नदी-पर्वतादि की दरार, रेखा या राजि है^५ ।

६७. शिला (सिलं) :

विच्छिन्न विशाल पापाण को शिला कहते हैं^६ ।

६८. ढेले (लेलुं) :

मिट्टी का लघु पिण्ड अथवा पापाण का छोटा टुकड़ा^७ ।

६९. सचित्त रज से संसृष्ट (ससरक्खं) :

अरण्य के वे रजकण, जो गमनागमन से आक्रान्त नहीं होते, सजीव माने गए हैं^८ । उनसे संश्लिष्ट वस्तु को 'सरजम्क' कहा जाता है । (आवश्यक ४.२ की चूर्णि में 'ससरक्ख' की व्याख्या—'सहसरवखेण ससरक्खे' की है ।)

- १—(क) अ० चू० : परनिमित्तमाकुल रहो वा त वित्तैसिज्जति—'एगतो वा' एगत्तणं गतो 'परिसागतो' वा परिसा—जनममुदवो तगतो वा ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५४ : कारणिण्ण वा एगेण ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : कारणिक एक्क ।
- २—(क) अ० चू० : पुढर्वी सक्खादीविकप्पा ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५४ : पुढविग्गाहणेण पासाणलेट्टु माईहि रहियाए पुढवीए गहणं ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : पृथिवी—लोप्पादिरहिता ।
- ३—जि० चू० पृ० १५४ : भित्ति नाम नदी भण्ह ।
 ४—हा० टी० प० १५२ : भित्ति—नदीतटी ।
 ५—अ० चू० : भित्ति—णदी-पव्वतादि तदी ततो वा ज अवइल्लित्त ।
- ६—(क) अ० चू० : सिला सवित्तारो पाहणवित्तैसो ।
 (ख) जि० चू० १५४ : सिला नाम विच्छिण्णो जो पाहाणो स सिला ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : विगाल पापाण ।
- ७—(क) अ० चू० : लेट्टु मट्टियापिदो ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५४ : लेलु लेट्टुओ ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : लोष्ट ।
- ८—ओ० ति० २४-२५ ।

हरिभद्र सूरि के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'सरजस्क' है^१ । अर्थ की दृष्टि से 'सरजस्क' शब्द सगत है किन्तु प्राकृत शब्द की संस्कृत छाया करने की दृष्टि से वह सगत नहीं है । व्याकरण की दृष्टि से 'सरजस्क' का प्राकृत रूप 'सरयक्ख' या 'सरक्ख' होता है । किन्तु यह शब्द 'ससरक्ख' है इसलिए इसका संस्कृत रूप 'ससरक्ख' होना चाहिए । अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसकी जो व्याख्या की है (पृ.८) वह 'ससरक्ख' के अनुकूल है । राख के समान अत्यन्त सूक्ष्म रजकणों को 'सरक्ख' और 'सरयक्ख' से सश्लिष्ट वस्तु को 'ससरक्ख' कहा जाता है^२ । ओघनिर्युक्ति की वृत्ति में 'सरक्ख' का अर्थ राख किया गया है^३ ।

जिनदास महत्तर ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में 'सरक्ख' का अर्थ 'पाशु' किया है और उस आरण्यपांशु सहित वस्तु को 'ससरक्ख' माना है^४ । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में अगस्त्यसिंह स्थविर के शब्द भी लगभग ऐसे ही हैं^५ ।

७०. खपाच (किलिचेण) :

वाँस की खपची, लुद्र काष्ठ-खण्ड^६ ।

७१. शलाका-समूह (सलागाहत्थेण) :

काष्ठ, ताँबे या लोहे के गदित या अगदित टुकड़े को शलाका कहा जाता है^७ हस्त भूयस्त्ववाची शब्द है^८ । शलाकाहस्त अर्थात् शलाका-समूह^९ ।

७२. आलेखन (आलिहेज्जा) :

यह 'आलिह' (आ+लिख्) धातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है कुरेदना, खोदना, विन्यास करना, चित्रित करना, रेखा करना । प्राकृत में 'आलिह' धातु स्पर्श करने के अर्थ में भी है । किन्तु यहाँ स्पर्श करने की अपेक्षा कुरेदने का अर्थ अधिक सगत लगता है ।

जिनदास ने इसका अर्थ—'ईसि लिहण' किया है । हरिभद्र 'आलिखेत्' संस्कृत छाया देकर ही छोड़ देते हैं ।

१—हा० टी० प० १५० : सह रजसा—आरण्यपांशुलक्षणेन वर्तत इति सरजस्क ।

२—अ० चू० 'सरक्खो'—ससराहो, छार-सरिसो पुढवि-रतो । (रजस्) । सहसरक्खेण ससरक्खो ।

३—ओघ नि० ३५६ वृत्ति सरक्खो—भस्म ।

४—जि० चू० पृ० १५४ : सरक्खो नाम पसू भरणइ, तेण आरणपसणा अणुगतं ससरक्खं भरणइ ।

५—अ० चू० : सरक्खो पसू । तेण अरण पसणा सहगतं—ससरक्खं ।

६—(क) नि० चू० ४.१०७ : किलिचो—त्रशकप्परी ।

(ख) जि० चू० पृ० १५४ : कलिच—कारसोहिसादीणं खंड ।

(ग) हा० टी० प० १५२ : कलिज्जेन वा—क्षुद्रकाष्ठरूपेण ।

(घ) अ० चू० : कलिच त चेव सगाह ।

७—(क) अ० चू० : सलागा कट्टमेव घडितग । अघडितग कट्ट ।

(ख) नि० चू० ४.१०७ : अणतरकट्टघडिया सलागा ।

(ग) जि० चू० पृ० १५४ : सलागा घडियाओ तयार्डेण ।

८—अ० चि० ३.२३२ ।

९—(क) जि० चू० पृ० १५४ : सलागाहत्थो बहुयरिआयो अह्वा सलागातो घडिलियाओ तासि सलागाणं सघाओ सलागाहत्थो ।

(ख) हा० टी० प० १५० : शलाकया वा—अय.शलाकादिरूपया शलाकाहस्तेन वा—शलाकासघातरूपेण ।

७३. विलेखन (विलिहेजा) :

(वि+लिख्) आलेखन और विलेखन में 'घातु' एक ही है केवल उपसर्ग का भेद है । आलेखन का अर्थ थोड़ा या एक बार कुरेदना और विलेखन का अर्थ अनेक बार कुरेदना या खोदना है^१ ।

७४. घट्टन (घटेजा) :

यह 'घट्ट' (घट्) घातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है हिलाना, चलाना^२ ।

७५. भेदन (भिदेजा) :

यह भिद (भिद्) घातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है भेदन करना, तोड़ना । विदारण करना । दो, तीन आदि भाग करना^३ ।

न आलेखन करे^४ न भेदन करे (न आलिहेजा^५ न भिदेजा) : दसवें सूत्र में छः ही प्रकार के जीवों के प्रति त्रिविध-त्रिविध से दण्ड-समारम्भ न करने का त्याग किया गया है । हिंसा, भूठ, चोरी, मैयुन और परिग्रह जीवों के प्रति दण्ड-स्वरूप होने से मुमुक्षु ने प्राणातिपात विरमण आदि महामत्त ग्रहण किये । सूत्र १८ से २३ में छः ही प्रकार के जीवों के कुछ नामों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति हिंसक क्रियाओं से वचने का मार्मिक उपदेश है और साथ ही भिक्षु द्वारा प्रत्येक की हिंसा से वचने के लिए प्रतिज्ञा-ग्रहण ।

पृथ्वी, भित्ति, शिला, ढेले, सच्चित्त रज—ये पृथ्वीकाय जीवों के साधारण-से-साधारण उदाहरण हैं । हाथ, पाँव, काष्ठ, खपाच आदि उपकरण भी साधारण-से-साधारण हैं । आलेखन, विलेखन, घट्टन और भेदन—हिंसा की ये क्रियाएँ भी बड़ी साधारण हैं । इसका तात्पर्य यह है कि भिक्षु साधारण-से-साधारण पृथ्वीकायिक जीवों का भी साधारण-से-साधारण साधनों द्वारा तथा साधारण क्रियाओं द्वारा भी हनन नहीं कर सकता, फिर क्रूर साधनों द्वारा तथा स्थूल क्रियाओं द्वारा हिंसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । यहाँ भिक्षु को यह विवेक दिया गया है कि वह हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में किसी भी पृथ्वीकायिक जीव की किसी भी उपकरण से किसी प्रकार हिंसा न करे और सब तरह की हिंस-क्रियाओं से बचे ।

यही बात अन्य स्थावर और त्रस जीवों के विषय में सूत्र १६ से २३ में कही गयी है और उन सूत्रों को पढ़ते समय इसे ध्यान में रखनी चाहिए ।

सूत्र १६ :

७६. उदक (उदगं) :

जल दो प्रकार का होता है—भौम और आन्तरिक । आन्तरिक जल को शुद्धोदक कहा जाता है^६ । उसके चार प्रकार हैं—

- १—(क) अ० चू० : इंसि लिहणमालिहण विविह लिहण विलिहण ।
(ख) जि० चू० पृ० १५४ : आलिहण नाम इंसि, विलिहणं विविहेहि पगारेहि लिहणं ।
(ग) हा० टी० प० १५२ : ईपत्सकृद्वाऽऽलेखन, नितरामनेकयो वा विलेखनम् ।
- २—(क) अ० चू० : घट्टण सचालण ।
(ख) जि० चू० पृ० १५४ . घट्टण घट्टण ।
(ग) हा० टी० प० १५० : घट्टन चालनम् ।
- ३—(क) अ० चू० : भिदण भेदकरणम् ।
(ख) जि० चू० पृ० १५४ : भिदण तुहा वा तिहा वा करणति ।
(ग) हा० टी० प० १५२ : भेदो विदारणम् ।
- ४—अ० चू० : अन्तरिक्त पाणित छद्धोदग ।

(१) धारा-जल, (२) करक-जल, (३) हिम-जल और (४) तुषार-जल । इनके अतिरिक्त ओस भी आन्तरिक जल है । भूम्याधित या भूमि के खोतों में वहने वाला जल भौम कहलाता है । इस भौम-जल के लिए 'उदक'^१ शब्द का प्रयोग किया गया है । उदक अर्थात् नदी, तालावादि का जल, शिरा से निकलने वाला जल ।

७७. ओस (ओसं) :

रात में पूर्वाह्न या अपराह्न में जो सूक्ष्म जल पड़ता है उसे ओस कहते हैं । शब्द ऋतु की रात्रि में मेघोत्पन्न स्नेह विशेष को ओस कहते हैं^२ ।

७८. हिम (हिमं) :

वरफ या पाला को हिम कहते हैं । अत्यन्त शीत ऋतु में जो जल जम जाता है उसे हिम कहते हैं^३ ।

७९. धूँअर (महियं) :

शिशिर में जो अंधकार कारक तुषार गिरता है उसे महिका, कुहरा या धूमिका कहते हैं^४ ।

८०. ओले (करगं) :

आकाश से गिरने वाले उदक के कठिन डेले^५ ।

८१. भूमि को भेदकर निकले हुए जल-विन्दु (हरतणुगं) :

जिनदास ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—जो भूमि को भेदकर ऊपर उठता है उसे हरतनु कहते हैं । यह सीली भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता है^६ । हरिभद्र ने लिखा है—भूमि को उद्भेदन कर जो जल-विन्दु तृणाग्र आदि पर होते हैं वे हरतनु हैं^७ । व्याख्याओं के अनुसार ये विन्दु औद्भिद जल के होते हैं^८ ।

१—(क) अ० चू० : नदि-तलागादिसंसित पाणियसुदग ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : उदगागहणेण भोमस्स आउक्कायस्स गहण कय ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : उदक—शिरापानीयम् ।

२—(क) अ० चू० : सरयादौ णिसि मेघसंभवो सिणेहविसैसो तोस्सा ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : उस्सा नाम निसि पडइ, पुव्वएहे अवरण्हे वा, सा य उस्सा तेहो भएणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : अवऱयाय —त्रेह ।

३—(क) अ० चू० : अतिसीतावत्यं भितमुदगमेव हिमं ।

(ख) हा० टी० प० १५३ : हिम—स्यानोदकम् ।

४—(क) अ० चू० : पातो सिसिरे दिसामधकारकारिणी महिता ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : जो सिसिरे सुसारो पडइ सो महिया भएणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ . महिका—धूमिका ।

५—(क) अ० चू० : वरिसोदगं कठिणी भूतं करगो ।

(ख) हा० टी० प० १५३ : करकः—कठिनोदकस्यः ।

६—जि० चू० पृ० १५५ : हरतणुओ भूमि भेत्तण उट्टेइ, सो य उवुगाइउ तिताए भूमीए ठविण्ठ हेट्टा दीसति ।

७—हा० टी० प० १५३ : हरतनुः—भुवमुद्भिद्य तृणाग्रादिषु भवति ।

८—अ० चू० : किञ्चि सण्डि भूमि भेत्तण कटिचि सनस्सयति सकुमितो सिणेहविसैसो हरतणुवो ।

७३. विलेखन (विलिहेजा) :

(वि+लिख्) आलेखन और विलेखन में 'घातु' एक ही है केवल उपसर्ग का भेद है । आलेखन का अर्थ थोड़ा या एक बार कुरेदना और विलेखन का अर्थ अनेक बार कुरेदना या खोदना है^१ ।

७४. घट्टन (घटेजा) :

यह 'घट्ट' (घट्) घातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है हिलाना, चलाना^२ ।

७५. भेदन (भिदेजा) :

यह भिद (भिद) घातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है भेदन करना, तोड़ना । विदारण करना । दो, तीन आदि भाग करना^३ ।

न आलेखन करे न भेदन करे (न आलिहेजा न भिदेजा) : दसवें सूत्र में छः ही प्रकार के जीवों के प्रति त्रिविध-त्रिविध से दण्ड-समारम्भ न करने का त्याग किया गया है । हिंसा, भ्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह जीवों के प्रति दण्ड-स्वरूप होने से मुमुक्षु ने प्राणातिपात विरमण आदि महाव्रत ग्रहण किये । सूत्र १८ से २३ में छः ही प्रकार के जीवों के कुछ नामों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति हिंसक क्रियाओं से बचने का मार्मिक उपदेश है और साथ ही भिक्षु द्वारा प्रत्येक की हिंसा से बचने के लिए प्रतिज्ञा-ग्रहण ।

पृथ्वी, भित्ति, शिला, ढेले, सञ्चित्त रज—ये पृथ्वीकाय जीवों के साधारण-से-साधारण उदाहरण हैं । हाथ, पाँव, काष्ठ, खपाच आदि उपकरण भी साधारण-से-साधारण हैं । आलेखन, विलेखन, घट्टन और भेदन—हिंसा की ये क्रियाएँ भी बड़ी साधारण हैं । इसका तात्पर्य यह है कि भिक्षु साधारण-से-साधारण पृथ्वीकायिक जीवों का भी साधारण-से-साधारण साधनों द्वारा तथा साधारण क्रियाओं द्वारा भी हनन नहीं कर सकता; फिर क्रूर साधनों द्वारा तथा स्थूल क्रियाओं द्वारा हिंसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । यहाँ भिक्षु को यह विवेक दिया गया है कि वह हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में किसी भी पृथ्वीकायिक जीव की किसी भी उपकरण से किसी प्रकार हिंसा न करे और सब तरह की हिंस-क्रियाओं से बचे ।

यही बात अन्य स्थावर और त्रस जीवों के विषय में सूत्र १६ से २३ में कही गयी है और उन सूत्रों को पढ़ते समय इसे ध्यान में रखनी चाहिए ।

सूत्र १६ :

७६. उदक (उदगं) :

जल दो प्रकार का होता है—भौम और आन्तरिक । आन्तरिक जल को शुद्धोदक कहा जाता है^४ । उसके चार प्रकार हैं—

- १—(क) अ० सू० : इंसि लिहणमालिहण विविह लिहण विलिहण ।
 (ख) जि० सू० पृ० १५४ : आलिहण नाम इंसि, विलिहण विविहेहि पगारेहि लिहणं ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : ईपत्सकृद्वाऽऽलेखन, नितरामनेकयो वा विलेखनम् ।
- २—(क) अ० सू० : घट्टण सचालण ।
 (ख) जि० सू० पृ० १५४ : घट्टण वहूण ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : घट्टन चालनम् ।
- ३—(क) अ० सू० : भिदण भेदकरणम् ।
 (ख) जि० सू० पृ० १५४ : भिदणं दुहा वा तिहा वा करणति ।
 (ग) हा० टी० प० १५२ : भेदो विदारणम् ।
- ४—अ० सू० : अन्तरिक्ख पाणितं सुद्धोदग ।

(१) धारा-जल, (२) करक-जल, (३) हिम-जल और (४) तुषार-जल । इनके अतिरिक्त ओस भी आन्तरिक जल है । भूम्याश्रित या भूमि के स्रोतों में वहने वाला जल भौम कहलाता है । इस भौम-जल के लिए 'उदक'^१ शब्द का प्रयोग किया गया है । उदक अर्थात् नदी, तालावादि का जल, शिरा से निकलने वाला जल ।

७७. ओस (ओसं) :

रात में पूर्वाह्न या अपराह्न में जो सूक्ष्म जल पड़ता है उसे ओस कहते हैं । शरद ऋतु की रात्रि में मेघोत्पन्न स्नेह विशेष को ओस कहते हैं^२ ।

७८. हिम (हिमं) :

वरफ या पाला को हिम कहते हैं । अत्यन्त शीत ऋतु में जो जल जम जाता है उसे हिम कहते हैं^३ ।

७९. धूँअर (महियं) :

शिशिर में जो अंधकार कारक तुषार गिरता है उसे महिका, कुहरा या धूमिका कहते हैं^४ ।

८०. ओले (करगं) :

आकाश से गिरने वाले उदक के कठिन ढेले^५ ।

८१. भूमि को भेदकर निकले हुए जल-विन्दु (हरतणुगं) :

जिनदास ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—जो भूमि को भेदकर ऊपर उठता है उसे हरतनु कहते हैं । यह सीली भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता है^६ । हरिभद्र ने लिखा है—भूमि को उदभेदन कर जो जल-विन्दु तृणाग्र आदि पर होते हैं वे हरतनु हैं^७ । व्याख्याओं के अनुसार ये विन्दु औद्भिद जल के होते हैं^८ ।

१—(क) अ० चू० : नदि-तलागादिसंसित पाणियसुदग ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : उदगागहणेण भौमस्स आउक्कायस्स गहणं कयं ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : उदक—शिरापानीयम् ।

२—(क) अ० चू० : सरयादौ णिसि मेघसंभवो सिणेहवित्तेसो तोस्सा ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : उस्सा नाम णिसि पडइ, पुव्वएहे अवरणहे वा, सा य उस्सा तेहो भएणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : अवभयाय.—त्रेहः ।

३—(क) अ० चू० : अतिसीतावत्यं भित्तमुदगमेव हिमं ।

(ख) हा० टी० प० १५३ : हिम—स्थानोदकम् ।

४—(क) अ० चू० : पातो सिसिरे दिसामधकारकारिणी महिता ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : जो सिसिरे तुसारो पडइ सो महिया भएणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : महिका—धूमिका ।

५—(क) अ० चू० : वरिसोदग कठिणी भूत करगो ।

(ख) हा० टी० प० १५३ : करक.—कठिनोदकल्पः ।

६—जि० चू० पृ० १५५ : हरतणुओ भूमि भेत्तण उट्टेह, सो य उवुगाइल तिताए भूभीए ठविण्ठ हेट्टा दीसति ।

७—हा० टी० प० १५३ . हरतनुः—भुवसुद्धिय तृणापादिषु भवति ।

८—अ० चू० : किञ्चि सणिद्ध भूमि भेत्तण कट्टिच्चि समस्सयत्ति सफुसितो सिणेहवित्तेसो हरतणुतो ।

८२. शुद्ध-उदक (सुद्धोदगं) :

आन्तरिक्ष-जल को शुद्धोदक कहते हैं^१ ।

८३. जल से भीगे (उदओल्लं) :

जल के ऊपर जो भेद दिये गये हैं उनके विदुओं से आर्द्र—गीला^२ ।

८४. जल से स्निग्ध (ससिण्द्धं) :

जो स्निग्धता से युक्त हो उसे सस्निग्ध कहते हैं । उसका अर्थ है जल-विन्दु रहित आर्द्रता । उन गीली वस्तुओं को जिनसे जल-विन्दु नहीं गिरते, 'सस्निग्ध' कहते हैं^३ ।

८५. आमर्श...संस्पर्श (आमुसेज्जा...संफुसेज्जा) :

आमुस (आभ-मृश्) थोड़ा या एक बार स्पर्श करना आमर्श है, संफुस (सम्+स्पृश्) अधिक या बार-बार स्पर्श करना संस्पर्श है^४ ।

८६. आपीड़न...प्रपीड़न (आवीलेज्जा...पवीलेज्जा) :

आवील (आभ-पीड्)—थोड़ा या एक बार निचोड़ना, दवाना । प्रपीडन—अधिक या बार-बार निचोड़ना, दवाना^५ ।

८७. आस्फोटन...प्रस्फोटन (अक्खोडेज्जा...पक्खोडेज्जा) :

अक्खोड (आभ-स्फोट्य्)—थोड़ा या एक बार फटकना । पक्खोड (प्रभ-स्फोट्य्)—बहुत या अनेक बार फटकना^६ ।

१—(क) अ० चू० अतरिक्षपाणित सुद्धोदग ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ . अतल्लिक्खपाणिय सुद्धोदग भणणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ शुद्धोदकम्—अन्तरिक्षोदकम् ।

२—(क) अ० चू० तोल्ल उदओल्ल वा कात सररी ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ . ज० एतेसि उदगभेएहि विदुसहिय भवइ त उदओल्लं भन्इ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ उदकार्द्रता चेह गलवुविन्दुत्तुपारादि अनन्तरोदितोदकभेदसमिथ्रता ।

३—(क) अ० चू० ससिण्द्ध [म] विन्दुग ओल्ल ईसि ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ . ससिण्द्ध ज न गलति तित्तय त ससिण्द्ध भणणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : अत्र स्नेहन स्निग्धमिति भावे निष्ठाप्रत्यय, सह स्निग्धेन वर्तत इति सस्निग्ध, सस्निग्धता चेह विन्दुरहितानन्तरोदितोदकभेदसमिथ्रता ।

४—(क) अ० चू० ईसि मुसणमामुसण, समेच्च मुसण सम्मुसण ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ . आमुसण नाम ईपत्स्पर्शन आमुसन अहवा एगवार फरिसण आमुसण, पुणो पुणो सफुसण ।

(ग) हा० टी० प० १५३ . सकुदीपद्दा स्पर्शनमामर्षणम् अतोऽन्यत्सस्पर्शनम् ।

५—(क) अ० चू० : इसि पीलणमापीलण, अधिक पीलन निप्पीलण ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ . ईसि निपीलण आपीलण, अच्चत्थ पीलण पवीलण ।

(ग) हा० टी० प० १५३ . एव सकुदीपद्दा पीडनमापीडनमतोऽन्यत्प्रपीडनम् ।

६—(क) अ० चू० . एक्क खोडन अक्खोडण, भिस खोडन पक्खोडण ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ एग वार ज अक्खोडेइ, त बहुवार पक्खोडण ।

(ग) हा० टी० प० १५३ एव सकुदीपद्दा स्फोटनमास्फोटनमतोऽन्यत्प्रस्फोटनम् ।

८८. आतापन...प्रतापन (आयावेज्जा...पयावेज्जा) :

आयाव (आ+तापय्)—थोड़ा या एक वार सुखाना, तपाना । पयाव (प्र+तापय्)—बहुत या अनेक वार सुखाना, तपाना^१ ।

सूत्र : २०

८९. अग्नि (अगणि) :

अग्नि से लगा कर चल्का तक तेजस्-काय के प्रकार वतलाये गए हैं । अग्नि की व्याख्या इस प्रकार है : लोह-पिंड में प्रविष्ट स्पर्शग्राह्य तेजस् को अग्नि कहते हैं^२ ।

९०. अंगारे (इंगालं) :

ज्वालारहित कोयले को अंगार कहते हैं । लकड़ी का जलता हुआ धूम-रहित खण्ड^३ ।

९१. मुर्मुर (मुम्मुरं) :

कडे या करसी की आग । तुपाग्नि, चोकर या भूसी की आग । चारादिगत अग्नि को मुर्मुर कहते हैं । भस्म के विरल अग्निकण मुर्मुर हैं^४ ।

९२. अर्चि (अर्च्चिं) :

मूल अग्नि से विच्छिन्न ज्वाला को अर्चि कहते हैं । आकाशानुगत परिच्छिन्न अग्निशिखा । दीपशिखा का अग्रभाग^५ ।

९३. ज्वाला (जालं) :

प्रदीप्ताग्नि से प्रतिवद्ध अग्निशिखा को ज्वाला कहते हैं^६ ।

१—(क) अ० चू० : ईसिं तावणमातावणं, प्रगतं तावण पतावणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५५ : ईसित्ति तावण आतावण, अतीव तावणं पतावणं ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : एवं सकृदीपद्वा तापनमातापनं विपरीत प्रतापनम् ।

२—(क) जि० चू० पृ० १५५-५६ : अगणी नाम जो अर्थापिडाणुगयो फरिसगेज्को सो आयपिडो भणह ।

(ख) हा० टी० प० १५४ : अयस्पिग्दानुगतोऽग्नि ।

३—(क) अ० चू० : इगालं वा खदिरादीण णिहद्वान धूम विरहितो इगालो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : इगालो नाम जालारहिओ ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : ज्वालारहितोऽङ्गारः ।

४—(क) अ० चू० : करिसगादीण किंचि सिट्ठो अग्गी मुम्मुरो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : मुम्मुरो नाम जो छाराणुगओ अग्गी सो मुम्मुरो ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : विरलाग्निक्कणं भस्म मुर्मुरः ।

५—(क) अ० चू० : दीवसिहासिहरादि अग्गी ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : अग्गी नाम आगासाणुगआ परिच्छिग्णा अग्गिसिहा ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : मूलाग्निविच्छिन्ना ज्वाला अर्चि ।

६—(क) अ० चू० : उद्वितो परि अविच्छिग्णा जाला ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : जाला पसिद्धा चैव ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : प्रतिवद्धा ज्वाला ।

६४. अलात (अलायं) :

अधजली लकड़ी^१ ।

६५. शुद्ध अग्नि (सुद्धागणि) :

इन्धनरहित अग्नि^२ ।

६६. उल्का (उक्कं) :

गगनाग्नि—विद्युत् आदि^३ ।

६७. उत्सेचन (उंजेज्जा) :

उज (सिच्)—सीचना, प्रदीप्त करना^४ ।

६८. घट्टन (घट्टेज्जा) :

सजातीय या अन्य द्रव्यों द्वारा चालन या घर्षण^५ ।

६९. उज्ज्वालन (उज्जालेज्जा) :

पखे आदि से अग्नि को ज्वलित करना—उसकी वृद्धि करना^६ ।

१००. निर्वाण करे (निव्वावेज्जा) :

निर्वाण का अर्थ है—ब्रह्माना^७ ।

१—(क) अ० चू० : अलात उमुत ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : अलाय नाम उम्मुआहिय पज (पज्ज) लिय ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : अलातमुल्कम् ।

२—(क) अ० चू० : पुते विससे मोत्तूण सुद्धागणी ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : इधणरहिओ सुद्धागणी ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निरिन्धन —शुद्धोऽग्निः ।

३—(क) अ० चू० : उक्का विज्जुतादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : उक्काविज्जुतादि ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उल्का—गगनाग्नि ।

४—(क) अ० चू० : अवसतुयण उज्जणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : उज्जण णाम अवसतुयणं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्जनमुत्सेचनम् ।

५—(क) अ० चू० : परोप्परमुमुताण अरणेण वा आहणण घट्टणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : घट्टणं परोप्पर उम्मुगाणि घट्टयति, अरणेण वा तारिसेण वज्जजापण घट्टयति ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : घट्टन—सजातीयादिना चालनम् ।

६—(क) अ० चू० : वीयणगादीहि जालाकरणमुज्जालणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : उज्जालण नाम वीयणगादीहि जालाकरणं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्ज्वालन—व्यजनादिभिर्बृद्ध्यापादनम् ।

७—(क) अ० चू० : विज्ज्वावणं निव्वावणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : निव्वावण नाम विज्ज्वावणं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निर्वापण—विज्यापनम् ।

सूत्र २१ :

१०१. चामर (सिण्ण) :

सित का अर्थ चँवर किया गया है^१ । किन्तु संस्कृत साहित्य में सित का चँवर अर्थ प्रसिद्ध नहीं है । सित चामर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है—सित-चामर—श्वेत-चामर ।

आचाराङ्ग (२१७.२६२) में वही प्रकरण है जो कि इस सूत्र में है । वहाँ पर 'सिण्ण वा' के स्थान पर 'सुप्पेण वा' का प्रयोग हुआ है—'सुप्पेण वा विहुणेण वा तालिण्णटेण वा पत्तेण वा साहाए वा साहाभंणेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा मुहेण वा ।'

निशीथ भाष्य (गा० २३६) में भी 'सुप्प' का प्रयोग मिलता है :—

सुप्पे य तालवेट्ठे, हत्थे मत्ते य चेलकण्णे य ।

अच्छिफुमे पव्वए, णालिया चेव पत्ते य ॥

यह परिवर्तन विचारणीय है ।

१०२. पंखे (विहुयणेण) :

व्यजन, पखा^२ ।

१०३. वीजन (तालियंटेण) :

जिसके बीच में पकड़ने के लिए छेद हो और जो दो पुट वाला हो उसे तालवृन्त कहा जाता है । कई-कई इसका अर्थ ताहुपत्र का पंखा भी करते हैं^३ ।

१०४. पत्र, शाखा, शाखा के टुकड़े (पत्तेण वा साहाए वा साहाभंणेण वा) :

'पत्तेण वा' 'साहाए वा' के मध्य में 'पत्तभणेण वा' पाठ भी मिलता है । टीका-काल तक 'पत्तभणेण वा' यह पाठ नहीं रहा । इसकी व्याख्या टीका की उत्तरवर्ती व्याख्याओं में मिलती है । आचाराङ्ग (२१७.२६२) में 'पत्तेण वा' के बाद 'साहाए वा' रहा है किन्तु उनके मध्य में 'पत्तभंणेण वा' नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं लगता ।

पत्र—पद्मिनी पत्र आदि^४ ।

शाखा—मृत् की डाल ।

१—(क) अ० चू० : चामरं सियं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : सीतं चामर भण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : सितं चामरम् ।

२—(क) अ० चू० : वीयण विहुवणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : विहुवणं वीयण णाम ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : विधवनं—व्यजनम् ।

३—(क) अ० चू० : तालवेट्ठमुक्त्वेवजाती ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : तालियटो नाम लोगपसिद्धो ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : तालवृन्त—तदेव मध्यग्रहणच्छिद्रम् द्विपुटम् ।

४—(क) अ० चू० : पत्तमिणिपण्णमादी पत्तं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ : पत्त नाम पौमिणिपत्तादी ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : पत्र—पद्मिनीपत्रादि ।

शाखा के टुकड़े—डाल का एक अश^१ ।

१०५. मोर-पंख (पिहुणेण) :

इसका अर्थ मोर-पिच्छ अथवा वैसा ही अन्य पिच्छ होता है^२ ।

१०६. मोर-पिच्छी (पिहुणहत्थेण) :

मोर-पिच्छों अथवा अन्य पिच्छों का समूह—एक साथ बधा हुआ गुच्छ^३ ।

१०७. वस्त्र के पल्ले (चेलकण्णेण) :

वस्त्र का एक देश—भाग^४ ।

१०८. अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों को (अप्पणो वा कायं वाहिरं वा वि पुग्गलं) :

अपने गात्र को तथा उष्ण ओदन आदि पदार्थों को^५ ।

सूत्र : २२

१०९. स्फुटित बीजों पर (रुढेसु) :

बीज जब भूमि को फोड़ कर बाहर निकलता है तब उसे रुढ कहा जाता है^६ । यह बीज और अंकुर के बीच की अवस्था है । अंकुर नहीं निकला हो ऐसे स्फुटित बीजों पर ।

१—(क) अ० चू० स्खडाल साहा, तदेगदेसो साहा भगतो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ . साहा स्खस्स डाल, साहाभगओ तस्सेव एगदेसो ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : शाखा-वृक्षडाल शाखाभङ्ग —तदेकदेशः ।

२—(क) अ० चू० . पेहुण मोरंग ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ . पेहुण मोरपिच्छग वा अण्ण वा किंचि तारिस पिच्छ ।

(ग) हा० टी० प० १५४ . पेहुण—मयूरादिपिच्छम् ।

३—(क) अ० चू० तेसि कलावो पेहुणहत्थतो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ पिहुणहत्थओ मोरिगकुच्चओ, गिद्धपिच्छाणि वा एगओ वद्धाणि ।

(ग) हा० टी० प० १५४ पेहुणहस्त—तत्समूह ।

४—(क) अ० चू० . तदेकदेशो चेलकण्णो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ चेलकण्णो तस्सेव एगदेसो ।

(ग) हा० टी० प० १५४ . चेलकर्ण—तदेकदेश ।

५—(क) अ० चू० . अप्पणो सरीर सरीरवजो वाहिरो पोग्गलो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५६ . पोग्गल—उसिणोदग ।

(ग) हा० टी० प० १५४ आत्मनो वा काय—स्वदेहमित्यर्थः, बाह्य वा पुद्गलम्—उष्णौदनादि ।

६—(क) अ० चू० उन्मिज्जत रुढ ।

(ख) जि० चू० पृ० १५७ : रुढ णाम धीयाणि चैव फुडियाणि, ण ताव अंकुरो निप्फज्जइ ।

(ग) हा० टी० प० १५५ रुढानि—स्फुटितबीजानि ।

११०. पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर (जाएसु) :

अगस्त्य चूर्णि में वद्ध-मूल वनस्पति को जात कहा है^१ । यह भ्रूणाग्र के प्रकट होने की अवस्था है । जिनदास चूर्णि और टीका में इस दशा को स्तम्भ कहा गया है^२ ।

जो वनस्पति अकुरित हो गई हो, जिसकी पत्तियाँ भूमि पर फैल गई हों या जो घास कुछ बढ़ चली हो—उसे स्तम्बीभूत कहा जाता है ।

१११. छिन्न वनस्पति के अङ्गों पर (छिन्नेसु) :

वायु द्वारा भग्न अथवा परशु आदि द्वारा वृक्ष से अलग किए हुए आर्द्र अपरिणत डालादि अङ्गों पर^३ ।

११२. अण्डों एवं काष्ठ-कीट से युक्त काष्ठ आदि पर (सचित्तकोलपडिनिस्सिएसु) :

सूत्र के इस वाक्यांश का 'प्रतिनिश्चित' शब्द सचित्त और कोल दोनों से सम्बन्धित है । सचित्त का अर्थ अण्डा और कोल का अर्थ घुण—काष्ठ-कीट होता है । प्रतिनिश्चित अर्थात् जिसमें अण्डे और काष्ठ-कीट हों वैसे काष्ठ आदि पर^४ ।

११३. सोये (तुयट्टेज्जा^५) :

(त्वग् + वृत्)—मोना, करवट लेना^६ ।

सूत्र २३ :

११४. सिर (सीसंसि) :

अगस्त्य चूर्णि में 'बाहुसि वा' के पश्चात् 'उदसीससि वा' है । अचचूरी और दीपिकाकार ने 'उदरंसिवा' के पश्चात् 'सीसंसिवा'

१—अ० चू० : आवद्धमूल जात ।

२—(क) जि० चू० पृ० १५७ : जाय नाम प्लताणि चैव थवीभूयाणि ।

(ख) हा० टी० प० १५५ : जातानि—स्तम्बीभूतानि ।

३—(क) अ० चू० : छिण्ण पिहीकत त अपरिणतं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५७ : छिण्णगगहणेण वाउणा भगस्स अरणेण वा परसमाहणा छिण्णस्स अहभावे वट्टमाणस्स अपरिणयस्स गहण कयमिति ।

(ग) हा० टी० प० १५५ : छिन्नानि—परशवादिभिर्दृक्षात् पृथक् स्थापितान्यार्द्राणि अपरिणतानि तदङ्गानि गृह्यन्ते ।

४—(क) अ० चू० : सचित्त-कोलपडिणिस्सित्तं वा, पडिणिस्सित्तं सद्दो दोसु वि, सचित्तेण पडिणिस्सिताणि अडग-उहेहिगादिसु, कोला घुणा ते जाणि अस्सिता ते कोलपडिणिस्सिता ।

(ख) जि० चू० पृ० १५७ : सचित्तकोलपडिणिस्सियसद्दो दोसु वट्टइ, सचित्तसद्दे य कोलसद्दे य, सचित्तपडिणिस्सियाणि दास्याणि सचित्तकोलपडिनिस्सिताणि, तत्थ सचित्तगहणेण अडगउहेहिगादीहि अणुगताणि जाणि दास्यादीणि सचित्तणिस्सियाणि, कोल-पडिनिस्सियाणि नाम कोलो घुणा भगणति, सो कोलो जेस दास्योण अणुगभो ताणि कोलपडिनिस्सियाणि ।

(ग) हा० टी० प० १५५ : सचित्तानि—अण्डकादीनि कोल—घुण ।

५—(क) अ० चू० : गमण चकमणं, चिट्ठण ठाण, गिसीदण उपविसण, तुयट्टण निवज्जणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १५७ : गमण आगमण वा चंकमण भगणइ, चिट्ठण नाम तेसि उवर्णि ठियस्स अच्छग, निसीयणं उवट्टियस्स ज भावेसण ।

(ग) हा० टी० प० १५५ : गमनम्—अन्यतोऽन्यत्र स्थानम्—एकत्रैव निपीदनम्—उपनेशनम् ।

६—जि० चू० पृ० १५७ : तुयट्टण निवज्जण ।

माना है किन्तु टीका में वह व्याख्यात नहीं है। 'वत्यसि वा' के पश्चात् 'पडिग्गहसि वा' 'कवलसि वा' 'पायपुच्छसि वा' ये पाठ और हैं, उनकी टीकाकार और अत्रचूरीकार ने व्याख्या नहीं की है। दीपिकाकार ने उनकी व्याख्या की है। अगस्त्य चूर्ण में 'वत्यसि वा' नहीं है, 'कवलसि वा' है। 'पायपुच्छ' (पादपुच्छ) रयहरण (रजोहरण) का पुनरुक्त है। 'पादपुच्छन शब्देन रजोहरणमेव गृह्यते' (ओघनिर्युक्ति गाथा ७०६ वृत्ति)। पादप्रोच्छनम्—रजोहरणम् (स्थानाङ्ग ५ १.४०६ वृत्ति)। स लिए यह अनावश्यक प्रतीत होता है। अगस्त्य चूर्ण में 'पडिग्गह' और 'पाय' दोनों पात्रवाचक हैं।

११५. जां हरण (रयहरणंसि) :

स्थानाङ्ग (५ ३ ४४६) और बृहत्कल्प (२.२६) में ऊन, ऊँट के बाल, सन, वच्चक नाम की एक प्रकार की घास और मूँज का रजोहरण करने का विधान है। ओघनिर्युक्ति (७०६) में ऊन, ऊँट के बाल और कम्बल के रजोहरण का विधान मिलता है। ऊन आदि के धागों को तथा बालों को बट कर उनकी कोमल फलियाँ बनाई जाती हैं और वैसी दो सौ फलियों का एक रजोहरण होता है। रखी हुई वस्तु को लेना, किसी वस्तु को नीचे रखना, कायोत्सर्ग करना या खड़ा होना, बैठना, सोना और शरीर को सिकोड़ना ये सारे कार्य प्रमार्जन पूर्वक (स्थान और शरीर को किसी साधन से झाड़कर या साफ कर) करणीय होते हैं। प्रमार्जन का साधन रजोहरण है। वह मुनि का चिह्न भी है।

आयाणे निक्खेवे ठाणनिसीयण तुयट्टसंकोए ।

पुवं पमज्जणट्ठा लिंगट्ठा चेव रयहरणं ॥ —ओघनिर्युक्ति ७१०

इस गाथा में रात को चलते समय प्रमार्जन पूर्वक (भूमि को बुहारते हुए) चलने का कोई संकेत नहीं है। किन्तु रात को या अन्धेरे में दिन को भी उससे भूमि को साफ कर चला जाता है। यह भी उसका एक उपयोग है। इसे पदप्रोच्छन^१, धर्मध्वज और ओघा भी कहा जाता है।

११६. गोच्छग (गोच्छगंसि) :

एक वस्त्र जो पटल (पात्र को ढाकने के वस्त्र) को साफ करने के काम आता है^२ ।

११७. दंडक (दंडगंसि) :

ओघनिर्युक्ति (७३०) में औषधप्रहिक (विशेष परिस्थिति में रखे जाने वाले) उपधियों की गणना है। वहाँ दण्ड का उल्लेख है। इसकी कोटि के तीन उपधि और बतलाए गये हैं—यष्टि, वियष्टि और विदण्ड। यष्टि शरीर-प्रमाण, वियष्टि शरीर से चार अंगुल कम, दण्ड कंधे तक और विदण्ड कुक्षि (कोख) तक लम्बा होता है। यवनिका (पर्दा) बांधने के लिए यष्टि और उपाश्रय के द्वार को हिलाने के लिए वियष्टि रखी जाती थी। दण्ड ऋतुवद्ध (चातुर्मासातिरिक्त) काल में भिक्षाटन के समय पास में रखा जाता था और वर्षाकाल में भिक्षाटन के समय विदण्ड रखा जाता था। भिक्षाटन करते समय बरसात आ जाने पर उसे भोगने से बचाने के लिए उत्तरीय के भीतर रखा जा सके इसलिए वह छोटा होता था। वृत्ति में नालिका का भी उल्लेख है। उसकी लम्बाई शरीर से चार अंगुल अधिक बतलाई गई है। उसका उपयोग नदी को पार करते समय उसका जल मापने के लिए होता था^३ ।

व्यवहार सूत्र के अनुसार दण्ड रखने का अधिकारी केवल म्यविर ही है^४ ।

१—हा० टी० प० १६६ : 'पादपुच्छ' रजोहरणम् ।

२—ओ० नि० ६६५ : होइ पमज्जणहेठ तु, गोच्छओ भाणवत्याणं ।

३—ओ० नि० ७३० वृत्ति : अन्या नालिका भवति आत्मप्रमाणाच्चतुर्भिरङ्गुलैरतिरिक्ता, तत्थ नालियाए जलयामो गिज्झइ ।

४—ज्य० ८.५ पृ० २६ : थेराण थेरमूमिपत्ताणं कप्पइ दण्डए वा.....

११८. पीठ, फलक (पीठगंसि वा फलगंसि वा) :

पीठ—काठ आदि का बना हुआ बैठने का वाजौट । फलक—बैठने का पट्ट अथवा पीड़ा^१ ।

११९. शय्या या संस्तारक (सेज्जंसि वा संधारगंसि वा) :

शरीर-प्रमाण विछौने को शय्या और ढाई हाथ लम्बे और एक हाथ चार अंगुल चौड़े विछौने को संस्तारक कहा जाता है^२ ।

१२०. उसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण पर (अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए) :

साधु के पास उपयोग के लिए रही हुई अन्य कल्पिक वस्तुओं पर^३ । 'तहप्पगारे उवगरणजाए'—इतना पाठ चूर्णियों में नहीं है ।

१२१. सावधानीपूर्वक (संजयामेव) :

कीट, पतंग आदि को पीड़ा न हो इस प्रकार । यतनापूर्वक, संयमपूर्वक^४ ।

१२२. एकान्त में (एगतं) :

ऐसे स्थान में जहाँ कीट, पतङ्गादि का उपघात न हो^५ ।

१२३. संघात (संघायं) :

उपकरण आदि पर चढ़े हुए कीट, पतंग आदि का परस्पर ऐसा गात्रस्पर्श करना जो उन प्राणियों के लिए पीड़ा रूप हो संघात कहलाता है । यह नियम है कि एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण होता है । अतः अवशेष परितापना, क्लामना आदि को भी संघात के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए । संघात के बाद का आदि शब्द लुप्त समझना चाहिए^६ ।

१—अ० चू० : पीठग कट्टमतं छाणमतं वा । फलग जत्थ सुप्पति चपगपट्टादिपेट्ठणं वा ।

२—(क) अ० चू० : सेज्जा सव्वगिका । संधारगो यऽड्ढाड्ढाज्जहत्थाततो सच्चतुरगुलं हत्थ वित्थिण्णो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५८ : सेज्जा सव्वगिया, संधारो अड्ढाड्ढाज्जा हत्था आयतो हत्थ सच्चउरगुल विच्छिण्णो ।

३—(क) अ० चू० : अणतर वयणेण तोवग्गहियमणेगानार भणित ।

(ख) जि० चू० पृ० १५८ : अणतरग्गहणेण बहुविहस्स तहप्पगारस्स सजतपायोग्गस्स उवगरणस्स गहण कयत्ति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे साधुक्रियोपयोगिनि उपकरणजाते ।

४—(क) अ० चू० : संजयामेव जयणाण् जहा ण परिताविज्जति ।

(ख) जि० चू० पृ० १५८ : सजयामेवत्ति जहा तस्स पीडा ण भवति तथा घेत्तूण ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : सयत एव सन् प्रयत्नेन वा ।

५—(क) अ० चू० : एगते जत्थ तस्स उवघातो ण भवति तथा अवणेज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० १५८ : एगते नाम जत्थ तस्स उवघाओ न भवइ तत्थ ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : तस्यानुपघातके स्थाने ।

६—(क) अ० चू० : एत्थ आदिसहलोपो, सवट्ठण-परितावणोद्दवणाणि सूत्तिज्जति । परिताव परोप्परं गत्तपीडण संघातो ।

(ख) जि० चू० पृ० १५८ : संघात नाम परोप्परतो गत्तण सर्पिडणं, एग्गहणेण गहणं तज्जाईयाणत्तिकारुण सेसावि परितावण-क्लिवावणादिभेदा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : संघातं—परस्परगात्रमस्पर्शपीडास्सम् ।

श्लोक १ :

१२४. त्रस और स्थावर (पाणभूयाइं ख) :

“प्राण द्वि त्रि चतुः प्रोक्ता, भूतास्तु तरवः स्मृताः” — इस बहु प्रचलित श्लोक के अनुसार दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले प्राण तथा त्र (या एकेन्द्रिय वाले जीव) भूत कहलाते हैं। अगस्त्यसिंह स्यविर ने प्राण और भूत को एकार्थक भी माना है तथा वैकृत रूप में प्राण को त्रस और भूत को स्थावर अथवा जिनका श्वास-उच्छ्वास व्यक्त हो उन्हें प्राण और शेष जीवों को भूत माना है।

१२५. हिंसा करता है (हिंसई ख) :

‘अयतनापूर्वक चलने, खड़ा होने आदि से साधु प्राण-भूतों की हिंसा करता है’ — इस वाक्य के दो अर्थ हैं—(१) वह वास्तव में जीवों का उपमर्दन करता हुआ उनकी हिंसा करता है। और (२) कदाचित् कोई जीव न भी मारा जाय तो भी वह छः प्रकार के दोषों की हिंसा के पाप का भागी होता है। प्रमत्त होने से जीव-हिंसा हो या न हो वह साधु भावतः हिंसक है^२।

१२६. उससे पापकर्म का वंध होता है (वंधइ पावयं कम्मं ग) :

अयतनापूर्वक चलने वाले को हिंसक कहा गया है भले ही उसके चलने से जीव मरे या न मरे। प्रमाद के सद्भाव के लो परिणाम अकुशल और अशुभ होते हैं। इससे उसके क्लिष्ट ज्ञानावरणीयादि कर्मों का वध होता रहता है।

कर्म दो तरह के होते हैं—(१) पुण्य और (२) पाप। शुभ योगों से पुण्य कर्मों का वध होता है और अशुभ से पाप का। कर्म ज्ञानावरणीय आदि आठ हैं। उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। अशुभ योगों से साधु आठों ही पाप-कर्म-प्रवृत्तियों का वध करता है।

आत्मा के असख्य प्रदेश होते हैं। अशुभ क्रियाओं से राग-द्वेष के द्वारा खिंच कर पुद्गल-निर्मित कर्म इन प्रदेशों में प्रवेश वहाँ रहे हुए पूर्व कर्मों से सबद्ध हो जाते हैं—एक-एक आत्मप्रदेश को आठों ही कर्म आवेष्टित-परिवेष्टित कर लेते हैं। यही कर्मों का वंध कहलाता है। पाप-कर्म का वध अर्थात् अत्यन्त स्निग्ध कर्मों का उपचय—सग्रह। इनका फल बुरा होता है^३।

१२७. कटु फल वाला होता है (होइ कडुयं फलं घ) :

प्रमादी के मोहादि हेतुओं से पाप कर्मों का वध होता है। पाप कर्मों का विपाक बड़ा दारुण होता है। प्रमत्त को दुःख, कुमनुष्य आदि गतियों की ही प्राप्ति होती है। वह दुर्लभ-बोध होता है^४।

- १—(क) अ० चू० पाणाणि चैव भूताणि पाणभूताणि, अहवा पाणा तसा, भूता धावरा, अहवा फुड्ढसास नीसासा पाणा सेसा भूता।
 (ख) जि० चू० पृ० १५८ . पाणाणि चैव भूयाणि, अहवा पाणागहणेण तसाण गहण, सत्ताण विविहं हि पगारेहि ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ . प्राणिनो—द्वीन्द्रियादय. भूतानि—एकेन्द्रियास्त्वानि ।
- २—(क) अ० चू० . हिंसतो मारेमाणस्स ।
 (ख) हा० टी० प० १५६ . हिनस्ति—प्रमादानाभोगाभ्यां व्यापादयतीति भावः, तानि च हिंसत् ।
- ३—(क) अ० चू० . पावग कम्म, वज्जकति एक्केको जीवपदेसो अट्टहि कम्मपगढीहि आवेदियपत्तिविय करेति, पावग कम्म अस्साववेपत्तिविय ।
 अजयणातो हिंसा ततो पावोचचतो ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५८ : वंधइ नाम एक्केको जीवपदेस अट्टहि कम्मपगढीहि आवेदियपत्तिविय करेति, पावग कम्म अस्साववेपत्तिविय ।
 कम्मोवचचो वणचिक्कणो भरणइ ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ . अकुशलपरिणामादादत्ते क्लिष्ट ज्ञानावरणीयादि ।
- ४—(क) अ० चू० : तस्स फल त से होति कडुय फल कडुगविवाग कुमति—अयोधिलाभनिव्वत्तग ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५६ . कडुय फल नाम कुद्वेवत्तकुमाणुसत्तनिव्वत्तक पमत्तस्स भवइ ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ : तत्—पाप कर्म से—नत्यायतचारिणो भवति, कटुक फलं मोहादिहेतुतया विपाकदारुणमित्यर्थ ।

श्लोक १-६ :

१२८. अयतनापूर्वक चलनेवाला...अयतनापूर्वक बोलनेवाला (श्लोक १-६) :

सूत्र १८ से २३ में प्राणातिपात-विरमण महाव्रत के पालन के लिए पृथ्वीकायादि जीवों के हनन की क्रियाओं का उल्लेख करते हुए उनसे वचने का उपदेश आया है। शिष्य उपदेश को सुन उन क्रियाओं को मन, वचन, काया से करने, कराने और अनुमोदन करने का यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान करता है।

जीव-हिंसा की विविध क्रियाओं के त्याग-प्रत्याख्यान के साथ-साथ जीवन-व्यवहार में यतना—सावधानी—की भी पूरी आवश्यकता है। अयतनापूर्वक चलने वाला, खड़ा होने वाला, बैठने वाला, भोजन करने वाला, सोने वाला, बोलने वाला हिंसा का भागी होता है और उसको कैसा फल मिलता है, इसी का उल्लेख श्लोक १ से ६ तक में है।

साधु के लिए चलने के नियम इस प्रकार हैं—वह धीरे-धीरे युग प्रमाण भूमि को देखते हुए चले; बीज, घास, जल, पृथ्वी, व्रस आदि जीवों का परिवर्जन करते हुए चले; सरजस्क पैरों से अंगार, झाई, गोबर आदि पर न चले; वर्षा, कुहासा गिरने के समय न चले; जोर से हवा वह रही हो अथवा कीट-पतंग आदि सम्पातिम प्राणी उड़ते हों उस समय न चले; वह न ऊपर देखता चले, न नीचे देखता, न घातें करता चले, और न हँसते हुए। वह हिलते हुए तखते, पत्थर या ईंट पर पैर रख कर कर्दम या जल से पार न हो।

चलने सम्बन्धी इन तथा ऐसे ही अन्य इयाँ समिति के नियमों व शास्त्रीय आज्ञाओं का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^१।

खड़े होने के नियम इस प्रकार हैं—सचित्त भूमि पर खड़ा न हो; जहाँ खड़ा हो वहाँ से खिड़कियों आदि की ओर न झाँके; खड़े-खड़े हाथ-पैरों को असमाहित भाव से न हिलाये-डुलाए; पूर्ण संयम से खड़ा रहे; बीज, हरित, उदक, उच्छिन्न तथा पनक पर खड़ा न हो।

खड़े होने सम्बन्धी इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है।

बैठने के नियम इस प्रकार हैं—सचित्त भूमि या आसन पर न बैठे; विना प्रमार्जन किए न बैठे; गलीचे, टरी आदि पर न बैठे; गृहस्थ के घर न बैठे। हाथ, पैर, शरीर और इन्द्रियों को नियंत्रित कर बैठे। उपयोगपूर्वक बैठे।

बैठने के इन तथा ऐसे ही नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है। बैठे-बैठे हाथ पैरादि को अनुपयोगपूर्वक पसारना, संकोचना आदि अयतना है^२।

सोने के नियम इस प्रकार हैं—विना प्रमार्जित भूमि, शय्या आदि पर न सोवे, अकारण दिन में न सोवे; सारी रात न सोवे; प्रकाम निद्रा-सेवी न हो।

सोने के विषय में इन नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^३।

भोजन के नियम इस प्रकार हैं—गचित्त, अर्द्धपक न ले; सचित्त पर रखी हुई वस्तु न ले; स्वाद के लिए न खाए; प्रकाममोजी

१—(क) अ० सू० : चरमाणस्स गच्छमाणस्स, रियासमिति विरहितो सत्तोपघातमातोवघातं वा करेज्जा।

(ख) जि० सू० पृ० १५८ : अजय नाम अणुवण्णसेण, चरमाणो नाम गच्छमाणो।

(ग) हा० टी० प० १५६ : अयतम् अनुपदेशेनासूत्राज्ञया इति, त्रिन्याविशेषणमेतत् "अयतमेव चरन्, ईयांसमितिमुल्लेख्य।

२—(क) अ० सू० : आसमाणो उवेट्टो शरीरकुक्कुत्तादि।

(ख) जि० सू० पृ० १५६ : आसमाणो नाम उवट्टिओ, सो तत्थ सरीराकुक्कुत्तादीणि करेइ, हत्यपाए विच्छुभइ, तओ सो उवरोधे वट्टइ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : अयतमासीनो—निपणतया अनुपयुक्त आकुक्कुत्तादिभावेन।

३—(क) अ० सू० : आउटण—पसारणादिह पडिलेइण पमज्जणमकरितस्स पकाम—णिकामं रत्ति दिवा य सयन्तस्स।

(ख) जि० सू० पृ० १५६ : अजयंति आउटेमाणो पसारेमाणो य ण पडिलेइह ण पमज्जइ, सच्चराइ 'सवइ, दिवसओधि हयइ, पगामं निगाम वा सवइ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : अयतं स्वपन्—असमाहितो दिवा प्रकामगप्यादिना (वा)।

न हो; थोड़ा खाय, संग्रह न करे, श्रौद्धेशिक, क्रीत आदि न ले, संविभाग कर खाय, सतोष के साथ खाय; जूठा न छोड़े; मित मात्रा में ग्रहण करे; गृहस्थ के वरतन में भोजन न करे आदि ।

भोजन विषयक इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लघन तद्विषयक अयतना है । जो बिना प्रयोजन आहार का सेवन करता है, प्रणीत आहार करता है तथा काग-शृगाल आदि की तरह खाता है वह अयतनाशील है^१ ।

बोलने के नियम इस प्रकार हैं—जुगली न खाय; मृपाभापा न बोले; जिससे दूसरा कुपित हो वैसे भापा न बोले; ज्योतिष, मंत्र, यज्ञ आदि न बतलावे, कर्कश, कठोर, भापा न बोले, सावद्य अथवा सावधानुमोदिनी भापा न बोले; जो बात नहीं जानता हो उसके विषय में निश्चल भापा न बोले ।

बोलने के विषय में इन तथा ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लघन तद्विषयक अयतना है । गृहस्थ-भापा का बोलना, वैर उत्पन्न करनेवाली भापा का बोलना, आदि भाषा सम्बन्धी अयतना है^२ ।

जो साधु चलने, खड़ा होने, बैठने आदि की विधि के विषय में जो उपदेश और आज्ञा सूत्रों में हैं उनके अनुसार नहीं चलता और उन आज्ञाओं का उल्लघन या लोप करता है वह अयतनापूर्वक चलने, खड़ा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने वाला कहा जाता है^३ ।

एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण कर लेना चाहिए—यह नियम यहाँ भी लागू है । यहाँ केवल चलने, खड़ा होने आदि का ही उल्लेख है, पर साधु जीवन के लिए आवश्यक भिक्षा-चर्या, आहार-गवेषणा, उपकरण रखना, उठाना, मल-मूत्र-विसर्जन करना आदि अन्य क्रियाओं के विषय में भी जो नियम सूत्रों में लिखित हैं उनका उल्लघन करने वाला अयतनाशील कहा जायगा ।

१२६. श्लोक (१-६) :

अगस्त्य चूर्णि में 'चरमाणस्स' और 'हिंसओ'—पष्ठी के एक वचन तथा 'वज्जइ'—अकर्मक क्रिया के प्रयोग हैं । इसलिए इन छः श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार होगा—

- १—अयतनापूर्वक चलने वाले, व्रस और स्यावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- २—अयतनापूर्वक खड़ा होने वाले, व्रस और स्यावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ३—अयतनापूर्वक बैठने वाले, व्रस और स्यावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ४—अयतनापूर्वक सोने वाले, व्रस और स्यावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

-
- १—(क) अ० चू० : अजतं भुंजमाणस्स । सुखरग्दि काक-सियालभुत्त एवमादि ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५६ : अजय कायसिगालखइयाईहि भुंजइ त च खइ एवमादि ।
 (ग) हा० टी० प० १५७ : अयत भुञ्जानो—निष्प्रयोजन प्रणीत काकशृगालभक्षितादिना (वा) ।
 - २—(क) अ० चू० : त पुण सावज्ज वा ददुडरमादीहि वा ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५६ : अजय गारत्थियमासाहि भासइ ददुरेण वेरत्थियाइ एवमादिइ ।
 (ग) हा० टी० प० १५७ : अयत भापमाणो—गृहस्थभापया निष्पुरमन्तरभापादिना (वा) ।
 - ३—(क) अ० चू० : अजय अपयत्तेण ।
 (ख) जि० चू० पृ० १५८ : अजय नाम अणुवएत्तेण ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ : अयतम् अनुपदेशेनासुत्राश्या इति ।

५—अयतनापूर्वक भोजन करने वाले, त्रस और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।

६—अयतनापूर्वक बोलने वाले, त्रस और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का वंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।

श्लोक ७ :

१३०. श्लोक ७ :

जब शिष्य ने सुना कि अयतना से चलने, खड़े होने आदि से जीवों की हिंसा होती है, पाप-बन्ध होता है और कटु फल मिलता है, तब उसके मन में जिज्ञासा हुई—अनगार कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे खाय ? कैसे बोले ? जिससे कि पाप-कर्म का बंधन न हो ? यही जिज्ञासा इस श्लोक में गुरु के सामने प्रकट हुई। इस श्लोक की तुलना गीता के उस श्लोक से होती है जिसमें समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा गया है—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव।

स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत् ब्रजेत किम् ॥

अ० २ : १४

श्लोक ८ :

१३१. श्लोक ८ :

अनगार कैसे चले ? कैसे बैठे ? आदि प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है।

भ्रमण भगवान् महावीर जब भी कोई उनके समीप प्रव्रज्या लेकर अनगार होता तो उसे स्वयं बताते—तुम इस तरह चलना, इस तरह खड़ा रहना, इस तरह बैठना, इस तरह सोना, इस तरह भोजन करना, इस तरह बोलना आदि^१। इन बातों को सीख लेने से जैसे अनगार जीवन की सारी कला सीख लेता है ऐसा उन्हें लगता। अपनी उत्तरात्मक वाणी में भगवान् कहते हैं—यतना से चल, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठ, यतना से सो, यतना से भोजन कर, यतना से बोल। इससे अनगार पाप-कर्मों का बंध नहीं करता और उसे कटु फल नहीं भोगने पड़ते।

श्लोक ७ और ८ के स्थान में 'मूलाचार' में निम्न श्लोक मिलते हैं :

कथं चरे कथं चिट्ठे कथमासे कथं सये।

कथं भुंजेज् भासिज् कथं पावं ण वज्जदि ॥ १०१२

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये।

जदं भुंजेज् भासेज् एवं पावं ण वज्जदि ॥ १०१३

यतं तु चरमाणस्स दयापेहुस्स भिक्खुणो।

णवं ण वज्जदे कम्मं पौराणं च विधूयदि ॥ १०१४

समयसाराधिकार १०

१—नाया० १ सू० ३१ पृ० ७६ : एव देवाणुप्पिया ! गंतव्वं एवं चिट्ठियञ्च, एवं णिसीयञ्च, एवं तुयद्वियञ्च एवं भुंजियञ्च, भासियञ्च; उट्ठाए २ पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं सज्जेण सज्जमित्तञ्च।

१३२. यतनापूर्वक चलने (जयं चरे क) :

यतनापूर्वक चलने का अर्थ है—इर्यासमिति से युक्त हो वसादि प्राणियों को टालते हुए चलना । पैर ऊँचा उठाकर उपयोग-पूर्वक चलना । युग प्रमाण भूमि को देखते हुए शास्त्रीय विधि से चलना^१ ।

१३३. यतनापूर्वक खड़ा होने (जयं चिट्ठे क) :

यतनापूर्वक खड़े रहने का अर्थ है—कूर्म की तरह गुप्तेन्द्रिय रह, हाथ, पैरादि का विक्षेप न करता हुए खड़ा रहना^२ ।

१३४. यतनापूर्वक बैठने (जयमासे ख) :

यतनापूर्वक बैठने का अर्थ है—हाथ, पैर आदि को बार-बार सकुचित न करना या न फैलाना^३ ।

१३५. यतनापूर्वक सोने (जयं सए ख) :

यतनापूर्वक सोने का अर्थ है—पार्श्व आदि फेरते समय या अङ्गों को फैलाते समय निद्रा छोड़कर शय्या का प्रतिलेखन और प्रमार्जन करना । रात्रि में प्रकामशायी—प्रगाढ निद्रावाला न होना—समाहित होना^४ ।

१३६. यतनापूर्वक खाने (जयं भुंजंतो ग) :

यतनापूर्वक खाने का अर्थ—शास्त्र-विहित प्रयोजन के लिए निर्दोष, अप्रणीत—रसरहित—पान-भोजन को सिंह की भांति अग्रद्व माव से खाना^५ ।

१३७. यतनापूर्वक बोलने (जयं भासंतो ग) :

यतनापूर्वक बोलने का अर्थ है—इसी सूत्र के 'वाक्य-शुद्धि' नामक सातवें अध्याय में वर्णित भाषा सम्बन्धी नियमों का पालन करना । मुनि के योग्य मृदु, समयोचित भाषा का प्रयोग करना^६ ।

१—(क) अ० चू० : जयं चरे इरियासमितो दट्टूण तसे पाणे "उद्धट्टु पादं रीएजा०" एवमादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : जय नाम उवन्तो जुगंतरदिट्ठी दट्टूण तसे पाणे उद्धट्टुपाए रीएजा ।

(ग) हा० टी० प० १५७ . यत चरेत्—सूत्रोपदेशेनेर्यासमितः ।

२—(क) अ० चू० : जयमेव कुम्मो इव गुत्तिदितो चिट्ठेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० . एवं जयण कुब्बतो कुम्मो इव गुत्तिदिओ चिट्ठेजा ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : यतं तिप्पेत्—समाहितो हस्तपादाद्यविक्षेपेण ।

३—(क) अ० चू० एवं आसेजा पहरमत्त ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : एव आसेजावि ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : यतमासीत—उपयुक्त आकुञ्चनाद्यकरणेन ।

४—(क) अ० चू० . सवणा जयणाए सवेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : एव निहामोक्ख करेमाणो आउ टणपसारणाणि पडिलेहिय पमज्जिय करेजा ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : यत स्वपेत्—समाहितो रात्रौ प्रकामशय्यादिपरिहारेण ।

५—(क) अ० चू० : दोसवजितं भुजेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : एव दोसवजिय भुजेजा ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : यत भुजान —सप्रयोजनमप्रणीत प्रतरसिहभक्षितादिना ।

६—(क) अ० चू० : जहा 'वक्खसदीए' भणिणहिति तहा भासेजा ।

(ख) हा० टी० प० १५७ : एव यत मापमाण—साधुभाषया मृदुकालप्राप्तम् ।

श्लोक ६ :

१३८. जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है...उसके...बंधन नहीं होता (श्लोक ६) :

जब शिष्य के सामने यह उत्तर आया कि यतना से चलने, खड़ा होने आदि से पाप कर्म का बंध नहीं होता तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई—यह लोक छः काय के जीवों से समाकुल है । यतनापूर्वक चलने, खड़ा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने पर भी जीव-बंध संभव है फिर यतनापूर्वक चलने वाले अनंगार को पाप-कर्म क्यों नहीं होगा ? शिष्य की इस शका को अपने ज्ञान से समझ कर गुरु जो उत्तर देते हैं वह इस श्लोक में समाहित है ।

इसकी तुलना गीता के निम्न श्लोक से होती है :

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ५.७

इस ६ वें श्लोक का भावार्थ यह है :

जिसके मन में यह बात अच्छी तरह जम चुकी है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब जीव हैं, जैसे मुझे दुःख अनिष्ट है वैसे ही सब जीवों को अनिष्ट है, जैसे पैर में काँटा चुभने से मुझे वेदना होती है वैसे ही सब जीवों को होती है, उसने जीवों के प्रति सम्यक्-दृष्टि की उपलब्धि कर ली । वह 'सर्वभूतात्मभूत' कहलाता है^१ ।

जो ऐसी सहज सम्यक्-दृष्टि के साथ-साथ हिंसा, भूठ, अदत्त, मैथुन और परिग्रह आदि आस्रवों को प्रत्याख्यान द्वारा रोक देता है अर्थात् जो महाव्रतों को ग्रहण कर नए पाप-सञ्चार को नहीं होने देता वह 'पिहितास्रव' कहलाता है^२ ।

जिसने श्रोत्र आदि पाँचों इन्द्रियों के विषय में राग-द्वेष को जीत लिया है ; जो क्रोध, मान, माया और लोभ का निग्रह करता है अथवा उदर्य में आ चुकने पर उन्हें विफल करता है ; इसी तरह जो अकुशल मन, वचन और काया का निरोध करता है और कुशल मन आदि का उदीरण करता है वह 'दान्त' कहलाता है^३ ।

१—(क) अ० चू० • सर्वभूता सर्वजीवा तेषु सर्वभूतेषु अप्यभूतस्स जहा अप्पाण तहा सर्वजीवे पासति, 'जह मम दुक्खं अणिट्ठं एव सर्वसत्ताण' ति जाणिऊण ण हिंसति, एव सम्म द्विट्ठाणि भूताणि भवति तस्स ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० • सर्वभूता—सर्वजीवा तेषु सर्वभूतेषु अप्यभूतो, कह ? जहा मम दुक्खं अणिट्ठं इह एवं सर्वजीवाणतिकारु पीडा णो उप्पायइ, एव जो सर्वभूतेषु अप्यभूतो तेण जीवा सम्म उवलद्धा भवंति, भणिय च—

“कट्टेण कट्टेण व पाटे विद्धस्स वेदणा तस्स ।

जा होइ अणेव्वाणी णायव्वा सर्वजीवाण ॥”

(ग) हा० टी० प० १५७ • सर्वभूतेष्व्वात्मभूतः सर्वभूतात्मभूतो, य आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतीत्यर्थ, तस्यैव सम्यग्—चीतरागोक्तेन विधिना भूतानि—पृथिव्यादीनि पश्यत सतः ।

२—(क) अ चू० : पिहित्तास्रवस्स ठहताणि पाणवहादीणि आस्रवदारणि जस्स तस्स पिहित्तास्रवस्स ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : पिहियाणि पाणिवधादीणि आस्रवदारणि जस्स सो पिहियास्रवदुवारो तस्स पिहियास्रवदुवारस्स ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : 'पिहित्तास्रवस्य' स्थगितप्राणातिपाताद्याश्रवस्य ।

३—(क) अ० चू० : दत्तस्स दंतो इदिण्हि णोइदिण्हि य । इदियदमो सोइदियपयारणिरोधो वा सहातिराग-दोसणिग्गहो वा, एवं सेसेस वि । णोइदियदमो कोहोदयणिरोहो वा उदयपत्तस्स विफलीकरणं वा, एव जाव लोभो । तहा अकुम्मलमणनिरोहो वा कुम्मलमणउदीरणं वा, एव वाया कातो य । तस्स इदिय णोइदियदत्तस्स पावक्म्म ण वज्जति, पुव्ववद् च तवसा रीयति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : दतो दुविहो—इदिण्हि नोइदिण्हि य, तत्थ इदियदतो सोइदियपयारनिरोहो सोइदियविसयपत्तेस य सहेस रागदोसविनिग्गहो, एव जाव फासिदिय विसयपत्तेस य फासेस रागदोसविनिग्गहो, नोइदियदंतो नाम कोहोदयनिरोहो उदयपत्तस्स य कोहस्स विफलीकरण, एव जाव लोभोत्ति, एव अकुम्मलमणनिरोहो कुम्मलमणउदीरणं च, एवं धयीवि कापूचि भाणियव्वं, एवं विहस्स इदियनोइदियदत्तस्स पाव कम्म न वंधइ, पुव्ववद् च थारसविहेण तवेण सो भिज्जइ ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : 'दान्तस्य' इन्द्रियनोइन्द्रियदमेन ।

इस श्लोक में कहा गया है कि जो श्रमण 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से सम्पन्न होता है, सञ्चल होता है, दमितेन्द्रिय होता है उसके पाप कर्मों का बन्धन नहीं होता ।

जिसकी आत्मा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से ओत-प्रोत है तथा जो उपयुक्त सम्यक्-दृष्टि आदि गुणों से युक्त है वह प्राणातिपात करता ही नहीं । उसके हृदय में सहज अहिंसा-वृत्ति होती है अतः वह कभी किसी प्राणी को पीड़ा उत्पन्न नहीं करता । इसलिए वह पाप से अलिप्त रहता है ।

कदाचित् जीव-बध हो भी जाय तो भी वह पाप से लिप्त नहीं होता । कारण—सर्व प्राणातिपात से मुक्त रहने के लिए वह सर्व प्राणातिपात-विरमण महाव्रत ग्रहण करता है । उसकी रक्षा के लिए अन्य महाव्रत ग्रहण करता है, इन्द्रियो का निग्रह करता है, वषायों की जीतता है तथा मन, वचन और काया का सयम करता है । अहिंसा के सम्पूर्ण पालन के लिए आवश्यक सम्पूर्ण नियमों का जो इस तरह पालन करता है, उससे कदाचित् जीव-बध हो भी जाय तो वह उसका कामी नहीं कहा जा सकता अतः वह हिंसा के पाप से लिप्त नहीं होता ।

जलमज्जे जहा नावा, सव्वओ निपरिस्सवा ।
गच्छंति चिद्धमाणा वा, न जलं परिगिण्हइ ॥
एवं जीवाउले लोगे, साहू संवरियासवो ।
गच्छंतो चिद्धमाणो वा, पावं नो परिगेण्हइ ॥

जिस प्रकार छेद-रहित नौका में, भले ही वह जलराशि में चल रही हो या ठहरी हुई हो, जल-प्रवेश नहीं पाता उसी प्रकार आस्रव-रहित सञ्चतात्मा श्रमण में, भले ही वह जीवों से परिपूर्ण लोक में चल रहा हो या ठहरा हुआ हो, पाप-प्रवेश नहीं हो पाता । जिस प्रकार छेद-रहित नौका जल पर रहते हुए भी डूबती नहीं और यतना से चलाने पर पार पहुँचती है वैसे ही इस जीवाकुल लोक में यतनापूर्वक गमनादि करता हुआ सञ्चतात्मा भिक्षु कर्म-बधन नहीं करता और ससार-समुद्र को पार करता है ।

गीता के उपर्युक्त श्लोक का इसके साथ अद्भुत शब्द-साम्य होने पर भी दोनों की भावना में महान् अन्तर है । गीता का श्लोक अनासक्ति की भावना देकर इसके आधार से महान् सग्राम करते हुए व्यक्ति को भी उसके पाप से अलिप्त कह देता है जबकि प्रस्तुत श्लोक हिंसा न करते हुए सम्पूर्ण विरत महात्यागी को उसके निमित्त से हुई अशक्यकोटि की जीव-हिंसा के पाप से ही मुक्त घोषित करता है । जो जीव-हिंसा में रत है, वह भले ही आवश्यकतावश या परवशता से उसमें लगा हो, हिंसा के पाप से मुक्त नहीं रह सकता । अनासक्ति केवल इतना ही अन्तर ला सकती है कि उसके पाप-कर्मों का बध अधिक गाढ़ नहीं होता ।

श्लोक १० :

१३६. श्लोक १० :

इसकी तुलना गीता के—'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' (४ ३८) के साथ होती है । पिछले श्लोक में 'दान्त' के पाप कर्म का बंधन नहीं होता ऐसा कहा गया है । इससे चारित्र्य की प्रधानता सामने आती है । इस श्लोक में यह कहा गया है कि चारित्र्य ज्ञान-पूर्वक होना चाहिए । इस तरह यहाँ ज्ञान की प्रधानता है । जैन-धर्म ज्ञान और क्रिया दोनों के युगपद्भाव से मोक्ष मानता है । इस अध्ययन में दोनों की सहचारिता पर बल है ।

१—जि० चू० पृ० १५६ : जहा जलमज्जे गच्छमाणा अपरिस्सवा नावा जलकतार वीईवयइ, न य विणास पावइ, एव साहूवि जीवाउले लोगे गमणादीणि कुञ्चमाणो सवरियासवदुवारत्तणेण ससारजलकतार धीयीवयइ, सवरियासवदुवारस्स न कुओवि भयमत्थि ।

१४०. पहले ज्ञान फिर दया (पढमं नाणं तओ दया क) :

पहले जीवों का ज्ञान होना चाहिए । दया उसके बाद आती है । जीवों का ज्ञान जितना स्वल्प या परिमित होता है मनुष्य में दया—अहिंसा—की भावना भी उतनी ही संकुचित होती है । अतः पहले जीवों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए जिससे कि सब प्रकार के जीवों के प्रति दया-भाव का उद्भव और विकास हो सके और वह सर्वग्राही व्यापक जीवन-सिद्धान्त बन सके । इस अध्ययन में पहले षड् जीवनिकाय को बताकर बाद में अहिंसा की चर्चा की है वह इसी दृष्टि से है । विना जीवों के व्यापक ज्ञान के व्यापक अहिंसा-धर्म सरपन्न नहीं हो सकता ।

ज्ञान से जीव-स्वरूप, सरक्षणोपाय और फल का बोध होता है । अतः उसका स्थान प्रथम है । दया संयम है^१ ।

१४१. इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं (एवं चिद्दुइ सव्वसंजए ख) :

जो सर्व-सयती हैं—१७ प्रकार के सयम को धारण किए हुए हैं उनको सब जीवों का ज्ञान भी होता है । जिनका जीव-ज्ञान अपरिशेष नहीं उनका सयम भी सम्पूर्ण नहीं हो सकता और विना सम्पूर्ण सयम के अहिंसा सम्पूर्ण नहीं होती क्योंकि सर्वभूतों के प्रति संयम ही हिंसा है । यही कारण है कि जीवाजीव के भेद को जानने वाले निर्ग्रन्थ श्रमणों की दया जहाँ सम्पूर्ण है वहाँ जीवाजीव का विशेष भेद-ज्ञान न रखने वाले वादों की दया वैसी विशाल व सर्वग्राही नहीं । वहाँ दया कहीं तो मनुष्यों तक रुक गयी है और कहीं थोड़ी आगे जाकर पशु-पक्षियों तक या कीट-पतंगों तक । इसका कारण पृथ्वीकायिक आदि स्थावर जीवों के ज्ञान का ही अभाव है ।

सर्व सयती—मुनि—ज्ञानपूर्वक क्रिया करने की प्रतिपत्ति में स्थित होते हैं । ज्ञानपूर्वक चारित्र्य—क्रिया—दया का पालन करते हैं^२ ।

१४२. अज्ञानी क्या करेगा ? (अन्नाणी किं काही ग) :

जिसे मालूम ही नहीं कि यह जीव है अथवा अजीव, वह अहिंसा की बात सोचेगा ही कैसे ? उसे भान ही कैसे होगा कि उसे अमुक कार्य नहीं करना है क्योंकि उससे अमुक जीव की घात होती है । अतः जीवों का ज्ञान प्राप्त करना अहिंसावादी की पहली शर्त है । विना इस शर्त को पूरा किये कोई सम्पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता ।

जिसको साध्य, उपाय और फल का ज्ञान नहीं वह क्या करेगा ? वह तो अन्धे के तुल्य है । उसमें प्रवृत्ति के निमित्त का ही अभाव होता है^३ ।

१—(क) अ० चू० : पढमं जीवा अजीवाहिगमो, ततो जीवेस दता ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : पढम ताव जीवाभिगमो भणितो, तओ पच्छा जीवेस दया ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : प्रथमम्—आदौ ज्ञान—जीवस्वरूपसरक्षणोपायफलविषय 'तत' तथाविधज्ञानसमनन्तरं 'दया' सं .मस्तदे-कान्तोपादेयतया भावतस्तत्प्रवृत्ते ।

२—(क) अ० चू० : 'एवं चिद्धति' एवंसदो प्रकाराभिधाती, एतेण जीवादिविण्णाणप्पगारेण चिद्धति अवट्टाणं फरेति ।...सव्वसंजते सव्वसदो अपरिसेसवादी, सव्वसजता णाणपुञ्जं चरित्तधम्म पडिवालेंति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६०-६१ : एव सदोस्वधारणे, किमवधारयति ? साधुणं चेव सपुण्णा दया जीवाजीवविसेसं, जाणमाणाणं, ण उ सक्कादीण जीवाजीवविसेस अजाणमाणायां सपुण्णा दया भवहत्ति, चिद्ध नाम अच्छद्द, सव्वसदो अपरिसेसवादी... सव्वसंजताणं अपरिसेसाण जीवाजीवादिह णातेस सतरसविधो सजमो भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १५७ : 'एवम्' अनेन प्रकारेण ज्ञानपूर्वकक्रियाप्रतिपत्तिरूपेण 'तिष्ठति' आस्ते 'सर्वसंयतः' सर्वः प्रव्रजितः ।

३—(क) अ० चू० : अज्ञानी जीवो जीवविण्णाणविरहितो सो किं काहिति ? किं सदो गेववाती, किं विण्णाणं विणा करिस्सति ?

(ख) जि० चू० पृ० १६१ : जो पुण अन्नाणी सो किं काहिई ?

(ग) हा० टी० प० १५७ : यं पुनः 'अज्ञानी' साध्योपायफलपरिज्ञानविकलं स किं करिष्यति ? सर्वत्रान्वतुल्यत्वात्प्रवृत्तिनिवृत्ति-निमित्ताभावात् ।

१४३. वह क्या जानेगा—क्या श्रेय है और क्या पाप ? (कि वां नाहिइ छेय पावगं घ) :

श्रेय हित को कहते हैं, पाप अहित को । सयम—श्रेय—हितकर है । असयम—पाप—अहितकर है । जो अशानी है, जिसे जीवाजीव का ज्ञान नहीं, उसे किसके प्रति सयम करना है यह भी कैसे ज्ञात होगा ? इस प्रकार सयम के स्थानक को नहीं जानना हुआ वह श्रेय और पाप को भी नहीं समझेगा ।

जिस प्रकार महानगर में दाह लगने पर नयनविहीन श्रद्धा नहीं जानता कि उसे किस दिशा-भाग से निकल भागना है उसी तरह जीवों के विशेष ज्ञान के अभाव में अशानी नहीं जानता कि उसे असयमरूपी दावानल से कैसे बच निकलना है ?

जो यह नहीं जानता कि यह निपुण—हितकर—कालोचित है तथा यह उससे विपरीत है, उसका कुछ करना नहीं करने के बराबर है । जैसे कि आग लगने पर अन्धे का दौड़ना और धुन का अक्षर लिखना^१ ।

श्लोक ११ :

१४४. सुनकर (सोच्चा क) :

आगम रचना-काल से लेकर वीर निर्वाण के दसवें शतक से पहले तक जैनागम प्रायः कण्ठस्थ थे । उनका अध्ययन आचार्यों के मुख से सुन कर होता था^२ । इसीलिए श्रवण या श्रुति को ज्ञान-प्राप्ति का पहला अङ्ग माना गया है । उत्तराध्ययन (३१) में चार परमाङ्गों को दुर्लभ कहा है । उनमें दूसरा परमाङ्ग श्रुति है^३ । श्रद्धा और आचरण का स्थान उसके बाद का है । यही क्रम उत्तराध्ययन अ० तीन^४ और दस^५ में प्रतिपादित हुआ है । श्रमण की पर्युपासना के दस फल बतलाए हैं । उनमें पहला फल श्रवण है । इसके बाद ही ज्ञान, विज्ञान आदि का क्रम है^६ ।

१—(क) अ० चू० : कि वा णाहित्ति, वा सद्धो समुच्चये, 'णाहित्ति' जाणित्ति 'छेद' ज सुगतिगमणलक्खातो चिट्ठित्ति, पावक तच्चिवरीत । निदरिसण जहा अंधो महानगरदाहे पलित्तमेव विसम वा पविसत्ति, एव छेद—पावगमजाणतो ससारमेवाणुपडत्ति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६१ . तत्थ देय नाम हित्त, पाव अहित्त, ते य सजमो असजमो य, दिट्ठतो अधलओ, महानगरदाहे नयणवित्तो ण याणात्ति केण दिसाभाएण मए गतव्वत्ति, तहा सोवि अन्नाणी नाणस्स विसेसं अयाणमाणो कह असंजमदवाड णिगगच्छित्ति ?

(ग) हा० टी० प० १५७ 'छेक' निपुण हित्त कालोचित 'पापक वा' अतो विपरीतमित्ति, तत्तश्च तत्करण भावतोऽकरणमेव, समप्र-निमित्ताभावात्, अन्धप्रदीसपलायनघुणाक्षरकरणवत् ।

२—अ० चू० : गणहरा तित्थगरातो, सेसो गुरपरपरेण छणेऊण ।

३—उत्त० ३१ : चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्त सई सद्धा सजममि य वीरिय ॥

४—उत्त० ३८-१० .

माणुस्स त्रिगह लद्धु सई धम्मस्स दुल्लहा ।

ज सोच्चा पड्विज्जत्ति तव खत्तिमहिसयं ॥

आहच्च सवण लद्धु सद्धा परमदुल्लहा ।

सोच्चा नेआउय मग्ग वहवे परिमस्सई ॥

सइ च लद्धु सद्ध च वीरिय पुण दुल्लहा ।

वहवे रोयमाणा वि नो य ण पड्विज्जए ॥

५—उत्त० १० १८-२० :

अहीणपचेन्द्रियत्त पि से लहे उत्तमधम्मसई दु दुल्लहा ।

कुत्तित्थिनिसेवए जणे समय गोयम मा पमायए ॥

लद्धुण वि उत्तम सइ सद्धणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत्तनिसेवए जणे समय गोयम मा पमायए ॥

धम्म पि हु सद्धहन्तया दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिया समय गोयम मा पमायए ॥

६—स्था० ३.३.१६० : सवणे णाणे य विन्नाणे पच्चक्खाणे य सजमे ।

अणरहते तवे चेव वोदाणे अकिरिय निव्वाणे ॥

स्वाध्याय के पाँच प्रकारों में भी श्रुति का स्थान है। स्वाध्याय का पहला प्रकार वाचना है। आजकल हम बहुत कुछ आँखों से देखकर जानते हैं। इसके अर्थ में वाचन और पठन शब्द का प्रयोग भी होता है। यही कारण है कि हमारा मानस वाचन का वही अर्थ ग्रहण करता है जो आँखों से देखकर जानने का है। पर वाचन व पठन का मूल बोलने में है। इनकी उत्पत्ति 'वचंक्भाषणे' और 'पठ वक्ताया वाचि' घातु से है। इसलिए वाचन और पठन से श्रवण का गहरा सम्बन्ध है। अध्ययन के क्षेत्र में आज जैसे आँखों का प्रभुत्व है वैसे ही आगम-काल में कानों का प्रभुत्व रहा है।

'सुनकर'—इस शब्द की जिनदास ने इस प्रकार व्याख्या की है—सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ इन तीनों को सुनकर, अथवा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को सुनकर अथवा जीवाजीव आदि पदार्थों को सुनकर^१। हरिभद्र ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—मोक्ष के साधन, तत्त्वों के स्वरूप और कर्म-विपाक के विषय में सुनकर^२।

१४५. कल्याण को (कल्याणं क) :

जिनदास के अनुसार 'कल्याण' शब्द का अर्थ है 'नीरोगता', जो मोक्ष है। जो नीरोगता प्राप्त कराए वह है कल्याण अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य^३। हरिभद्रसूरि ने इसका अर्थ किया है—कल्याण अर्थात् मोक्ष—उसे जो प्राप्त कराए वह कल्याण—अर्थात् दया—सयम^४। अगस्त्य चूर्ण के अनुसार इसका अर्थ है आरोग्य। जो आरोग्य को प्राप्त कराए वह है कल्याण अर्थात् संसार से मोक्ष। ससार-मुक्ति का हेतु धर्म है, इसलिए उसे कल्याण कहा गया है^५।

१४६. पाप को (पावगं ख) :

जिसके करने से पाप-कर्मों का बन्ध हो उसे पापक—पाप कहते हैं। वह असंयम है^६।

१४७. कल्याण और पाप (उभयं ग) :

'उभय' शब्द का अर्थ हरिभद्र ने—'श्रावकोपयोगी संयमासयम का स्वरूप' किया है^७। जिनदास के समय में भी ऐसा मत रहा है^८। जिनदास ने स्वयं 'कल्याण और पाप' इसी अर्थ को ग्रहण किया है। अगस्त्य सिंह ने 'उभय' का अर्थ किया है—कल्याण और पाप दोनों को^९।

श्लोक १२-१३ :

१४८. श्लोक १२-१३ :

जो साधु को नहीं जानता वह असाधु को भी नहीं जानता। जो साधु-असाधु दोनों को नहीं जानता वह किसकी संगत करनी चाहिए यह कैसे जानेगा ?

१—(क) जि० सू० पृ० १६१ : सोच्चा नाम सत्तत्त्वतदुभयाणि सोऽङ्गण णाणदसणचरित्ताणि वा सोऽङ्गण जीवाजीवादी पयत्था वा सोऽङ्गण ।

२—हा० टी० प० १५८ : 'ध्रुत्वा' भाकार्य ससाधनस्वरूपविपाकम् ।

३—जि० सू० पृ० १६१ : कल्ल नाम नीरोगया, सा य मोक्खो, तमणेइ ज त कल्याण, ताणि या णाणार्णि ।

४—हा० टी० प० १५८ : कल्यो—मोक्षस्तमणति—प्रापयतीति कल्याणं—दयाल्य संयमस्वरूपम् ।

५—अ० सू० : किं ? जाणति, कल्याणं कल्लं—आरोग्यं तं आणेइ कल्याण ससारातो विमोक्खणं, सो य धम्मो ।

६—(क) अ० सू० : पावक अकल्याण ।

(ख) जि० सू० पृ० १६१ : जेण य कण्ण कम्म बज्जइ तं पावं सो य असज्जमो ।

(ग) हा० टी० प० १५८ : पापकम्—असंयमस्वरूपम् ।

७—हा० टी० प० १५८ : 'उभयमपि' संयमासयमस्वरूप श्रावकोपयोगि जानाति ध्रुत्वा ।

८—जि० सू० पृ० १६१ : केइ पुण आयरिया कल्याणपावयं च देसविरयस्स पावय इच्छति ।

९—अ० सू० : उभयं एतदेव कल्याणं—पावगं ।

जो साधु को जानता है वह असाधु को भी जानता है । जो साधु और असाधु दोनों को जानता है वह यह भी जानता है कि किसकी सगत करनी चाहिए ।

उसी तरह जो सुनकर जीव को नहीं जानता वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी नहीं जान पाता । जो दोनों का ज्ञान नहीं रखता वह समय को भी नहीं जान सकता ।

जो सुनकर जीव को जानता है वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी जान लेता है । जो जीव-अजीव का ज्ञान रखता है वह समय को भी जानता है ।

समय दो तरह का होता है—एक जीव-समय, दूसरा अजीव-समय । किसी जीव को नहीं मारना—यह जीव-संयम है । मद्य, मांस, सुवर्णादि—जो समय के घातक हैं—उनका परिहार करना अजीव-समय है । जो जीव और अजीव को जानता है वही उनके प्रति सयत हो सकता है^१ । जो जीव-अजीव को नहीं जानता वह समय को भी नहीं जानता—वह उनके प्रति समय भी नहीं कर सकता । कहा है—

जीवा जस्स परिन्नाया, वेरं तस्स न विज्जइ ।

न हु जीवे अयाणतो, वहं वेरं च जाणइ ॥

अर्थात् जिसने जीवों को अच्छी तरह जान लिया है उसके वैर नहीं होता । जो जीवों को नहीं जानता वह वध और वैर को नहीं जानता—नहीं त्याग पाता ।

श्लोक १४ :

१४६. श्लोक १४ :

श्लोक १४-२५ में सुनने से लेकर सिद्धि-प्राप्ति तक का क्रम बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिया गया है ।

जीव चार गतियों के होते हैं—मनुष्य, नरक, तिर्यञ्च और देव । इन गतियों के वाहर मोक्ष में सिद्ध जीव हैं । जो सुनकर जीवाजीव को जान लेता है वह उनकी इन गतियों को और उनके अन्तर्भेदों को भी सहज रूप से जान लेता है^२ ।

१—(क) अ० चू० : 'जो' इति उद्देशवयण । जीवतीति 'जीवा' आउप्पाणा धरंति, ते सरीर—संठाण—सघयण—ट्टिति—पञ्चति विसेसा-दीहिं जो ण जाणाति, 'अजीवे वि' रुवरसादिप्पमवपरिणामेहिं 'ण' जाणाति । 'सो' एव जीवा अजीवविससे 'अजाणतो कह' केण प्रकारेण णाहिंति सत्तरसविह सजम'' 'णाहिंति जाणिहिंति सन्वपजाएहिं । कह ? छेद कृढा च जाणतो कृढगपरिहरणेण छेदस्स उपादान करेति, जीवगतसुपरोहकतमसजम परिहरतो अजीवाण वि मज्ज-मसादीण परिहरणेण सजमाणुपालण करेति । जीवे नाळण वह परिहरमाणो ण वढ्हयति वेर, वेर विकार विरहितो पावति निरुद्ध धाण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६१-६२ • एत्थ निदरिसण जो साहु जाणइ सो तप्पडिपक्खमसाधुमवि जाणइ, एव जस्स जीवाजीवपरिणणा अत्थि सो जीवाजीवसजमं वियाणइ, तत्थ जीवा न हत्तव्वा एसो जीवसजमो भणणइ, अजीवावि मसवज्जहिरणणादिदव्वा सजमोवघाइया ण घेत्तव्वा एसो अजीवसजमो, तेण जीवा य अजीवा य परिणणाया जो तेस सजमइ ।

(ग) हा० टी० प० १५८ : यो 'जीवानपि' पृथिवीकायिकादिभेदभिन्नान् न जानाति 'अजीवानपि' सयमोपघातिनो मद्यहिरणयादीन् जानाति, जीवाजीवानजानन्कयमसौ ज्ञास्यति 'सयम ? तद्विषय, तद्विषयाज्ञानाति भाव' । तदस्य यो जीवानपि जानान्यजीवानपि जानाति जीवाजीवान् विजानन् स एव ज्ञास्यति सयममिति ।

२—(क) अ० चू० : जदा जस्मिकाले, जीवा अजीवा भणिता ते जदा दो वि अपोगभेट्ठभिण्णा अवि दो रासी एते इति, विमेषेण जाणति विजाणति; 'गति णरगादित अगेगभेट्ठ जाणति, अहवा गति'—प्राप्ति त बहुविह ।

(ख) जि० चू० पृ० १६२ : गति बहुविह नाम एककेका अगेगभेया जाणति, अहवा नारगादिगतिउ अगेगाणि तित्यगरादि उवण्सेण जाणइ ।

(ग) हा० टी० प० १५९ : 'यदा' यस्मिन् काले जीवानजीवांच द्वावप्येतौ विजानाति—विविध जानाति 'तदा' तस्मि काले 'गति' नरकगत्यादिरूपां 'बहुविधां' स्वपरगतभेदेनानेकप्रकारा सर्वजीवानां जानाति, यथाऽवस्थितजीवाजीवपरिज्ञानमन्तरेण गतिपरिज्ञानाभावात् ।

श्लोक १५ :

१५०. श्लोक १५ :

गतियों के ज्ञान के साथ ही प्रश्न उठता है—सब जीव एक ही गति के क्यों नहीं होते ? वे भिन्न-भिन्न गतियों में क्यों हैं ? मुक्त-जीव अतिरिक्त क्यों हैं ? कारण बिना कार्य नहीं होता अतः वह गतिभेद के कारण पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को भी जान लेता है । कर्म दो तरह के होते हैं—या तो पुण्य रूप अथवा पाप रूप । जब पुण्य-कर्मों का उदय होता है तो अच्छी गति प्राप्त होती है और जब पाप-कर्मों का उदय होता है तो नीच गति प्राप्त होती है । जीव समान होने पर भी पुण्य-पाप कर्मों की विशेषता से नरक, देवादि गतियों की विशेषता होती है । क्योंकि पुण्य-पाप ही बहुविध गतियों के निबन्ध के कारण हैं । जीव कर्म का जो परस्पर बंधन है वह चार गति रूप संसार में भ्रमण का कारण है । यह भव-भ्रमण दुःख रूप है । जीव और कर्म का जो ऐकान्तिक वियोग है वह मोक्ष शाश्वत सुख का हेतु है । जो जीवों की नरक आदि नाना गतियों और मुक्त जीवों की स्थिति को जान लेता है वह उनके हेतुओं और बन्धन तथा मोक्ष के अन्तर और उनके हेतुओं को भी जान लेता है^१ ।

श्लोक १६ :

१५१. श्लोक १६ :

जो भोगे जाते हैं उन शब्दादि निषयों को भोग कहते हैं । सात्त्विक भोग किपाक फल की तरह भोग-काल में मधुर होते हैं परन्तु बाद में उनका परिणाम सुन्दर नहीं होता । जब मनुष्य पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेता है तब वह इन काम-भोगों के वास्तविक स्वरूप को भी जान लेता है और इस तरह मोहाभाव को प्राप्त हो सम्यक् विचार से इन सुखों के समूह को दुःख स्वरूप समझ उनसे विरक्त हो जाता है ।

मूल में 'निर्व्विन्द' शब्द है । निर्व्विन्द (निर्+विन्द) = निश्चयपूर्वक जानना, भली भाँति विचार करना । निर्+विन्द = घृणा करना, विरक्त होना, असारता का अनुभव करना ।

सूत्र में दिव्य और मानुषिक दो तरह के भोगों का ही नाम है । चूर्णिकार द्वय कहते हैं दिव्य में देविक और नैरयिक भोगों का समावेश होता है । 'च' कार से तिर्यञ्चयोनिक भोगों का बोध होता है । 'मानुषिक'—मनुष्यों के भोग का द्योतक है । हरिभद्र कहते हैं वास्तव में भोग दो ही तरह के हैं—दिव्य और मानुषिक । शेष भोग वस्तुतः भोग नहीं होते^२ ।

१—(क) अ० चू० : तेसिमेव जीवाणं आउ-बल-विभव-सखातिसूत्रितं पुण्यं च पापं च अट्टविहकम्मणिगलउधण—मोक्खत्तमि ।

(ख) जि० चू० पृ० १६२ : बहुविधगहणेण नज्जइ जहा समाणे जीवत्तेण विणा पुण्यपावादिणा कम्मवित्सेसेण नारादेवादिवित्सेसा भवति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : पुण्य च पाप च—बहुविधगतिनिबन्धन [च] तथा 'बन्ध' जीवकर्मयोगदुःखलक्षण 'मोक्षं च' तद्वियोग-सखलक्षण जानाति ।

२—(क) अ० चू० : भुज्जतीति भोगा ते णिविदति णिच्छित्त विदति—विजाणाति, जहा एतं वट्टिकिलेसेहि उप्पादिया वि किपागफलोयमा । जे दिव्वा दिवि भवा दिव्वा, मणूसेस भवा माणुसा । ओरालियस्वारिस्सेण माणुसाभिघाणेण तिरिया वि भणिया भवति । अहवा जो दिव्व-माणुसे परिजाणाति तस्स तिरिएस कि गहण ? जे य माणुसा इति चकारेण वा भणितमिद ।

(ख) जि० चू० पृ० १६२ : भुज्जतीति भोगा, णिच्छिय विदतीति णिविदति विविहमणेगप्पगार वा विदइ निर्व्विदइ, जहा एतं किपागफलसमाणा दुरता भोगत्ति, ते य निर्व्विदमाणो दिव्वा वा निर्व्विदइ माणुस्सावा, मीसो आह—किं तेरिच्छा भोगा न निर्व्विदइ ?, आयरिओ आह—दिव्वगहणेण देवनेरइया गहिया, माणुस्सगहणेण माणुसा, चकारेण तिरियत्तोज्जणिया गहिया ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : निर्व्विन्तं—मोहाभावात् सम्यक्विचारस्वरूपत्वाद्दुःखरूपतया 'भोगान्' घण्टादीन् याद् दिव्यान् वांग्च मानुषान् शेषास्तु घस्तुतो भोगा एव न भवन्ति ।

श्लोक १७ :

१५२. श्लोक १७ :

सयोग दो तरह के होते हैं : एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर । सयोग का अर्थ है—ग्रन्थि अथवा सम्बन्ध । क्रोध, मान, माया और लोभ का संबन्ध आभ्यन्तर सयोग है । स्वर्ण आदि का सयोग बाह्य सयोग है । पहला द्रव्य-सयोग है दूसरा भाव-सयोग । जब मनुष्य दिव्य और मानुषिक भोगों से निवृत्त होता है तब वह बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थों व भावों की मूर्च्छा, ग्रन्थि और संयोगों को भी छोड़ता है ।

श्लोक १८ :

१५३. श्लोक १८ :

जो केश लुञ्चन करता है और जो इन्द्रियों के विषय का अपनयन करता है—उन्हें जीत लेता है—उसे मुण्ड कहा जाता है । मुण्ड होने का पहला प्रकार शारीरिक है और दूसरा मानसिक^२ । स्थानाङ्क (१०७४६) में दस प्रकार के मुण्ड बतलाए हैं ।—

- १— क्रोध-मुण्ड — क्रोध का अपनयन करने वाला ।
- २— मान-मुण्ड — मान का अपनयन करने वाला ।
- ३— माया-मुण्ड — माया का अपनयन करने वाला ।
- ४— लोभ-मुण्ड — लोभ का अपनयन करने वाला ।
- ५— शिर-मुण्ड — शिर के केशों का लुञ्चन करने वाला ।
- ६— श्रोत्रेन्द्रिय-मुण्ड — श्रोत्रेन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ७— चक्षु इन्द्रिय-मुण्ड— चक्षु इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ८— घ्राण इन्द्रिय-मुण्ड— घ्राण इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ९— रसन इन्द्रिय-मुण्ड— रसन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- १०— स्पर्शन इन्द्रिय-मुण्ड— स्पर्शन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

जब मनुष्य भोगों से निवृत्त हो जाता है तथा बाह्याभ्यन्तर सयोगों का त्याग कर देता है तब उसके गृहवास में रहने की इच्छा भी नहीं रहती । वह द्रव्य और भाव मुंड हो, घर छोड़ अनगारिता अर्थात् अनगार-वृत्ति को धारण करता है—प्रव्रजित हो जाता है^३ । जिसके अगार—घर नहीं होता उसे अनगार कहा जाता है । अनगारिता अर्थात् गृह-रहित अवस्था—भ्रमणत्व—साधुत्व ।

१—(क) अ० चू० : परिचयति 'सन्निभतरवाहिर' अन्निभतरो कोहादि वाहिरो छवणणादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : बाहिरं अन्निभतर च गन्धं, तत्थ बाहिर छवन्नादी अन्निभतर कोहमाणमायालोभाइ ।

(ग) हा० टी० प० १५६ 'सयोग' सयन्ध द्रव्यतो भावत 'साभ्यन्तरवाह्य' क्रोधादिहिरण्णयादिसवन्धमित्यर्थ ।

२—अ० चू० : तदा मुढे भवित्तायां तस्सि काले 'मुढे' इन्द्रिय-विसय—केसावणयणेण ।

३—(क) अ० चू० : मुढो भवित्ताण पञ्चादि अणगारिय प्रव्रजति प्रपद्यते अगारं—घरं त जस्स नत्थि सो अणगारो तस्स भावो अणगारिता त पवज्जति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६२ : अणगारिय नाम अगार—गिह मण्णइ त जेस्सि नत्थि ते अणगारा, ते य साहुणो, ण उहेसियादीणि भुंजमाणा अन्नतित्थिया अणगारा भवति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : मुण्डो भूत्वा द्रव्यतो भावतच्च 'प्रव्रजति' प्रकपेण व्रजत्यपवर्गं प्रत्यनगारं, द्रव्यतो भावतरत्वाविध-मानागारमिति भावः ।

श्लोक १६ :

१५४. श्लोक १६ :

‘संवर’ का अर्थ है प्राणवधादि आस्रवों का निरोध । यह दो तरह का है : एक देश संवर, दूसरा सर्व संवर । देश संवर का अर्थ है—आस्रवों का एक देश त्याग—आशिक त्याग । सर्व संवर का अर्थ है—आस्रवों का सर्व त्याग—सम्पूर्ण त्याग । देश संवर से सर्व संवर उत्कृष्ट होता है । जब सर्व भोग, बाह्याभ्यन्तर ग्रंथि और धर को छोड़कर मनुष्य द्रव्य और भाव रूप अनगारिता को ग्रहण करता है तब उसके उत्कृष्ट संवर होता है क्योंकि महाव्रतों को ग्रहण कर वह पापास्रवों को सम्पूर्णतः सवृत कर चुका होता है ।

जिसके सर्व संवर होता है उसके सम्पूर्ण चारित्र धर्म होता है । सम्पूर्ण चारित्र धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है अतः सकल चारित्र का स्वामी अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता—अच्छी तरह आसेवन करता है ।

अनगार के जो उत्कृष्ट संवर कहा है वह देश विरति के संवर की अपेक्षा से कहा है और उसके जो अनुत्तर धर्म कहा है वह परमों की अपेक्षा से कहा है^१ ।

श्लोक २० :

१५५. श्लोक २० :

जब अनगार उत्कृष्ट संवर और अनुत्तर धर्म का पालन करता है तब उसके फलस्वरूप अवधि—अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी क्लृप्त से सञ्चित कर्म-रज को धुन डालता है—विध्वंस कर डालता है^२ ।

श्लोक २१ :

१५६. श्लोक २१ :

आत्मावरण कर्म-रज ही है । जब अनगार इसको धुन डालता है तब उसकी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है । उसके अनन्त ज्ञान और दर्शन प्रकट हो जाते हैं, जो सर्वत्रग होते हैं ।

१—(क) अ० चू० : संवरं संवरो—पाणातिवातादीण आसवाण निवारणं, स एव संवरो उच्यन्ते धम्मो तं फासे ति । सो य अणुत्तरो, ण तातो अणो उचरतरो । अथवा सवरेण उकरिसिय धम्ममणुत्तर ‘पासे’ ति उक्किट्ठाणतरं वित्तेसो उक्किट्ठो, जं णं देसविरती अणुत्तरो कुतित्थिय धम्मोहितो पहाणो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६२-६३ : संवरो नाम पाणवहादीण आसवाणं निरोहो भण्ह, देससवराओ सव्वसंवरो उक्किट्ठो, तेण सव्वसवरेण सपुण्ण चरित्तधम्मं फासेह, अणुत्तरं नाम न ताओ धम्माओ अणो उचरतोत्तरो अत्थि, सीसो आह,—णणु जो उक्किट्ठो सो चेव अणुत्तरो ? आयरिओ भण्ह—उक्किट्ठाहण देसविरइपडित्सेहणत्थं कय, अणुत्तरगहणं प्सेव एको जिणप्पणीओ धम्मो अणुत्तरो ण परवादिमताणित्ति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : ‘सवरमुक्किट्ठ’ ति प्राकृतरीत्या उत्कृष्टसंवर धर्म—सर्वप्राणातिपातादिविनिवृत्तिरूप, चारित्रधर्ममित्यर्थः, स्पृशत्यनुत्तर—सम्यगासेवत इत्यर्थः ।

२—(क) अ० चू० : तदा धुणति कम्मरयं, धुणति विद्धसयति कम्ममेव रतो कम्मरतो ।

‘अधोहिकलुसं कड’—अधोहि—अणाणं, अधोहिकलुसेण कडं अधोहिणा वा कलुसं कन ।

(ख) हा० टी० प० १५६ : धुनोति—अनेकार्थत्वात्पातयति ‘कर्मरजः’ कर्मैव आत्मरजनाद्रज इव रजः, ‘‘अधोधिकलुपश्रुतम्’ अधोधिकलुपेण मिथ्यादृष्टिनोपात्तमित्यर्थः ।

श्लोक १७ :

१५२. श्लोक १७ :

सयोग दो तरह के होते हैं : एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक । सयोग का अर्थ है—ग्रन्थि अथवा सम्बन्ध । क्रोध, मान, माया और लोभ का सद्य आन्तरिक संयोग है । स्वर्ण आदि का सयोग बाह्य सयोग है । पहला द्रव्य-सयोग है दूसरा भाव सयोग । जब मनुष्य दिव्य और मानुषिक भोगों से निवृत्त होता है तब वह बाह्य और आन्तरिक पदार्थों व भावों की मूर्च्छा, ग्रन्थि और सयोगों को भी छोड़ता है^१ ।

श्लोक १८ :

१५३. श्लोक १८ :

जो केश लुञ्चन करता है और जो इन्द्रियों के विषय का अपनयन करता है—उन्हें जीत लेता है—उसे मुण्ड कहा जाता है । मुण्ड होने का पहला प्रकार शारीरिक है और दूसरा मानसिक^२ । स्थानाङ्ग (१० ७५६) में दस प्रकार के मुण्ड बतलाए हैं :—

- १— क्रोध-मुण्ड — क्रोध का अपनयन करने वाला ।
- २— मान-मुण्ड — मान का अपनयन करने वाला ।
- ३— माया-मुण्ड — माया का अपनयन करने वाला ।
- ४— लोभ-मुण्ड — लोभ का अपनयन करने वाला ।
- ५— शिर मुण्ड — शिर के केशों का लुञ्चन करने वाला ।
- ६— श्रोत्रेन्द्रिय-मुण्ड — श्रोत्रेन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ७— चक्षु इन्द्रिय-मुण्ड— चक्षु इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ८— घ्राण इन्द्रिय-मुण्ड— घ्राण इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ९— रसन इन्द्रिय-मुण्ड— रसन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- १०— स्पर्शन इन्द्रिय-मुण्ड— स्पर्शन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

जब मनुष्य भोगों से निवृत्त हो जाता है तथा बाह्यान्तरिक सयोगों का त्याग कर देता है तब उसके गृहवास में रहने की इच्छा भी नहीं रहती । वह द्रव्य और भाव मुंड हो, घर छोड़ अनगारिता अर्थात् अनगार-वृत्ति को धारण करता है—प्रव्रजित हो जाता है^३ । जिसके अगार—घर नहीं होता उसे अनगार कहा जाता है । अनगारिता अर्थात् गृह-रहित अवस्था—भ्रमणत्व—साधुत्व ।

१—(क) अ० चू० . परिच्छयति 'संभितरयाहिरं' अर्भितरो कोहादि बाहिरो सुवण्णादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : बाहिरं अर्भितरं च गंधं, तत्थं बाहिरं सुवण्णादी अर्भितरं कोहमाणमायालोभाइ ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : 'सयोग' सद्यन्ध द्रव्यतो भावत 'साभ्यन्तरबाह्य' क्रोधादिहिरण्यादिसन्धमित्यर्थ ।

२—अ० चू० : तदा मुढे भवित्ताणं तस्सि काले 'मुढे' इन्द्रिय-विसय—केसावणयणेण ।

३—(क) अ० चू० : मुढो भवित्ताणं पञ्चादि अणगारिय प्रव्रजति प्रपद्यते अगार—घरं त जस्स नत्थि सो अणगारो तस्स भावो अणगारिता त पवजति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : अणगारिय नाम अगार—गिह भण्णइ त जेसि नत्थि ते अणगारा, ते य साहुणो, ण उदेसियादीणि भुज्जमाणा अन्नतित्थिया अणगारा भवति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ . मुण्डो भूत्वा द्रव्यतो भावतरत्वं 'प्रव्रजति' प्रकषेणं प्रव्रजत्यपवर्गं प्रत्यनगारं, द्रव्यतो भावतरत्वादि-मानागारमिति भावः ।

श्लोक १६ :

१५४. श्लोक १६ :

‘संवर’ का अर्थ है प्राणवधादि आसवों का निरोध । यह दो तरह का है : एक देश संवर, दूसरा सर्व संवर । देश संवर का अर्थ है—आसवों का एक देश त्याग—आंशिक त्याग । सर्व संवर का अर्थ है—आसवों का सर्व त्याग—सम्पूर्ण त्याग । देश संवर से सर्व संवर उत्कृष्ट होता है । जब सर्व भोग, बाह्याभ्यन्तर ग्रंथि और घर को छोड़कर मनुष्य द्रव्य और भाव रूप अनगारिता को ग्रहण करता है तब उसके उत्कृष्ट संवर होता है क्योंकि महाव्रतों को ग्रहण कर वह पापासवों को सम्पूर्णतः सवृत कर चुका होता है ।

जिसके सर्व संवर होता है उसके सम्पूर्ण चारित्र धर्म होता है । सम्पूर्ण चारित्र धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है अतः सकल चारित्र का स्वामी अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता—अच्छी तरह आसेवन करता है ।

अनगार के जो उत्कृष्ट संवर कहा है वह देश विरति के संवर की अपेक्षा से कहा है और उसके जो अनुत्तर धर्म कहा है वह परमों की अपेक्षा से कहा है^१ ।

श्लोक २० :

१५५. श्लोक २० :

जब अनगार उत्कृष्ट संवर और अनुत्तर धर्म का पालन करता है तब उसके फलस्वरूप अवधि—अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी कलुष से सञ्चित कर्म-रज को धुन डालता है—विध्वंस कर डालता है^२ ।

श्लोक २१ :

१५६. श्लोक २१ :

आत्मावरण कर्म-रज ही है । जब अनगार इसको धुन डालता है तब उसकी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है । उसके अनन्त ज्ञान और दर्शन प्रकट हो जाते हैं, जो सर्वत्रग होते हैं ।

१—(क) अ० सू० : संवरं सवरो—पाणातिवातादीण आसवाण निवारणं, स एव संवरो उषट्टो धम्मो तं फासे ति । सो य अणुत्तरो, ण तातो अणो उत्तरतरो । अधवा सवरेण उक्करिसिय धम्ममणुत्तरं ‘पासे’ ति उक्किट्टाणतरं विसेसो उक्किट्टो, ज णं देसविरती अणुत्तरो कुतित्थिय धम्मोहितो पहाणो ।

(ख) जि० सू० पृ० १६२-६३ : संवरो नाम पाणवहादीण आसवाण निरोहो भणणइ, देससवराओ सव्वसंवरो उक्किट्टो, तेण सव्वमवरेण सपुण्ण चरित्तधम्मं फासेइ, अणुत्तरं नाम न ताओ धम्माओ अणो उत्तरोत्तरो अत्थि, सीसो आह,—णणु जो उक्किट्टो सो चेव अणुत्तरो ? आयरिओ भणइ—उक्किट्टाहण देसविरइपडिसेहणत्थ कय, अणुत्तरगहण एसेव एणो जिणप्पणीओ धम्मो अणुत्तरो ण परवादिमत्ताणित्ति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : ‘संवरसुक्किट्टं’ ति प्राकृतशैल्या उत्कृष्टसंवरं धर्म—सर्वप्राणातिपातादिविनिवृत्तिस्यं, चारित्रधर्ममित्यर्थः, स्पृश्यत्यनुत्तर—सम्यगासेवत इत्यर्थः ।

२—(क) अ० सू० : तदा धुणति कम्मरयं, धुणति विद्वसयति कम्ममेव रतो कम्मरतो ।

‘अयोहिकलुसं कड’—अयोहि—अणुत्तरं, अयोहिकलुसेण कड अयोहिणा वा कलुसं कत ।

(ख) हा० टी० प० १५६ : धुनोति—अनेकार्थत्वात्पातयति ‘कर्मरजः’ कर्मैव आत्मरजनादज इव रजः, ‘‘‘अयोधिकलुपकृतम्’ अयोधिकलुपेण मिथ्यादृष्टिनोपात्तमित्यर्थः ।

सर्वत्रग [सर्वत्रग] : इसका अर्थ है सब स्थानों में जानेवाले—सर्व व्यापी । यहाँ यह ज्ञान और दर्शन का विशेषण है । इसलिए इसका अर्थ है केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन । नैयायिकों के मतानुसार आत्मा सर्व व्यापी है । जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान सर्व व्यापी है । यह सर्व-व्यापकता क्षेत्र की दृष्टि से नहीं किन्तु विषय की दृष्टि से है । केवल-ज्ञान के द्वारा सब विषय जाने जा सकते हैं इसलिए यह सर्वत्रग कहलाता है^१ ।

श्लोक २२ :

१५७. श्लोक २२ :

जिसमें जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल ये छः द्रव्य होते हैं उसे 'लोक' कहते हैं । लोक के बाहर जहाँ केवल आकाश है अन्य द्रव्य नहीं वह 'अलोक' कहलाता है । जो सर्वत्रग ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर जिन-केवली होता है वह समूचे लोकालोक को देखने जानने लगता है^२ ।

श्लोक २३ :

१५८. श्लोक २३ :

आत्मा स्वभाव से अप्रकम्प होती है । उसमें जो गति, स्पन्दन या कम्पन है वह आत्मा और शरीर के संयोग से उत्पन्न है । इसे योग कहा जाता है । योग अर्थात् मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति । इसका निरोध तद्भव-मोक्षगामी जीव के अन्तकाल में होता है । पहले मन का, फिर वचन का और उसके पश्चात् शरीर का योग निरुद्ध होता है और आत्मा सर्वथा अप्रकम्प बन जाती है । इस अवस्था का नाम है शैलेशी (सेलेसि) । शैलेश का अर्थ है मेरु । यह अवस्था उसकी तरह अडोल होती है इसलिए इसका नाम शैलेशी है^३ ।

जो लोकालोक को जानने देखनेवाला जिन-केवली होता है वह अन्तकाल के समय योग का निरोध कर निष्कम्प शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है । निश्चल अवस्था को प्राप्त होने से अब उसके पुण्य कर्मों का भी बन्ध नहीं होता ।

श्लोक २४ :

१५६. श्लोक २४ :

जिन-केवली के नाम, वेदनीय, गोत्र और आयुष्य ये चार कर्म ही अवशेष होते हैं । ये केवल भवधारण के लिए होते हैं । अब वह सब सम्पूर्ण अयोगी हो शैलेशी अवस्था को धारण करता है तब उसके ये कर्म भी सम्पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और वह नीरज—कर्म रूपी रज से सम्पूर्ण रहित हो सिद्धि को प्राप्त करता है । सिद्धि—लोकान्त क्षेत्र को कहते हैं^४ ।

-
- १—(क) अ० चू० : सर्वत्रग गच्छती सर्वत्रग केवलनाण केवलदसणं च ।
 (ख) जि० चू० पृ० १६३ : सर्वत्रग गच्छतीति सर्वत्रगं त केवलनाण दरिसणं च ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ : 'सर्वत्रग ज्ञानम्'—अशेषज्ञेयविषय 'दर्शनं च' अशेषदृश्यविषयम् ।
- २—हा० टी० प० १५६ : 'लोक' चतुर्दशरज्ज्वात्मकम् 'अलोकं च' अनन्तं जिनो जानाति केवली, लोकालोकौ च सर्वं नान्यतरमेवेत्यर्थः ।
- ३—(क) अ० चू० : 'तदा जोगे निरु भित्ता' भवधारणिककम्म विसारणत्थं मीलस्स ईमत्ति—वसयति सेलेसि ।
 (ख) जि० चू० पृ० १६३ . तदा जोगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जह, भवधारणिककम्मवसयट्ठाए ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ . उचितसमयेन योगान्तिरुद्धं मनोयोगादीन् शैलेगीं प्रतिपद्यते, भवोपग्राहिकर्मां शङ्कयाय ।
- ४—(क) अ० चू० : ततो सेलेसिप्पभावेण 'तदा कम्म' भवधारणिककम्म सेसं स्वचित्ताणं सिद्धिं गच्छति णीरतो निक्कम्ममलो ।
 (ख) जि० चू० पृ० १६३ : भवधारणिकाणि कम्मणि खवेठं सिद्धिं गच्छद्द, कह ? जेण सो नीरओ, नीराओनाम अग्रतरओ नीरओ ।
 (ग) हा० टी० प० १५६ : कर्म क्षयित्वा भवोपग्राह्यणि 'सिद्धिं गच्छति', लोकान्तक्षेत्ररूपां 'नीरजाः' सकलकर्मरजोविनिर्मुक्ता ।

श्लोक २५ :

१६०. श्लोक २५ :

मुक्त होने के पश्चात् आत्मा लोक-मस्तक पर—ऊर्ध्व लोक के छोर पर—जाकर प्रतिष्ठित होती है इसलिए उसे लोकमस्तकस्य कहा गया है। भगवान् से पूछा गया—मुक्त जीव कहाँ प्रतिहत होते हैं? कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं? कहाँ शरीर को छोड़ते हैं? कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं? उत्तर मिला—वे अलोक में प्रतिहत हैं, लोकाग्र में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ—मनुष्य-लोक में शरीर छोड़ते हैं, और वहाँ—लोकाग्र में जाकर सिद्ध होते हैं :—

कहिं पडिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पइद्विया ।

कहिं वोन्दि चइत्ताणं कथं गन्तूण सिज्मई ॥

अलोए पडिहया सिद्धा लोयगो य पइद्विया ।

इहं वोन्दि चइत्ताणं तत्थं गन्तूण सिज्मई ॥

उत्तराध्ययन ३६.५६, ५७

लोक-मस्तक पर पहुँचने के बाद वह सिद्ध आत्मा पुनः जन्म धारण नहीं करती और न लोक में कभी आती है अतः शाश्वत सिद्ध रूप में वहीं रहती है^१ ।

श्लोक २६ :

१६१. सुख का रसिक (सुहसायगस्स क) :

सुख-स्वादक । इसके अर्थ इस प्रकार किये गये हैं :

(१) अगस्त्य सिंह के अनुसार जो सुख को चखता है वह सुखस्वादक है^२ ।

(२) जिनदास के अनुसार जो सुख की प्रार्थना—कामना करता है वह सुखस्वादक कहलाता है^३ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो प्राप्त सुख को भोगने में आसक्त होता है उसे सुखास्वादक—सुख का रसिक कहा जाता है^४ ।

१६२. सात के लिए आकुल (सायाउलगस्स ख) :

साताकुल के अर्थ इस प्रकार मिलते हैं :

(१) अगस्त्य सिंह के अनुसार सुख के लिए आकुल को साताकुल कहते हैं^५ ।

(२) जिनदास के अनुसार मैं कब सुखी होऊँगा—ऐसी भावना रखनेवाले को साताकुल कहते हैं^६ ।

१—(क) अ० चू० : लोगमत्थगे लोगसिरसि ठितो सिद्धो कतत्थो [सासतो] सन्वकालं तद्वा भवति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६३ : सिद्धो भवति सासयोत्ति, जाव य ण परिणेव्वाति ताव अकुच्छियं देवलोगफलं उकुलुप्पत्तिं च पावत्ति ।

(ग) हा० टी० प० १५६ . त्रैलोक्योपरिवर्त्ती सिद्धो भवति 'शाश्वत.' कर्मवीजाभावाद्दनुत्पत्तिधर्म इति भावः ।

२—अ० चू० : केति पठति 'सुहसायगस्स' तदा सुखं स्वादयति चन्वति ।

३—जि० चू० पृ० १६३ : सुहं सायतीति सुहन्माययो, सायति णाम पत्थयत्ति, जो समणो होऊण सुहं कामयति सो सुहसायतो भाणए ।

४—हा० टी० प० १६० : सुखास्वादकस्य—अभिन्वङ्गेण प्राप्तसुखभोक्तुः ।

५—अ० चू० : साताकुलगस्स तेणेव सुहेण आउलस्स, आउलो—अणेद्वगो ।

६—जि० चू० पृ० १६३ : सायाउलो नाम तेण सातेण आकुलीकजो, कहं सुहीहोयामिच्छि ? सायाउलो ।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो भावी सुख के लिए व्याचिप्त हो उसे साताकुल कहते हैं^१ ।

अगम्य चूर्णि में 'सुहसायगस्स' के स्थान में 'सुहसीलगस्स' पाठ उपलब्ध है । सुखशीलक, सुख-स्वादक और साताकुल में आचार्यों ने निम्नलिखित अन्तर बतलाया है :

(१) अगस्त्य मुनि के अनुसार जो कभी-कभी सुख का अनुशीलन करता है उसे सुखशीलक कहा जाता है और जिसे सुख का सतत ध्यान रहता है उसे साताकुल कहा जाता है^२ ।

(२) जिनदास के अनुसार अप्राप्त सुख की जो प्रार्थना—कामना है वह सुख-स्वादकता है । प्राप्त सात में जो प्रतिबन्ध होता है वह साताकुलता है^३ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार सुखास्वादकता का सम्बन्ध प्राप्त सुख के साथ है और साताकुल का सम्बन्ध अप्राप्त—भावी सुख के साथ^४ ।

आचार्यों में इन शब्दों के अर्थ के विषय में जो मतभेद है वह स्पष्ट है ।

अगस्त्य के अनुसार सुख और सात एकार्थक हैं । जिनदास के अनुसार सुख का अर्थ है—अप्राप्त भोग, सात का अर्थ है—प्राप्त भोग । हरिभद्र का अर्थ ठीक इसके विपरीत है : प्राप्त सुख सुख है ; अप्राप्त सुख—सात ।

१६३. अकाल में सोने वाला (निगामसाइस्स ख) :

जिनदास ने निकामशायी को 'प्रकामशायी' का पर्यायवाची माना है^५ । हरिभद्र के अनुसार सज्ज में जो सोने की वेला बताई गई है उसे उत्लघन कर सोनेवाला निकामशायी है^६ । भावार्थ है—अतिशय सोने वाला—अत्यन्त निद्राशील । अगस्त्यसिंह के अनुसार कोमल विस्तरक विछाकर सोने की इच्छा रखने वाला निकामशायी है^७ ।

१६४. हाथ, पैर आदि को वार-वार धोने वाला (उच्छोलणापहोइस्स ग) :

थोड़े जल से हाथ पैर आदि को धोने वाला उत्सोलनाप्रधावी नहीं होता । जो प्रभूत जल से वार-वार अत्यतनापूर्वक हाथ, पैर आदि को धोता है वह उत्सोलनाप्रधावी कहलाता है । जिनदास ने विकल्प से—प्रभूत जल से भाजनादि का धोना—अर्थ भी किया है^८ ।

१—हा० टी० प० १६० • 'साताकुलस्य' भाविस्सुखार्थं व्याक्षिप्तस्य ।

२—अ० चू० : जदा सुहसीलगस्स तदा साताकुलपण विसेसो—एगो सुह कयाति अणुसीलेति, साताकुलो पुण सदा तदमिञ्जाणो ।

३—जि० चू० पृ० १६३ • सीसो आह—सुहसायगसायाउलाण को पतिविसेसो ? आयरिओ आह—सुहसायगहणेण अप्यत्तस्स सुहस्स जा पत्यणा सा गहिया, सायाउलगहणेण पत्ते य साते जो पडिबधो तस्स गहण कय ।

४—हा० टी० प० १६० : सुखास्वादकस्य—अभिप्वङ्गेण प्राप्तखभोक्तु.....'साताकुलस्य' भाविस्सुखार्थं व्याक्षिप्तस्य ।

५—जि० चू० पृ० १६४ : निगाम नाम पगाम भरणइ, निगाम सुयतीति निगामसायी ।

६—हा० टी० प० १६० : 'निकामशायिन.' सूत्रार्थवेलामप्युल्लङ्घ्य शयानस्य ।

७—अ० चू० . निकामसाइस्स उपच्छरणे मउए सुइतु सीलमस्स निकामसाती ।

८—(क) अ० चू० • उच्छोलणापहोती पभूतेण अजयणाए धोवति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ • उच्छोलणापहावी नाम जो पभूओदगेण हत्यपायादी अभिक्खण पक्खालयइ, धोवेण कुल्लुचियस कुञ्जमाणो

(ग) उच्छोलणापहोवी लभइ, अहवा भायणाणि पभूतेण पाणिपण पक्खालयमाणो उच्छोलणापहोवी ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'उत्सोलनाप्रधाविन' उत्सोलनया-उदकायतनया प्रकपेण घावति—पादाविशुद्धिं करोति ग' स तथा तस्य ।

श्लोक २७ :

१६५. ऋजुमती (उज्जुमद् ख) :

अमायी । जिसकी मति ऋजु—सरल हो उसे ऋजुमती कहते हैं अथवा जिसकी बुद्धि मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त हो वह ऋजुमती कहलाता है^१ ।

१६६. परीपहो को (परीसहे ग) :

क्षुधा, प्यास आदि चाईस प्रकार के कष्टों को^२ । इसकी व्याख्या के लिए देखिए अ० ३ : टिप्पणी नं० ५७ पृ० १०३ ।

श्लोक २८ :

१६७. श्लोक २८ :

कई आदशों में ही २७ वें श्लोक के पश्चात्—यह श्लोक है । दोनों चूर्णियों और टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । इसलिए यह वाद में प्रक्षिप्त हुआ जान पड़ता है ।

श्लोक २६ :

१६८. सम्यग्-दृष्टि (सम्मदिष्टी ख) :

जिसे जीव आदि तत्त्वों में श्रद्धा है वह^३ ।

१६९. कर्मणा (कम्मुणा घ) :

हरिभद्र स्वरि के अनुसार इसका अर्थ है—मन, वचन और काया की क्रिया । ऐसा काम जिससे पट्-जीवनिकाय जीवों की किसी प्रकार की हिंसा हो^४ ।

१७०. विराधना (विराहेजासि घ) :

दुःख पहुँचाने से लेकर प्राण-हरण तक की क्रिया^५ । अप्रमत्त साधु के द्वारा भी जीवों की कथञ्चित् द्रव्य विराधना हो जाती है, पर यह अविराधना ही है ।

१—(क) अ० चू० : उज्जुया मती उज्जुमती-अमाती ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : अज्जवा मती जस्स सो उज्जुमती ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'ऋजुमते.' मार्गप्रवृत्तबुद्धेः ।

२—(क) अ० चू० : परीसहे चावीस जिणंतस्स ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : परीसहा—दिग्गिच्छादि चावीस ते अहियासंतस्स ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'परीपहान्' क्षुत्पिपासादीन् ।

३—हा० टी० प० १६० : 'सम्यग्दृष्टि.' जीवस्तत्त्वधर्मावान् ।

४—(क) अ० चू० : कम्मुणा छज्जीवणियजीवोवरोहकारकेण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : कम्मुणा णाम जहोवणसो भरणह सं छज्जीवणियं जहोवहदिट्ठं तेण णो विराहेजा ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'कर्मणा'—मनोवाचायक्रियया ।

५—(क) अ० चू० : ण विराहेजासि मज्झिमपुरिनेण यपदेनो एवं सोम्म ! ण विराणीया छज्जातो ।

(ख) हा० टी० प० १६० : 'न विराधयेत्' न रतादयेत्, अप्रमत्तस्य तु द्रव्यविराधना यद्यपि कथञ्चित् भवति तथाऽप्यावविराधनयेत्त्वर्थः ।

पचमं अज्भयणं
पिंडैसणा
(पढमोद्देशो)

पंचम अध्ययन
पिंडैषणा
(प्रथम उद्देशक)

आमुख

नाम चार प्रकार के होते हैं—(१) गौण (२) सामयिक (३) उभयज और अनुभयज । गुण, क्रिया और सम्बन्ध के योग से जो नाम बनता है वह गौण कहलाता है । सामयिक नाम वह होता है जो अन्वर्थ न हो, केवल समय या सिद्धान्त में ही उसका प्रयोग हुआ हो । जैन-समय में भात को प्राभृतिका कहा जाता है, यह सामयिक नाम है । 'रजोहरण' शब्द अन्वर्थ भी है और सामयिक भी । रज को हरने वाला 'रजोहरण' यह अन्वर्थ है । सामयिक-संज्ञा के अनुसार वह कर्म रूपी रजों को हरने का साधन है इसलिए यह उभयज है^१ ।

पिण्ड शब्द 'पिडि संघाते' धातु से बना है । सजातीय या विजातीय ठोस वस्तुओं के एकत्रित होने को पिण्ड कहा जाता है । यह अन्वर्थ है इसलिए गौण है । सामयिक परिभाषा के अनुसार तरल वस्तु को भी पिण्ड कहा जाता है । आचाराङ्ग के सातवें उद्देशक में पानी की एपणा के लिए भी 'पिण्डैपणा' का प्रयोग किया है । पानी के लिए प्रयुक्त होने वाला 'पिण्ड' शब्द अन्वर्थ नहीं है इसलिए यह सामयिक है । जैन-समय की परिभाषा में यह अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य इन सभी के लिए प्रयुक्त होता है^२ ।

एपणा शब्द गवेपणैपणा, ग्रहणैपणा और परिभोगैपणा का संक्षिप्त रूप है ।

इस अध्ययन में पिण्ड की गवेपणा—शुद्धाशुद्ध होने, ग्रहण (लेने) और परिभोग (खाने) की एपणा का वर्णन है इसलिए इसका नाम है 'पिण्डैपणा' ।

दूसरे आचाराङ्ग के पहले अध्ययन का इसके साथ बहुत बड़ा साम्य है । वह इसका विस्तार है या यह उसका संक्षेप यह निश्चय करना सहज नहीं है । ये दोनों अध्ययन 'पूर्व' से उद्धृत किए हुए हैं ।

भिक्षा तीन प्रकार की बतलाई गई है—दीन-वृत्ति, पौरुषी और सर्व-संपत्करी^३ ।

अनाथ और अपाङ्ग व्यक्ति मांग कर खाते हैं यह दीन-वृत्ति भिक्षा है । श्रम करने में समर्थ व्यक्ति मांग कर खाते हैं वह पौरुषी भिक्षा है । सयमी माधुकरी वृत्ति द्वारा सहज सिद्ध आहार लेते हैं वह सर्व-संपत्करी भिक्षा है ।

दीन-वृत्ति का हेतु असमर्थता, पौरुषी का हेतु निष्कर्मण्यता और सर्व-संपत्करी का हेतु अहिंसा है ।

भगवान् ने कहा मुनि की भिक्षा नवकोटि-परिशुद्ध होनी चाहिए । वह भोजन के लिए जीव वध न करे, न करवाए और न करने वाले का अनुमोदन करे (३) न मोल ले, न लिवाए और न लेने वाले का अनुमोदन करे (६) तथा न पकाए, न पकवाए और न पकाने वाले का अनुमोदन करे ।^४

१—पि० नि० गा० ६ : गोणं समयकय वा ज वाचि ह्वेज तदुभयण कय ।

त विति नामपिण्डं ठवणापिण्डं अओ घोच्छं ॥

२—पि० नि० गा० ६ घ० ।

३—अ० प्र० ५.१ : सर्वसम्पत्करी चैका, पौरुषी तथापरा ।

वृत्तिभिक्षा च तत्त्वजैरिति भिक्षा त्रिधोदिता ॥

४—स्था० ६.३.६८६ : समणेणं भगवता महावीरेण समणाणं णिग्गयाणं णवकोटिपरिउद्धे निक्खेरे पं० तं०—ण हणर, ण हणावद्द, हणत्तं णाणुजाणद्द, ण पत्तति, ण पत्तावेत्ति, पत्तत णाणुजाणत्ति, ण किण्णत्ति, ण किण्णापेत्ति किण्णत्तं णाणुजाणत्ति ।

इस अध्ययन में सर्व-संपत्करी-भिक्षा के विधि-निषेधों का वर्णन है ।

निर्युक्तिकार के अनुसार यह अध्ययन 'कर्म प्रवाद' नामक आठवें 'पूर्व' से उद्धृत किया हुआ है ।

निर्दोष भिक्षा

भिक्षु को जो कुछ मिलता है वह भिक्षा द्वारा मिलता है इसलिए कहा गया है—“सत्त्वं से जाईयं होई णत्थि किंचि अजाईयं” (उक्त० २.२८) भिक्षु को सब कुछ मांगा हुआ मिलता है । उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता । मांगना परीपह—कष्ट है (देखिए उक्त० २ गद्य भाग)

दूसरों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं होता—“पाणी नो सुप्पसारए” (उक्त० २ २९) । किन्तु अहिंसा की मयांदा का ध्यान रखते हुए भिक्षु को वैसे करना होता है । भिक्षा जितनी कठोर चर्या है उससे भी कहीं अधिक कठोर चर्या है उसके दोषों को टालना । उसके बयालीस दोष हैं । उनमें उद्गम और उत्पादन के सोलह-सोलह और एपणा के दस—सब मिलकर बयालीस होते हैं और पाँच दोष परिभोगेपणा के हैं—

“गवेसणाए गहरोए य परिभोगेसणाय य ।

आहारोवहिसेज्जाए एए तित्ति विसोहए ॥

उग्गमुप्पायणं पढमे वीए सोहेज्ज एसणं ।

परिभोयंमि चउक्कं विसोहेज्ज जय जई ॥” (उक्त० २४.११-१२)

(क) यहस्थ के द्वारा लगने वाले दोष 'उद्गम' के दोष कहलाते हैं । ये आहार की उत्पत्ति के दोष हैं । ये इस प्रकार हैं—

१. आहाकम्म	आघाकर्म
२. उद्देसिय	ओद्देशिक
३. पूइकम्म	पूति कर्म
४. मीसजाय	मिश्र जात
५. ठवणा	स्थापना
६. पाहुडिया	प्राभृतिका
७. पाओयर	प्रादुष्करण
८. कीअ	क्रीत
९. पामिच्च	ग्रामित्य
१०. परियट्टि	परिवत
११. अभिहड	अभिहत
१२. उब्भिन्न	उद्भिन्न
१३. मालोहड	मालापहत
१४. अच्छिज्ज	आच्छेद्य
१५. अणिसिट्ट	अनिसृष्ट
१६. अज्जोयरय	अध्यवतरक

(ख) साधु के द्वारा लगने वाले दोष उत्पादन के दोष कहलाते हैं । ये आहार की याचना के दोष हैं—

१. धाई	धात्री
२. दूई	दूती
३. निमित्त	निमित्त
४. आजीव	आजीव
५. वणीमग	वनीपक
६. तिगिच्छा	चिकित्सा
७. कोह	क्रोध
८. माण	मान
९. माया	माया
१०. लोह	लोभ
११. पुव्वि-पच्छा-संथव	पूव-पश्चात्-संस्तव
१२. विज्जा	विद्या
१३. मंत	मन्त्र
१४. चुण्ण	चूण
१५. जोग	योग
१६. मूल कम्म	मूल कम

(ग) साधु और गृहस्थ दोनों के द्वारा लगने वाले दोष 'एपणा' के दोष हैं । ये आहार विधिपूर्वक न लेने-देने और झुझाशुद्ध की छानबीन न करने से पैदा होते हैं । वे ये हैं—

१. संकिय	शङ्कित
२. मक्खिय	भ्रक्षित
३. निक्खित्त	निक्षित
४. पिहिय	पिहित
५. साहरिय	संहत
६. दायग	दायक
७. उम्मिस्स	उन्मिश्र
८. अपरिणय	अपरिणत
९. लित्त	लित
१०. छट्टिय	छदित

भोजन सम्बन्धी दोष पाँच हैं । ये भोजन की सराहना व निन्दा आदि करने से उत्पन्न होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) अक्षार (२) धूम (३) संयोजन (४) प्रमाणातिरेक और (५) कारणातिक्रान्त ।

ये सैंतालीस दोष आगम साहित्य में एकत्र कहीं भी वर्णित नहीं हैं किन्तु प्रकीर्ण रूप में मिलते हैं । श्री जयाचार्य ने उनका अपुनरुक्त संकलन किया है ।

आधाकर्म, औद्देशिक, मिश्र-जात, प्रादुष्कर, पूति-कर्म, क्रीत-कृत, प्रामित्य, आच्छेय, अनिलुष्ट, अभ्याहत और स्थापना ये स्थानाङ्ग (९३ प० ४४२-४३) में वनलाए गए हैं । धात्री-पिण्ड, दूती-पिण्ड, निमित्त-पिण्ड, आजीव-पिण्ड, वनीपक-

पिण्ड, चिकित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, माया-पिण्ड, लोभ-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, चूर्ण-पिण्ड, योग-पिण्ड, और पूर्व-पश्चात्-सस्तव ये निशीथ (उद्दे० १२) में बतलाए गए हैं । परिवर्त का उल्लेख आचाराङ्ग (२१.२ २३३) में मिलता है । अङ्गार, धूम, संयोजना प्राभृतिका ये भगवती (७१) में मिलते हैं ।

मूलकर्म ग्रन्थव्याकरण (संवर० १.१५) में है । उद्भिन्न, मालापहत, अध्यवतर, शङ्कित, अक्षित, निक्षित, पिहित, सहत, दायक, उन्मिथ, अपरिणत, लिप्त और छर्दित ये दशवैकालिक के पिण्डैपणा अध्ययन में मिलते हैं । कारणातिक्रान्त उत्तराध्ययन (२६.३२) और प्रमाणातिरेक भगवती (७.१) में मिलते हैं । हमने टिप्पणियों में यथास्थान इनका निर्देश किया है ।

★

पचमं अङ्गयणं : पञ्चम अध्ययन
पिण्डेसणा : पिण्डैषणा

- मूल
१—^१संपत्ते भिक्खकालम्मि
असंभंतो अमुच्छिओ ।
इमेण कमजोगेण
भत्तपाणं गवेसए ॥
- २—^१से गामे वा नगरे वा
गोयरग्गओ मुणी ।
चरे मंदमणुच्चिग्गो
अच्चक्खित्तेण चैयसा ॥
- ३—^१पुरओ जुगमायाए
पेहमाणो महिं चरे ।
वज्जंतो वीयहरियाइं
पाणे य दग्गमट्टियं ॥
- ४—^१ओवायं विसमं खाणुं
विज्जलं परिवज्जए ।
संक्रमेण न गच्छेज्जा
विज्जमाणे परक्कमे^{२५} ॥
- ५—^२पवडंते व से तत्थ
पक्खलंते व संजए ।
हिंसेज्ज पाणभूयाइं
तसे अदुव थावरे ॥
- ६—तम्हा तेण न गच्छेज्जा
संजए सुसमाहिए ।
सइ अन्नेण मग्गेण
जयमेव परक्कमे^{२६} ॥

संस्कृत छाया
संप्राप्ते भिक्षाकाले,
असंभ्रान्तोऽमूर्च्छितः ।
अनेन क्रमयोगेन,
भक्तपानं गवेषयेत् ॥ १ ॥

स ग्रामे वा नगरे वा,
गोचराग्रगतो मुनिः ।
चरेन्मन्दमनुद्विग्रः,
अव्याक्षिप्तेन चेतसा ॥ २ ॥

पुरतो युगमात्रया,
प्रेक्षमाणो महीं चरेत् ।
वर्जयन् वीजहरितानि,
प्राणांश्च दंक-मृत्तिकाम् ॥ ३ ॥

अवपातं विषमं स्थाणुं,
'विज्जलं' परिवर्जयेत् ।
संक्रमेण न गच्छेत्,
विद्यमाने पराक्रमे ॥ ४ ॥

प्रपतन् वा स तत्र,
प्रस्खलन् वा संयतः ।
हिंस्यात् प्राणभूतानि,
त्रसानथवा स्थावरान् ॥ ५ ॥

तस्मात्तेन न गच्छेत्,
संयतः सुसमाहितः ।
सत्यन्यस्मिन् मार्गे,
यतमेव पराक्रमेत् ॥ ६ ॥

हिन्दी अनुवाद

१—भिक्का का काल प्राप्त होने पर^१
मुनि असंभ्रान्त^३ और अमूर्च्छित^४ रहता हुआ
इस—आगे कहे जाने वाले, क्रम-योग से
भक्त-पान की^५ गवेषणा करे ।

२—गाँव या नगर में गोचराग्र के लिए
निकला हुआ^६ वह^८ मुनि^९ धीमे-धीमे^{१०}
अनुद्विग्र^{११} और अव्याक्षिप्त चित्त से^{१२}
चले ।

३—आगे^{१४} युग-प्रमाण भूमि को^{१५}
देखता हुआ और वीज, हरियाली,^{१६}
प्राणी,^{१७} जल तथा सजीव-मिट्टी को^{१८}
टालता हुआ चले ।

४—दूसरे मार्ग के होते हुए गड्ढे,^{२०}
ऊबड़-खावड़^{२१} भू-भाग, कटे हुए सूखे पेड़
या अनाज के ढठल^{२२} और पंकिल मार्ग
को^{२३} टाले तथा सक्रम (जल या गड्ढे को
पार करने के लिए काष्ठ या पापाण-रचित
पुल) के ऊपर से^{२४} न जाय ।

५-६—वहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से
वह संयमी प्राणी-भूतों—त्रस अथवा स्थावर
जीवों की हिंसा करता है, इसलिए दूसरे
मार्ग के होते हुए^{२७} सुसमाहित संयमी सक्र
मार्ग से न जाय । यदि दूसरा मार्ग न हो
तो यतनापूर्वक जाय^{२८} ।

७—^२इंगालं छारियं रासिं
तुसरसिं च गोमयं ।
ससरक्खेहिं पाएहिं
संजओ तं न अकमे ॥

आङ्गारं क्षारिकं राशिं,
तुपराशिं च गोमयम् ।
ससरक्षाभ्या पादाभ्याम्,
संयतस्तं नाक्रामेत् ॥ ७ ॥

७—सयमी मुनि सचित्त-रज से भरे हुए
पैरों से^२ कोयले^२, राख, भूसे और गोबर
के ढेर के^२ ऊपर होकर न जाय ।

८—^२न चरेज्ज वासे वासंते
महियाए व पडंतीए ।
महावाए व वायंते
तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥

न चरेद्वयं वर्पति,
महिकाया वा पतन्त्याम् ।
महावाते वा वाति,
तिर्यक्संपातेषु वा ॥ ८ ॥

८—वर्षा वरस रही हो,^२ कुहरा गिर
रहा हो,^२ महावात चल रहा हो^२ और
मार्ग में सपातितम जीव छा रहे हो^२ तो
मिच्छा के लिए न जाय ।

९—^२न चरेज्ज वेससामंते
वंभचेरवसाणुए ।
वंभयारिस्स दंतस्स
होज्जा तत्थ विसोत्तिया ॥

न चरेद् वेशसामन्ते,
ब्रह्मचर्यवशानुगः ।
ब्रह्मचारिणो दान्तस्य,
भवेत्तत्र विस्त्रोतसिका ॥ ९ ॥

९—ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि^२ वेश्या-
वाड़े के समीप^२ न जाय । वहाँ दान्त
ब्रह्मचारी के भी विस्त्रोतसिका^२ हो सकती
है—साधना का स्रोत मुड़ सकता है ।

१०—अणायणे चरंतस्स
संसग्गीए अभिक्खणं ।
होज्ज वयाणं पीला
सामण्णम्मि य संसओ ॥

अनायतने चरतः,
संसर्गेणाऽभीक्षणम् ।
भवेद् व्रताना पीडा,
श्रामण्ये च सशयः ॥ १० ॥

१०—अस्थान में^२ बार-बार जाने वाले
के (वेश्याओं का) ससर्ग होने के कारण^२
व्रतों की पीडा (विनाश)^२ और धामण्य में
सन्देह हो सकता है^२ ।

११—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइचड्डणं ।
वज्जए वेससामंतं
मुणी एगंतमस्सिए ॥

तस्मादेतद् विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
वर्जयेद्देशसामन्तं,
मुनिरेकान्तमाश्रितः ॥ ११ ॥

११—इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला
दोष जानकर एकान्त (मोक्ष मार्ग)^२ का
अनुगमन करने वाला मुनि वेश्या-वाड़े के
समीप न जाय ।

१२—^२साणं सइयं गाविं
दित्तं गोणं हयं गयं ।
संडिब्भं कलहं जुद्धं
दूरओ परिवज्जए ॥

श्वानं सूतिकां गां,
दृप्तं गां हयं गजम् ।
'संडिब्भं' कलहं युद्धं,
दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १२ ॥

१२—श्वान, ब्याई हुई गाय,^२ उन्नत
धैल, अश्व और हाथी, वच्चों के मीढ़ा-
स्थल,^२ कलह^२ और युद्ध (के स्थान)
को^२ दूर से टाल कर जाय^२ ।

१३—^२अणुणए नावणए
अप्पहिट्ठे अणाउले ।
इंदियाणि जहाभागं
दमइत्ता मुणी चरे ॥

अनुन्नतो नावनतः,
अग्रहृष्टोऽनाकुलः ।
इन्द्रियाणि यथाभागं,
दमयित्वा मुनिश्चरेत् ॥ १३ ॥

१३—मुनि न उन्नत होकर^२—ऊँचा
घुँहकर, न अवनत होकर,^२ न दृष्ट
होकर^२, न आकुल होकर^२ (किन्तु)
इन्द्रियों का उनके विषयों के अनुसार^२
दमन कर चले^२ ।

१४—^१द्वदवस्स न गच्छेज्जा
भासमाणो य गोयरे ।
हसंतो नाभिगच्छेज्जा
कुलं उच्चावयं सया ॥

१५—^२आलोयं थिग्गलं दारं
संधिं दग्गभवणाणि य ।
चरंतो न विणिज्झाए
संकटाणं विवज्जए ॥

१६—^३रन्नो गिहवईणं च
रहस्सारक्खियाण य ।
संकिलेसकरं ठाणं
दूरओ परिवज्जए ॥

१७—^४पडिकुट्टकुलं न पविसे
मामगं परिवज्जए ।
अचियत्तकुलं न पविसे
चियत्तं पविसे कुलं ॥

१८—^५साणीपावारपिहियं
अप्पणा नावपंगुरे ।
कवाडं नो पणोल्लेज्जा
ओग्गहंसि अजाइया ॥

१९—^६गोयरग्गपविट्ठो उ
वच्चमुत्तं न धारए ।
ओगासं फासुयं नच्चा
अणुन्नविय वोसिरे ॥

२०—^७नीयदुवारं तमसं
कोट्ठगं परिवज्जए ।
अचक्खुविसओ जत्थ
पाणा दुप्पडिलेहगा ॥

द्रवं द्रवं न गच्छेत्,
भाषमाणश्च गोचरे ।
हसन् नाभिगच्छेत्,
कुलमुच्चावचं सदा ॥ १४ ॥

आलोकं 'धिग्गलं' द्वारं,
संधिं दग्गभवनानि च ।
चरन् न विनिध्यायेत्,
शङ्कास्थानं विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

राज्ञां गृहपतीनां च,
रहस्यारक्षिकाणाञ्च ।
संक्लेशकरं स्थानं,
दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १६ ॥

प्रतिक्रुष्ट-कुलं न प्रविशेत्,
मामकं परिवर्जयेत् ।
'अचियत्त'-कुलं न प्रविशेत्,
'चियत्तं' प्रविशेत् कुलम् ॥ १७ ॥

शाणी-प्रावार-पिहितं,
आत्मना नापवृणुयात् ।
कपाटं न प्रणोदयेत्,
अवग्रहे अयाचित्वा ॥ १८ ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु,
वचौमूत्रं न धारयेत् ।
अवकाशं प्रासुकं ज्ञात्वा,
अनुज्ञाप्य व्युत्सृजेत् ॥ १९ ॥

नीचद्वारं तमो(मयं),
कोष्ठकं परिवर्जयेत् ।
अचक्षुर्विषयो यत्र,
प्राणाः दुष्प्रतिलेख्यकाः ॥ २० ॥

१४—उच्च-नीच कुल में^१ गोचरी गया
हुआ मुनि दौड़ता हुआ न चले,^२ बोलता
और हँसता हुआ न चले ।

१५—मुनि चलते समय आलोक,^३
थिग्गल,^४ द्वार, संधि,^५ पानी-घर को^६
न देखे । शका उत्पन्न करने वाले स्थानों
से^७ बचता रहे ।

१६—मुनि राजा, गृहपति^१ और
आरक्षिकों के रहस्य स्थान^२ संक्लेशकर होते
हैं,^३ इसलिए उनसे दूर रहे—वहाँ न जाय ।

१७—मुनि प्रतिक्रुष्ट (निषिद्ध) कुल
में^४ प्रवेश न करे । मामक (गृह-स्वामी
द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो उस) का^५ परिवर्जन
करे । अप्रीतिकर कुल में^६ प्रवेश न करे ।
प्रीतिकर^७ कुल में प्रवेश करे ।

१८—मुनि गृहपति की आज्ञा लिए
बिना^१ सन^२ और मृग-रोम के बने वस्त्र
से^३ ढँका द्वार स्वयं न खोले,^४ किवाड़ न
खोले^५ ।

१९—गोचराग्र के लिए उद्यत मुनि
मल-मूत्र की वाधा को न रखे^१ । (गोचरी
करते समय मल-मूत्र की वाधा हो जाए तो)
प्रासुक-स्थान^२ देख, उसके स्वामी की अनु-
मति लेकर वहाँ मल-मूत्र का उत्सर्ग करे ।

२०—जहाँ चक्षु का विषय न होने के
कारण प्राणी न देखे जा सकें, वैसे निम्न-द्वार
वाले^१ तमपूर्ण कोष्ठक का परिवर्जन करे ।

२१—^{१०}जत्य पुष्पाइ वीयाइं
विष्पङ्गणाइं कोट्टए ।
अहुणोवलिच्चं उल्लं
दट्टणं परिवज्जए ॥

२२—^{११}एलगं दारगं साणं
वच्छगं वावि कोट्टए ।
उल्लंघिया न पविसे
विज्जहिच्चाण व संजए ॥

२३—^{१२}असंसक्तं पलोएज्जा
नाइदूरावलोयए ।
उप्फुल्लं न विणिज्झाए
नियट्ठेज्ज अयंपिरो ॥

२४—^{१३}अइभूमिं न गच्छेज्जा
गोयरग्गाओ मुणी ।
कुलस्स भूमिं जाणित्ता
मियं भूमिं परकमे ॥

२५—^{१४}तत्थेव पडिलेहेज्जा
भूमिभागं विचक्षणो ।
सिणाणस्स य वच्चस्स
संलोगं परिवज्जए ॥

२६—^{१५}दगमट्टियआयाणं
वीयाणि हरियाणि य ।
परिवज्जंतो चिट्ठेज्जा
सत्विदियसमाहिए ॥

२७—^{१६}तत्थ से चिट्ठमाणस्स
आहरे पाणभोयणं ।
अकप्पियं न इच्छेज्जा
पडिगाहेज्ज कप्पियं^{१६} ॥

यत्र पुष्पाणि बीजानि,
विप्रकीर्णानि कोष्ठके ।
अधुनोपलिप्तमाद्रे,
दृष्ट्वा परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

एडकं दारकं श्वानं,
वत्सकं वाऽपि कोष्ठके ।
उल्लंघ्य न प्रविशेत्,
व्यूह्य वा संयतः ॥ २२ ॥

असंसक्तं प्रलोकेत्,
नातिदूरमवलोकेत् ।
उत्फुल्लं न विनिध्यायेत्,
निवर्त्तताऽजल्पिता ॥ २३ ॥

अतिभूमिं न गच्छेत्,
गोचराप्रगतो मुनिः ।
कुलस्य भूमिं ज्ञात्वा,
मिता भूमिं पराक्रमेत् ॥ २४ ॥

तत्रैव प्रतिलिखेत्,
भूमि-भागं विचक्षणः ।
स्नानस्य च वर्चसः,
संलोकं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥

दकमृत्तिकाऽदानं,
बीजानि हरितानि च ।
परिवर्जयंस्तिष्ठेत्,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥ २६ ॥

तत्र तस्य तिष्ठतः,
आहरेत् पान-भोजनम् ।
अकल्पिकं न इच्छेत्,
प्रतिगृहीयात् कल्पिकम् ॥ २७ ॥

२१—जहाँ कोष्ठक में या कोष्ठक-द्वार पर पुष्प, बीजादि बिखरे हों वहाँ मुनि न जाय । कोष्ठक को तत्काल का लोपा और गीला^{१०} देखे तो मुनि उसका परिवर्जन करे ।

२२—मुनि मेड़,^{११} बच्चे, कुत्ते और बछड़े को लांघकर या हटाकर बोड़े में प्रवेश न करे^{१२} ।

२३—मुनि आसक्त दृष्टि से न देखे^{१३} । अति दूर न देखे^{१४} । उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे^{१५} । भिच्चा का निषेध करने पर बिना कुछ कहे वापस चला जाय^{१६} ।

२४—गोचराप्र के लिए घर में प्रविष्ट मुनि अति-भूमि (अननुज्ञात) में न जाय,^{१७} कुल-भूमि (कुल-भर्यादा) को जानकर^{१८} मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे^{१९} ।

२५—विचक्षण मुनि^{२०} मित-भूमि में ही^{२१} उचित भू-भाग का प्रतिलेखन करे । जहाँ से स्नान और शीघ्र का स्थान^{२२} दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का^{२३} परिवर्जन करे ।

२६—सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि^{२४} धरक और मिट्टी^{२५} लाने के मार्ग^{२६} तथा बीज और हरियाली^{२७} को वर्जकर लड़ा रहे ।

२७—वहाँ खड़े हुए उस मुनि के लिए कोई पान-भोजन लाए तो वह अकल्पिक न ले । कल्पिक ग्रहण करे ।

२८—^{११६}आहरंती सिया तत्थ
परिसाडेज्ज भोयणं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

आहरन्ती स्यात् तत्र,
परिशाटयेद् भोजनम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥२८॥

२८—यदि साधु के पास भोजन लाती हुई गृहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती हुई ^{११७}स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

२९—सम्मदमाणी पाणाणि
वीयाणि हरियाणि य ।
असंजमकरिं नच्चा
तारिसं परिवज्जए ॥

सम्मर्दयन्ती प्राणान्,
वीजानि हरितानि च ।
असंयमकरीं ज्ञात्वा,
तादृशं परिवर्जयेत् ॥२९॥

२९—प्राणी, बीज और ^{११८} हरियाली को कुचलती हुई स्त्री असयमकरी होती है—यह जान ^{११९} मुनि उसके पास से भक्त-पान ^{१२०} न ले ।

३०—साहट्ठु निक्खिवित्ताणं
सच्चित्तं घट्टियाण य ।
तहेव समणट्ठाए
उदगं संपणोल्लिया ॥

संहृत्य निक्षिप्य,
सच्चित्तं घट्टयित्वा च ।
तथैव श्रमणार्थं,
उदकं संप्रणुद्य ॥३०॥

३०-३१—एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकाल कर ^{१२१}, सचित्त वस्तु पर रखकर, सचित्त को हिलाकर, इसी तरह पात्रस्थ सचित्त जल को हिलाकर, जल में अवगाहन कर, आंगन में ढुले हुए जल को चालित कर श्रमण के लिये आहार-पानी लाए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ^{१२२} ।

३१—आगाहइत्ता चलइत्ता
आहरे पाणभोयणं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

अवगाह्य चालयित्वा,
आहरेत्पान-भोजनम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥३१॥

३२—पुराकर्म-कृत ^{१२३} हाथ, कडछी और वर्तन से ^{१२४} भिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

३२—पुरकम्मणेण हत्थेण
दव्वीए भायणेण वा ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

पुरःकर्मणा हस्तेन,
दव्व्या भाजनेन वा ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥३२॥

३३-३४—इसी प्रकार जल से आर्द्र, सस्निग्ध, ^{१२६} सचित्त रज-कण, ^{१२७} मृत्तिका, ^{१२८} धार, ^{१२९} हरिताल, हिंगुल, मैनशिल, अज्जन, नमक, गैरिक, ^{१३०} वर्णिका, ^{१३१} श्वेतिका, ^{१३२} सौराष्ट्रिका, ^{१३३} तत्काल पीसे हुए आटे ^{१३४} या कच्चे चावलो के आटे, अनाज के भूसे या छिलके ^{१३५} और फल के सूक्ष्म खण्ड या हरे पत्तो के रस ^{१३६} से सने हुए (हाथ, कडछी और वर्तन से भिक्षा देती हुई स्त्री) को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता तथा ससृष्ट और अससृष्ट को जानना चाहिये ^{१३७} ।

३३—^{१२५}एवं उदओल्ले ससिणिद्धे
ससरक्खे मट्टिया ऊसे ।
हरियाले हिंगुलए
मणोसिला अंजणे लोणे ॥

एवं उदआर्द्रः सस्निग्धः,
ससरक्षो मृत्तिका ऊषः ।
हरितालं हिङ्गुलकं,
मनःशिला अज्जनं लवणम् ॥३३॥

३४—गेरुय वणिणय सेडिय
सोरट्टिय पिट्ट कुक्कुस कए य ।
उक्कट्टमसंसट्टे
संसट्टे चेव वोधव्वे ॥

गैरिकं वर्णिका-सेटिका,
सौराष्ट्रिका-पिष्टं कुक्कुसकृतश्च ।
उत्कृष्टमसंसृष्टः,
संसृष्टश्चैव वोद्धव्यः ॥३४॥

३५-असंसृष्टेण हत्येण
द्वीए भायणेण वा ।
दिज्जमाणं न इच्छेज्जा
पच्छाकम्मं जहिं भवे ।

असंसृष्टेन हस्तेन,
द्वर्या भाजनेन वा ।
दीयमानं नेच्छेत्,
पञ्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥३५॥

३५-जहाँ पञ्चात्-कर्म का प्रमत्त हो^{१३८} वहाँ असंसृष्ट^{१३९} (भक्त-पान से अलिस) हाथ, कठघड़ी और बर्तन से दिया जाने वाला आहार मुनि न ले ।

३६-संसृष्टेण हत्येण
द्वीए भायणेण वा ।
दिज्जमाणं पडिच्छेज्जा
जं तत्थेसणियं भवे ॥

संसृष्टेन हस्तेन,
द्वर्या भाजनेन वा ।
दीयमानं प्रतीच्छेत्,
यत्तत्रैपणीयं भवेत् ॥३६॥

३६-संसृष्ट^{१३९} (भक्त-पान से मिल) हाथ, कठघड़ी और बर्तन से दिया जाने वाला आहार, जो वहाँ एपणीय हो, मुनि ले ले ।

३७-^{१४०}दोणं तु भुंजमाणं
एगो तत्थ निमंतए ।
दिज्जमाणं न इच्छेज्जा
छंदं से पडिलेहए ॥

द्वयोस्तु भुञ्जानयोः,
एकस्तत्र निमन्त्रयेत् ।
दीयमानं न इच्छेत्,
छन्दं तस्य प्रतिलेखयेत् ॥३७॥

३७-दो स्वामी या भोक्ता हो^{१४१} और एक निमन्त्रित करे तो मुनि वह आहार न ले । दूसरे के अभिप्राय को देने^{१४२}—उमे देना अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले ।

३८-^{१४३}दोणं तु भुंजमाणं
दोवि तत्थ निमंतए ।
दिज्जमाणं पडिच्छेज्जा
जं तत्थेसणियं भवे ॥

द्वयोस्तु भुञ्जानयोः,
द्वावपि तत्र निमन्त्रयेथाताम् ।
दीयमानं प्रतीच्छेत्,
यत्तत्रैपणीयं भवेत् ॥३८॥

३८-दो स्वामी या भोक्ता हो और दोनों ही निमन्त्रित करें तो मुनि उस दीयमान आहार को, यदि वह एपणीय हो तो ले ले ।

३९-गुन्विणीए उवन्नत्थं
विविहं पाणभोयणं ।
भुज्जमाणं विवज्जेज्जा
भुत्तसेसं पडिच्छए ॥

गुर्विण्या उपन्यस्तं,
विविधं पान-भोजनम् ।
भुज्यमानं विवर्जयेत्,
भुक्तशेषं प्रतीच्छेत् ॥३९॥

३९-गर्भवती न्यी द्वारा न्य-निमित्त बनाया हुआ विविध प्रकार का भक्त-पान वह खा रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे,^{१४४} खाने के बाद बचा हो वह ले ले ।

४०-सिया य समणद्धाए
गुन्विणी कालमासिणी ॥
उट्ठिया वा निसीएज्जा
निमन्ता वा पुण्हए ॥

स्याच्च श्रमणार्थं,
गुर्विणी कालमासिनी ।
उत्थिता वा निपीदेत्,
निपण्णा वा पुनरुत्तिष्ठेत् ॥४०॥

४०-४१-काल-मामवती^{१४५} गर्भिणी नवही हो और श्रमण को निधा देने के लिए कदाचित् बंठ जाए अथवा बंटी हो थोर मरी हो जाए तो उक्तके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-पान नयमियों के लिए अव्यय होगा है । इसलिए मुनि देनी हुई न्यी को प्रणिये करे—इस प्रकार दिया जाने वाला आहार में नहीं ले सक्ता ।

४१-तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
दंतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं^{१४६} ॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीतः
न मे करुपते ताद्रशाम ॥४१॥

४२—थणगं पिज्जेमाणी
दारगं वा कुमारियं ।
त निक्खित्तु रोयंतं
आहरे पाणभोयणं ॥

४३—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

४४—जं भवे भत्तपाणं तु
कप्पाकप्पम्मि संकियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

४५—दगवारण पिहियं
नीसाए पीठेण वा ।
लोठेण वा वि लेवेण
सिलेसेण व केणइ ॥

४६—तं च उग्भिदिया देज्जा
समणट्ठाए व दावए ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं^{१४९} ॥

४७—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तथा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
दाणट्ठा पगडं इमं ॥

४८—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

स्तनकं पाययन्ती,
दारकं वा कुमारिकाम् ।
तं (ता) निक्षिप्य रुदन्तं,
आहरेत् पान-भोजनम् ॥४२॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥४३॥

यद्भवेद् भक्त-पानं तु,
कल्प्याकल्पये शङ्कितम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥४४॥

‘दगवारण’पिहितं,
‘नीसाए’ पीठकेन वा ।
‘लोठेण’ वाऽपि लेपेन,
श्लेषेण वा केनचित् ॥४५॥

तच्चोद्भिद्य दद्यात्,
श्रमणार्थं वा दायकः ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥४६॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
यज्जानीयात् शृणुयाद्वा,
दानार्थं प्रकृतमिदम् ॥४७॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥४८॥

४२-४३—बालक या बालिका को स्तन-पान कराती हुई स्त्री उसे रोते हुए छोड़^{१४७} भक्त-पान लाए, वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४४—जो भक्त-पान कल्प और अकल्प की दृष्टि से शका-युक्त हो,^{१४८} उसे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४५-४६—जल-कुभ, चक्की, पीठ, शिलापुत्र (लोढा), मिट्टी के लेप और लाख आदि श्लेष द्रव्यों से पिहित (ढँके, लिपे और मूँदे हुए) पात्र का श्रमण के लिए मुँह खोल कर, आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४७-४८—यह अशन, पानक,^{१४९} खाद्य और स्वाद्य दानार्थ तैयार किया हुआ^{१५१} है, मुनि यह जान जाए या सुन ले तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४६—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तथा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
पुण्णट्ठा पगडं इमं ॥

५०—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

५१—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तथा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
वणिमट्ठा पगडं इमं ॥

५२—तं भवे भत्तपाणं तु
सजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

५३—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तथा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा ।
समणट्ठा पगडं इमं ॥

५४—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

५५—उद्देसियं कीयगडं
पूईकम्मं च आहडं ।
अज्झोयर पामिच्चं
मीसजायं च वज्जए ॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
यज्जानीयात् शृणुयाद्वा,
पुण्यार्थं प्रकृतमिदम् ॥४६॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥५०॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
यज्जानीयात् शृणुयाद्वा,
वनीपकार्थं प्रकृतमिदम् ॥५१॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥५२॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
यज्जानीयात् शृणुयाद्वा,
श्रमणार्थं प्रकृतमिदम् ॥५३॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥५४॥

औद्देशिकं क्रीतकृतं,
पूतिकर्म चाहृतम् ।
अध्यवतरं प्रामित्यं,
मिश्रजातं च वर्जयेत् ॥५५॥

४६-५०—यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य पुष्पार्थ तैयार किया हुआ^{१५२} है, मुनि यह जान जाय या सुन ले तो वह भक्त-पान सयति के लिये अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५१-५२—यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य वनीपकों—भिखारियों के निमित्त तैयार किया हुआ^{१५३} है, मुनि यह जान जाय या सुन ले तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५३-५४—यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य श्रमणों के निमित्त तैयार किया हुआ है, मुनि यह जान जाय या सुन ले तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५५—औद्देशिक, क्रीतकृत, पूतिकर्म,^{१५४} आहृत, अध्यवतर^{१५५} प्रामित्यं^{१५६} और मिश्रजात^{१५७} आहार मुनि न ले ।

५६—उग्गमं से पुच्छेज्जा
कस्सट्ठा केण वा कडं ।
सोच्चा निस्संकियं सुद्धं
पडिगाहेज्ज संजए ॥

उद्गमं तस्य पृच्छेत,
कस्यार्थं केन वा कृतम् ।
श्रुत्वा निःशङ्कितं शुद्धं,
प्रतिगृह्णीयात् संयतः ॥५६॥

५६—सयमी आहार का उद्गम पूछे ।
किस लिए किया है ? किसने किया है ?—
इस प्रकार पूछे । दाता से प्रश्न का उत्तर
सुनकर निःशक्ति और शुद्ध ले ।

५७—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तहा ।
पुप्फेसु होज्ज उम्मीसं
वीएसु हरिएसु वा ॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
पुष्पैर्भवेदुन्मिश्रं,
बीजैर्हरितैर्वा ॥५७॥

५७-५८—यदि अशन, पानक, खाद्य और
स्वाद्य पुष्प, बीज और हरियाली से १५८
उन्मिश्र हो १५९ तो वह भक्त-पान सयति के
लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५८—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥५८॥

५९-६०—यदि अशन, पानक, खाद्य
और स्वाद्य पानी, उत्तिग १६० और पनक १६१
पर निक्षिप्त (रखा हुआ) हो १६२ तो वह
भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता
है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

५९—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तहा ।
उदगम्मि होज्ज निक्खित्तं
उत्तिगपणगेसु वा ॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
उदके भवेन्निक्षिप्तं,
'उत्तिङ्ग'-'पनकेषु' वा ॥५९॥

६०—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥६०॥

६१—असणं पाणगं वा वि
खाइमं साइमं तहा ।
तेउम्मि होज्ज निक्खित्तं
तं च संघट्टिया दए ॥

अशनं पानकं वाऽपि,
खाद्यं स्वाद्यं तथा ।
तेजसि भवेन्निक्षिप्तं,
तच्च सङ्घट्ट्य दद्यात् ॥६१॥

६२—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देत्तियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥६२॥

६१-६२—यदि अशन, पानक, खाद्य
और स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त (रखा हुआ)
हो और उसका (अग्नि का) स्पर्श कर १६३
दे तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय
होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

६३-^{११४}एवं उस्सकिया ओसकिया
उज्जालिया पज्जालिया निन्वाविया ।
उस्सिचिया निस्सिचिया
ओवत्तिया ओयारिया दए ॥

एवमुत्पक्वय अवप्पय्य,
उज्ज्वालय प्रज्वालय निर्वाप्य ।
उत्सिच्य निपिच्य,
अपवर्त्य अवतार्य दद्यात् ॥६३॥

६३-६४—इसी प्रकार (चूल्हे में)
इन्धन डालकर,^{११५} (चूल्हे से) इन्धन
निकाल कर,^{११६} (चूल्हे को) उज्ज्वलित
कर (सुलगा कर),^{११७} प्रज्वलित कर^{११८}
(प्रदीप्त कर), बुझाकर,^{११९} अग्नि पर
रखे हुए पात्र में से आहार निकाल कर,^{१२०}
पानी का छीटा देकर,^{१२१} पात्र को टेढ़ा
कर,^{१२२} उतार कर,^{१२३} दे तो वह भक्त-
पान सयति के लिए अकल्पनीय है, इसलिए
मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

६४—तं भवे भत्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

तद्भवेद् भक्त-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददती प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥६४॥

६५-६६—यदि कभी काठ, शिला
या इंट के टुकड़े^{१२४} सक्रमण के लिए रखे
हुए हों और वे चलाचल हों तो सर्वेन्द्रिय-
समाहित भिक्षु उन पर होकर न जाए ।
इसी प्रकार वह प्रकाश-रहित और पोली
भूमि पर से न जाए । भगवान् ने वहाँ
असयम देखा है ।

६५—होज्ज कट्ठं सिलं वा वि
इट्ठालं वा वि एगया ।
ठवियं संकमट्ठाए
तं च होज्ज चलाचलं ॥

भवेत् काष्ठं शिला वाऽपि,
'इट्ठालं' वाऽपि एकदा ।
स्थापितं संक्रमायं,
तच्च भवेच्चलाचलम् ॥६५॥

६६—^{१२५}न तेण भिक्खू गच्छेज्जा
दिट्ठो तत्थ असंजमो ।
गंभीरं शुसिरं चेव
सत्त्विदियसमाहिए ॥

न तेन भिक्षुर्गच्छेद्,
दृष्टस्तत्रासंयमः ।
गंभीरं शुपिरं चैव,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥६६॥

६७-६८—श्रमण के लिए दाता
निसैनी, फलक, पीठ को ऊंचा कर,
मचान,^{१२६} स्तम्भ और प्रासाद पर (चढ़
भक्त-पान लाए तो साधु उसे ग्रहण न करे) ।
निसैनी आदि द्वारा चढती हुई स्त्री गिर
सकती है, हाथ, पैर टूट सकते हैं । उसके
गिरने से नीचे दबकर पृथ्वी के तथा पृथ्वी-
आश्रित अन्य जीवों की विराधना हो
सकती है । अतः ऐसे महादोषों को
जानकर महर्षि—मयमी मालापहन्^{१२७}
भिक्षा नहीं लेते ।

६७—निस्सेणिं फलगं पीठं
उस्सवित्ताणमारुहे ।
मंचं कीलं च पासायं
समणट्ठाए व दावए ॥

निश्रेणिं फलकं पीठं,
उत्सृत्य आरोहेत् ।
मंचं कीलं च प्रासादं,
श्रमणार्थं वा दायकः (का) ॥६७॥

६८—दुरूहमाणी पवडेज्जा
हत्थं पायं व लूसए ।
पुट्ठविजीवे वि हिंसेज्जा
जे य तन्निस्सिया जगा ॥

आरोहन्ती प्रपतेत्,
हस्तं पादं वा लूपयेत् ।
पृथिवी-जीवान् चिहिस्यात्,
यौश्च तन्निश्रितान् 'जगा' ॥६८॥

६९—एयारिसे महादोसे
जाणिऊण महेसिणो ।
तम्हा मालोहडं भिक्खं
न पडिणेहंति संजया ॥

एतादृशान्महादोषान्,
ज्ञात्वा महर्षयः ।
तस्मान्मालापहता भिक्षां,
न प्रतिगृह्णन्ति संयताः ॥६९॥

७०—कंदं मूलं पलंबं वा
आमं छिन्नं व सन्निरं ।
तुंवागं सिंगवेरं च
आमगं परिवज्जए ॥

कन्दं मूलं प्रलम्बं वा,
आम छिन्नं वा 'सन्निरम्' ।
तुम्बकं शृङ्गवेरञ्च,
आमकं परिवर्जयेत् ॥७०॥

७०—अपक्व कद, मूल, फल, छिला हुआ पत्ती का शाक,^{१७८} घीया^{१७९} और अदरक मुनि न ले ।

७१—तहेव सत्तुचुणाइं
कोलचुणाइं आवणे ।
सकुलिं फाणियं पूयं
अन्नं वा वि तहाविहं ॥

तथैव सत्तु-चूर्णानि,
कोल-चूर्णानि आपणे ।
शङ्कुलीं फाणितं पूयं,
अन्यद्वाऽपि तथाविधम् ॥७१॥

७१-७२—इसी प्रकार सतू,^{१८०} वेर का चूर्ण,^{१८१} तिल-पपही,^{१८२} गीला-गुह (राव), पूआ, इस तरह की दूसरी वस्तुएँ भी जो बेचने के लिए दुकान में रखी हो, परन्तु न बिकी हों,^{१८३} रज से^{१८४} स्पृष्ट (लित) हो गई हों तो मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

७२—विक्रायमाणं पसदं
रणं परिफासियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

विक्रीयमाणं प्रसृतं, 'शठं'
रजसा परिस्पृष्टम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७२॥

७३—बहु-अट्ठियं पुग्गलं
अणिमिसं वा बहु-कंटयं ।
अत्थियं तिंदुयं बिल्लं
उच्छुखंडं व सिंवल्लिं ॥

बह्वस्थिकं पुद्गलं,
अनिमिषं वा बहुकण्टकम् ।
अस्थिकं तिन्दुकं बिल्वं,
शुश्रुखण्डं वा शिम्बिम् ॥७३॥

७३-७४—बहुत अस्थि वाले पुद्गल, बहुत काटों वाले अनिमिष,^{१८५} आस्थिक,^{१८६} तेन्दू^{१८७} और वेल के फल, गण्डेरी और फली^{१८८}—जिनमें खाने का भाग थोड़ा हो और डालना अधिक पड़े—देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

७४—अप्पे सिया भोयणजाए
बहु-उज्झिय-धम्मिए ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

अल्प स्याद् भोजन-जातं,
बहु-उज्झित-धर्मकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७४॥

७५—^{१८९}तहेवुच्चावयं पाणं
अदुवा वारधोयणं ।
संसेइमं चाउलोदगं
अहुणाधोयं विवज्जए ॥

तथैवोच्चावचं पानं,
अथवा वार-धावनम् ।
संस्वेदजं (संसेकजं) तण्डुलोदकं,
अधुना-धौतं विवर्जयेत् ॥७५॥

७५-७७—इसी प्रकार उच्चावच पानी^{१९०} या गुह के घड़े का धोवन,^{१९१} आटे का धोवन,^{१९२} चावल का धोवन, जो अधुना-धौत (तत्काल का धोवन) हो,^{१९३} उसे मुनि न ले । अपनी मति^{१९४} या दर्शन से, पूछकर या सुनकर जान ले— 'यह धोवन चिरकाल का है' और निःशक्ति हो जाए तो उसे जीव रहित

७६—जं जाणेज्ज चिराधोयं
मईए दंसणेण वा ।
पडिपुच्छिउण सोच्चा वा
जं च निस्संक्रियं भवे ॥

यज्जानीयाच्चिराद्धौतं,
मत्या दर्शनेन वा ।
प्रतिपृच्छ्य श्रुत्वा वा,
यच्च नि शङ्कितं भवेत् ॥७६॥

७७—अजीवं परिणयं नच्चा
पडिगाहेज्ज संजए ।
अह संकियं भवेज्जा
आसाइत्ताण रोयए ॥

अजीवं परिणतं ज्ञात्वा,
प्रतिगृहीयात् संयतः ।
अथ शंकितं भवेत्,
आस्वाद्य रोचयेत् ॥७७॥

और परिणत जानकर सयमी मुनि ले ले ।
यह जल मेरे लिए उपयोगी होगा या
नहीं—ऐसा सन्देह हो तो उसे चखकर लेने
का निश्चय करे ।

७८—थोवमासायणद्धाए
हत्थगम्मि दलाहि मे ।
मा मे अच्चंवलं पूइं
नालं तण्ह विणित्तए ।

स्तोकमास्वादनार्थं,
हस्तके देहि मे ।
मा मे अत्यम्लं पूति,
नालं तृष्णा विनेतुम् ॥७८॥

७८—दाता से कहे—‘चखने के लिए
थोडा-सा जल मेरे हाथ में दो ।’ बहुत
खट्टा,^{१९५} दुर्गन्ध-युक्त और प्यास बुझाने
में असमर्थ जल लेकर मैं क्या करूँगा ?

७९—तं च अच्चंवलं पूइं
नालं तण्ह विणित्तए ।
देंतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

तश्चाऽत्यम्लं पूति,
नालं तृष्णा विनेतुम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७९॥

७९—यदि वह जल बहुत खट्टा,
दुर्गन्ध-युक्त और प्यास बुझाने में असमर्थ
हो तो देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिपेद्य
करे—इस प्रकार का जल मैं नहीं ले
सकता ।

८०—तं च होज्ज अकामेणं
विमणंण पडिच्छियं ।
तं अप्पणा न पिवे
नो वि अन्नस्स दावए ॥

तच्च भवेदकामेन,
विमनसा प्रतोप्सितम् ।
तद् आत्मना न पिवेत्,
नो अपि अन्यस्मै दापयेत् ॥८०॥

८०-८१—यदि वह पानी अनिच्छा
या असावधानी से लिया गया हो तो उसे
न स्वयं पीए और न दूसरे साधुओं को दे ।
परन्तु एकान्त में जा, अचित्त भूमि को^{१९९}
देख, यतना-पूर्वक^{१९७} उसे परिस्थापित
करे^{१९८} । परिस्थापित करने के पश्चात्
स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे^{१९९} ।

८१—एगतमवक्कमित्ता
अचित्तं पडिलेहिया ।
जयं परिट्ठवेज्जा
परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥

एकान्तमवक्रम्य,
अचित्तं प्रतिलेख्य ।
यतं परिस्था (ष्ठा) पयेत्,
परिस्था(ष्ठा)प्य प्रतिक्रामेत् ॥८१॥

८२—^{२००}सिया य गोयरग्गओ
इच्छेज्जा परिभोत्तुयं ।
कोट्ठगं भित्तिमूलं वा
पडिलेहिच्चाण फासुयं ॥

स्याच्च गोचराग्रगतः,
इच्छेत् परिभोक्तुम् ।
कोष्ठकं भित्तिमूलं वा,
प्रतिलेख्य प्रासुकम् ॥८२॥

८२-८३—गोचराग्र के लिए गया
हुआ मुनि कदाचित् आहार करना चाहे तो
तो प्रासुक कोष्ठक या भित्तिमूल^{२०१} को देख
कर, उसके स्वामी की अनुज्ञा लेकर^{२०२}
छाये हुए एव सञ्चित स्थल में^{२०३} बैठे,
हस्तक से^{२०४} शरीर का प्रमार्जन कर मेधावी
सयति वहाँ भोजन करे ।

८३—अणुन्नवेत्तु मेहावी
पडिच्छन्नम्मि संवुडे ।
हत्थगं संपमज्जित्ता
तत्थ भुंजेज्ज संजए ॥

अनुज्ञाप्य मेधावी,
प्रतिच्छन्ने संवृते ।
हस्तकं संपमृज्य,
तत्र भुञ्जीत संयतः ॥८३॥

८४—तत्थ से भुंजमाणस्स
अट्ठियं कंटओ सिया ।
तण-कट्ट-सकरं वा वि
अन्नं वा वि तहाविहं ॥

८५—तं उक्खवित्तु न निक्खवे
आसएण न छड्डए ।
हत्थेण तं गहेअणं
एगंतमवकमे ॥

८६—एगंतमवक्कमित्ता
अचित्तं पडिलेहिया ।
जयं परिट्टवेज्जा
परिट्टप्प पडिकमे ॥

८७—^{२०} सिया य भिक्खू इच्छेज्जा
सेज्जमागम्म भोत्तुयं ।
सर्पिडपायमागम्म
उंडुयं पडिलेहिया ॥

८८—विणएण पविसित्ता
सगासे गुरुणो मुणी ।
इरियावहियमायाय
आगओ य पडिकमे ॥

८९—आभोएत्ताण नीसेसं
अइयारं जहक्कमं ।
गमणागमणे चैव
भक्त्तपाणे व संजए ॥

९०—उज्जुप्पन्नो अणुव्विग्गो
अन्नक्खित्तेण चैयसा ।
आलोए गुरुसगासे
जं जहा गहियं भवे ॥

तत्र तस्य भुञ्जानस्य,
अस्थिकं कण्टकः स्यात् ।
तृण-काष्ठ-शर्करा वाऽपि,
अन्यद्वाऽपि तथाविधम् ॥८४॥

तद् उत्क्षिप्य न निक्षिपेत्,
आस्यकेन न छर्दयेत् ।
हस्तेन तद् गृहीत्वा,
एकान्तमवक्रामेत् ॥ ८५ ॥

एकान्तमवक्रम्य,
अचित्तं प्रतिलेख्य ।
यत् परिस्था(ष्टा)पयेत्,
परिस्था(ष्टा)प्य प्रतिक्रामेत् ॥८६॥

स्याच्च भिक्षुरिच्छेत्,
शय्याभागम्य भोक्तुम् ।
सपिण्डपात-भागम्य,
'उंडुय' प्रतिलेख्य ॥ ८७ ॥

विनयेन प्रविश्य,
सकाशे गुरोर्मुनिः ।
ऐर्यापथिकीमादाय,
आगतश्च प्रतिक्रामेत् ॥ ८८ ॥

आभोग्य निश्शेषम्,
अतिचारं यथाक्रमम् ।
गमनागमने चैव,
भक्त-पाने च संयतः ॥ ८९ ॥

ऋजुप्रज्ञः अनुद्विभः,
अव्याक्षिप्तेन चेतसा ।
आलोचयेत् गुरुसकाशे,
यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥ ९० ॥

८४-८६—वहाँ भोजन करते हुए
मुनि के आहार में गुठली, कांटा,^{२०५}
तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इसी
प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो उसे
उठाकर न फेंके, मुँह से न थूके, किन्तु हाथ
में लेकर एकान्त में चला जाए। एकान्त में
जा उचित भूमि को देख, यतना-पूर्वक उसे
परिस्थापित करे। परिस्थापित करने के
पश्चात् स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे।

८७-८८—कदाचित्^{२०७} भिक्षु शय्या
(उपाश्रय) में आकर भोजन करना चाहे तो
भिक्षा सहित वहाँ आकर स्थान की प्रति-
लेखना करे। उसके पश्चात् विनयपूर्वक^{२०८}
उपाश्रय में प्रवेश कर गुरु के समीप
उपस्थित हो, 'इर्यापथिकी' सज्ञ को पढ़कर
प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे।

८९-९०—आने-जाने में और भक्त-पान
लेने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम
याद कर ऋजु-प्रज्ञ, अनुद्विभ संयति व्याक्षेप-
रहित चित्त से गुरु के समीप आलोचना
करे। जिस प्रकार से भिक्षा ली हो उसी
प्रकार से गुरु को कहे।

६१—न सम्ममालोइयं होज्जा
पुन्नि पच्छा वं जं कडं ।
पुणो पडिक्कमे तस्स
वोसट्ठो चित्तए इमं ॥

६२—अहो^{२१०} जिणेहिं असावज्जा
चित्ती साहूण देसिया ।
मोक्खसाहणहेउस्स
साहुदेहस्स धारणा ॥

६३—नमोक्कारेण पारेत्ता
करेत्ता जिणसंथवं ।
सज्झायं पट्टवेत्ताणं
वीसमेज्ज खणं मुणी ॥

६४—वीसमंतो इमं चित्ते
हियमट्ठं लाभमट्ठिओ^{२११} ।
जइ मे अणुगगहं कुज्जा
साहू होज्जामि तारिओ ॥

६५—साहवो तो चियत्तेणं
निमंतेज्ज जहकमं ।
जेइ तत्थ केइ इच्छेज्जा
तेहिं सट्ठिं तु भुंजए ॥

६६—अह कोइ न इच्छेज्जा
तओ भुंजेज्ज एकओ ।
आलोए भायणे साहू
जयं अपरिसाहयं^{२१२} ॥

६७—तित्तग व कडुयं व कसायं
अंवलं व महुरं लवणं वा ।
एय लद्धमन्नट्ठ-पउत्तं
महु-घयं व भुंजेज्ज संजए ॥

न सम्यगालोचितं भवेत्,
पूर्वं पश्चाद्वा यत्कृतम् ।
पुनः प्रतिक्रामेत्तस्य,
व्युत्सृष्टश्चिन्तयेदिदम् ॥ ६१ ॥

अहो ! जिनैः असावद्या,
वृत्तिः साधुभ्यो देशिता ।
मोक्षसाधनहेतोः,
साधुदेहस्य धारणाय ॥ ६२ ॥

नमस्कारेण पारयित्वा,
कृत्वा जिनसंस्तवम् ।
स्वाध्यायं प्रस्थाप्य,
विश्राम्येत् क्षणं मुनिः ॥ ६३ ॥

विश्राम्यन् इमं चिन्तयेत्,
हितमर्थं लाभार्थिकः ।
यदि मेऽनुग्रहं कुर्युः,
साधवो भवामि तारितः ॥ ६४ ॥

साधूस्ततः 'चियत्तेण',
निमन्त्रयेद् यथाक्रमम् ।
यदि तत्र केचित् इच्छेयुः,
तैः साधुं तु भुञ्जीत ॥ ६५ ॥

अथ कोपि नेच्छेत्,
ततः भुञ्जीत एककः ।
आलोक्ये भाजने साधुः,
यतमपरिशाटयन् ॥ ६६ ॥

तित्तक वा कडुकं वा कषायं,
अम्लं वा मधुरं लवणं वा ।
एतल्लवणमन्यार्थप्रयुक्तं,
मधुघृतमिव भुञ्जीत संयतः ॥ ६७ ॥

६१—सम्यक् प्रकार से आलोचना न
हुई हो अथवा पहले पीछे की हो (आलोचना
का क्रम-मङ्ग हुआ हो) उसका फिर
प्रतिक्रमण करे, शरीर को स्थिर बना यह
चित्तन करे—

६२—कितना आश्चर्य है—जिन
मगवान् ने साधुओं के मोक्ष-साधना के हेतु-
भूत सयमी-शरीर की धारणा के लिए निरवय-
वृत्ति का उपदेश किया है ।

६३—इस चिन्तनमय कायोत्सर्ग को
नमस्कार-मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर जिन-
संस्तव (तीर्थङ्कर-स्तुति) करे, फिर स्वाध्याय
की प्रस्थापना (प्रारम्भ) करे, फिर क्षण भर
विश्राम ले^{२१०} ।

६४—विश्राम करता हुआ लाभार्थी
(मोक्षार्थी) मुनि इस हितकर अर्थका चिन्तन
करे—यदि आचार्य श्री साधु मुझ पर
अनुग्रह करें तो मैं निहाल हो जाऊँ—मानूँ
कि उन्होंने मुझे भवसागर से तार दिया ।

६५—वह प्रेमपूर्वक साधुओं को
यथाक्रम निमन्त्रण दे। उन निमन्त्रित साधुओं
में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो
उनके साथ भोजन करे ।

६६—यदि कोई साधु न चाहे तो
अकेला ही भोजन करे—खुले पात्र में^{२१२}
यतना-पूर्वक नीचे नहीं डालता हुआ ।

६७—गृहस्थ के लिए बना हुआ^{२१४}—
तीता (तित्त)^{२१५} या कडुवा,^{२१६}
कसैला^{२१७} या खटा,^{२१८} मीठा^{२१९} या
नमकीन^{२२०} जो भी आहार उपलब्ध हो उसे
संयमी मुनि मधुघृत^{२२१} की भाँति खाए ।

६८—अरसं विरसं वा वि
सूइयं वा असूइयं ।
उल्लं वा जइ वा सुक्कं
मन्थु-कुम्मास-भोयणं ॥

अरसं विरसं वाऽपि,
सूपितं (प्य) वा असूपितम् (प्यम्) ।
आद्रं वा यदि वा शुष्कं,
मन्थु-कुलमाष-भोजनम् ॥ ६८ ॥

६८-६६—मुधाजीवी^{२२२} मुनि अरस^{२२३}
या विरस,^{२२४} व्यजन सहित या व्यंजन
रहित,^{२२५} आद्रं^{२२६} या शुष्क,^{२२७}
मन्थु^{२२८} और कुलमाष^{२२९} का जो भोजन
विधिपूर्वक प्राप्त हो उसकी निन्दा न करे ।
निर्दोष आहार अल्प या अरस होते हुए भी
बहुत या सरस होता है^{२३०} । इसलिए उस
मुधालब्ध^{२३१} और दोष-वर्जित आहार को
समभाव से खा ले^{२३२} ।

६९—उप्पणं नाइहीलेज्जा
अप्यं पि बहु फासुयं ।
मुहालब्धं मुहाजीवी
भुंजेज्जा दोसवज्जियं ॥

उत्पन्नं नातिहीलयेत्,
अल्प वा बहु प्रासुकम् ।
मुधालब्धं मुधाजीवी,
भुञ्जीत दोषवर्जितम् ॥ ६९ ॥

१००—मुधादायी^{२३३} दुर्लभ है और
मुधाजीवी भी दुर्लभ है । मुधादायी और
मुधाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

१००—दुल्लहा उ मुहादाई
मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी
दो वि गच्छंति सोग्गइं ॥
॥ ति वेमि ॥

दुर्लभास्तु मुधादायिनः,
मुधाजीविनोऽपि दुर्लभाः ।
मुधादायिनो मुधाजीविनः,
द्वावपि गच्छतः सुगतिम् ॥ १०० ॥
इति ब्रवीमि ।

पिण्डैषणाया प्रथमः उद्देशः समाप्तः ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ५ (प्रथम उद्देशक)

श्लोक १ :

१. श्लोक १ :

प्रथम श्लोक में भिक्षु को यथासमय भिक्षा करने की आशा दी गई है। भिक्षा-काल के उपस्थित होने के समय भिक्षु की वृत्ति कैसी रहे, इसका भी मार्मिक उल्लेख इस श्लोक में है। उसकी वृत्ति 'संभ्रम' और 'मूर्च्छा' से रहित होनी चाहिए। इन शब्दों की भावना का स्पष्टीकरण यथास्थान टिप्पणियों में आया है।

२. भिक्षा का काल प्राप्त होने पर (संपत्ते भिक्षुकालम्मि क) :

जितना महत्त्व कार्य का होता है, उतना ही महत्त्व उसकी विधि का होता है। विना विधि से किया हुआ कार्य फल-दायक नहीं होता। काल का प्रश्न भी कार्य-विधि से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी कार्य किया जाय वह क्यों किया जाय ? कब किया जाय ? कैसे किया जाय ? ये शिष्य के प्रश्न रहते हैं। आचार्य इनका समाधान देते हैं—अमुक कार्य इसलिए किया जाय, इस समय में किया जाय और इस प्रकार किया जाय। यह उद्देश्य, काल और विधि का ज्ञान कार्य को पूर्ण बनाता है।

इस श्लोक में भिक्षा-काल का नामोल्लेख मात्र है^१। काल-प्राप्त और अकाल भिक्षा का विधि-निषेध इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक के चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक में मिलता है। वहाँ भिक्षा-काल में भिक्षा करने का विधान और असमय में भिक्षा के लिए जाने से उत्पन्न होने वाले दोषों का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह है कि भिक्षा का काल कौन-सा है ? सामाचारी अध्ययन में बतलाया गया है कि मुनि पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षा के लिए जाए और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे^२।

उत्सर्ग-विधि से भिक्षा का काल तीसरा प्रहर ही माना जाता रहा है^३। "एगमत्त च भोयण^४" के अनुसार भी भिक्षा का काल यही प्रमाणित होता है। किन्तु यह काल-विभाग सामयिक प्रतीत होता है। बौद्ध-ग्रन्थों में भी भिक्षु को एक भक्त-भोजी कहा है तथा उनमें भी यथाकाल भिक्षा प्राप्त करने का विधान है^५।

प्राचीनकाल में भोजन का समय प्रायः मध्याह्नोत्तर था। संभवतः इसीलिए इस व्यवस्था का निर्माण हुआ हो, अथवा यह व्यवस्था विशेष अभिग्रह (प्रतिज्ञा) रखने वाले मुनियों के लिए हुई हो। कैसे ही हो पर एक बार भोजन करने वालों के लिए यह उपयुक्त समय है। इस औचित्य से इसे भिक्षा का सार्वत्रिक उपयुक्त समय नहीं माना जा सकता। सामान्यतः भिक्षा का काल वही है, जिस प्रदेश में जो समय लोगों के भोजन करने का हो। इसके अनुसार रसोई बनने से पहले या उसके उठने के बाद भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का अकाल है और रसोई बनने के समय भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का काल है।

१—(क) अ० चू० : भिक्षुणाण समूहो "भिक्षादिभ्योऽण्" [पाणि० ४ २ ३८] इति सैक्षम्, भेक्खस्स कालो तम्मि सपत्ते ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : भिक्षुणाण कालो भिक्षुकाकालो तम्मि भिक्षुकाले सपत्ते ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : 'संप्राप्ते' शोभनेन प्रकारेण स्वाध्यायकरणादिना प्राप्ते 'भिक्षाकाले' भिक्षासमये, अनेनासंप्राप्ते भक्त्यानेपणाप्रतिषेधमाह, अलाभाशाखादनाभ्यां दृष्टादृष्टविरोधादिति ।

२—उत्त० २६ १२ : पडम पोरिसि सज्जाय धीय भाण क्रियायई ।

तहयाण भिक्षुवरिय पुणो चट्थीइ सज्जायं ॥

३—उत्त० ३० २१ वृ० वृ० : उत्सर्गतो हि तृतीयपौरुष्यामेव भिक्षादनमनुज्ञातम् ।

४—इश० ६.२२ ।

५—(क) वि० पि० : महावग्ग पालि ५.१२ ।

(ख) The Book of the Gradual Sayings Vol IV VIII, V, 41 page 171.

३. असंभ्रांत (असंभंतो ख) :

भिक्षा-काल में बहुत से भिक्षाचर भिक्षा के लिए जाते हैं। मन में ऐसा भाव हो सकता है कि उनके भिक्षा लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा ? मन की ऐसी दशा से गवेपणा के लिए जाने में शीघ्रता करना संभ्रान्त वृत्ति है।

ऐसी संभ्रान्त दशा में भिक्षु त्वरा—शीघ्रता करने लगता है। त्वरा से प्रतिलेखन में प्रमाद होता है। ईर्या समिति का शोधन नहीं होता। उचित उपयोग नहीं रह पाता। ऐसे अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि भिक्षा-काल के समय भिक्षु असंभ्रान्त रहे अर्थात् अनाकुल भाव से यथा उपयोग भिक्षा की गवेपणा के लिए जाए^१।

४. अमूर्च्छित (अमुच्छितो ख) :

भिक्षा के समय समय-यात्रा के लिए भिक्षा की गवेपणा करना विहित अनुष्ठान है। आहार की गवेपणा में प्रवृत्त होते समय भिक्षु की वृत्ति मूर्च्छारहित होनी चाहिए। मूर्च्छा का अर्थ है मोह, लालसा या आसक्ति। जो आहार में गृद्धि या आसक्ति रखता है, वह मूर्च्छित होता है। जिसे भोजन में मूर्च्छा होती है वही संभ्रान्त बनता है। यथा-लब्ध भिक्षा में सतुष्ट रहने वाला संभ्रान्त नहीं बनता। गवेपणा में प्रवृत्त होने के समय भिक्षु की चित्त-वृत्ति मूर्च्छारहित हो। वह अच्छे भोजन की लालसा या भावना से गवेपणा में प्रवृत्त न हो। जो ऐसी भावना से गवेपणा करता है उसकी भिक्षा-चर्या निर्दोष नहीं होती।

भिक्षा के लिए जाते समय विविध प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं, रूप देखने को मिलते हैं। उनकी कामना से भिक्षु आहार की गवेपणा में प्रवृत्त न हो। वह अमूर्च्छित रहते हुए अर्थात् आहार तथा शब्दादि में मूर्च्छा नहीं रखते हुए केवल आहार-प्राप्ति के अभिप्राय से गवेपणा करे, यह उपदेश है^२।

अमूर्च्छाभाव को समझने के लिए एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है : एक युवा वणिक-स्त्री अलंकृत, विभूषित हो, चार वस्त्र धारण कर गोवत्स को आहार देती है। वह (गोवत्स) उसके हाथ से उस आहार को ग्रहण करता हुआ भी उस स्त्री के रग, रूप, आभरणादि के शब्द, गंध और स्पर्श में मूर्च्छित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार साधु विषयादि शब्दों में अमूर्च्छित रहता हुआ आहारादि की गवेपणा में प्रवृत्त हो^३।

५. भक्त-पान (भक्तपाणं घ) :

जो खाया जाता है वह 'भक्त' और जो पीया जाता है वह 'पान' कहलाता है^४। 'भक्त' शब्द का प्रयोग छठे अध्ययन के

१—(क) अ० चू० . असंभंतो 'मा वेला फिट्टिहिति, विलुप्पिहिति वा भिक्खयरेहि भेक्ख' एतेण अत्थेण असंभंतो।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : असंभंतो नाम सब्बे भिक्खायरा पविट्ठा तेहि उच्छिप्प भिक्ख न लभिस्सामित्ति काउं मा तूरेज्जा, तुरमाणो य पडिलेहणापमाद करेज्जा, रिय वा न सोधेज्जा, उवयोगस्स ण ठाएज्जा, एवमादी दोसा भवन्ति, तम्हा असंभन्तेण पडिलेहणं काऊण उवयोगस्स ठायित्ता अत्तुरिण् भिक्खाए गतव्व।

(ग) हा० टी० प० १६३ : 'असंभ्रान्त.' अनाकुलो यथावदुपयोगादि कृत्वा, नान्यथेत्यर्थः।

२—(क) अ० चू० : अमुच्छितो अमूढो भक्तगेहीए सहातिसु य।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ . 'मूर्च्छा मोहसमुच्छाययो.' ... 'न मूर्च्छित. अमूर्च्छित', अमूर्च्छितो नाम समुयाणे मुच्छ अकुव्वमाणो सेसेसु य सहाहविसएसु।

(ग) हा० टी० प० १६३ . 'अमूर्च्छित.' पिण्डे शब्दादिषु वा अगृह्यो, विहितानुष्ठानमितिकृत्वा, न तु पिण्डादावेवासक्त इति।

३—(क) जि० चू० पृ० १६७-६८ : दिट्ठतो वच्छओ वाणिगिणीए अलंकियविभूसियाए चास्वेसाएवि गोभत्तादी आहार दलयतीति तंमि गोभत्तादिम्मि उवउत्तो ण ताए इत्थियाए रुवेण वा तेसु वा आभरणसद्वेसु ण वा गधफासेसु मुच्छिओ, एवं साधुणावि विसएसु असज्जमाणेण ... 'भिक्खाहिडियव्वत्ति।

४—अ० चू० . भक्त-पाण भजति खुहिया तमिति भक्त, पीयत इति पाणं भक्तपाणमिति समासो।

२२ वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'वार' है^१। यहाँ इसका अर्थ तण्डुल आदि आहार है^२। पूर्व-काल में विहार आदि जनपदों में चावल का भोजन प्रधान रहा है। इसलिए 'भक्त' शब्द का प्रधान अर्थ चावल आदि खाद्य बन गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'भक्त' का अर्थ तण्डुल आदि किया है^३।

श्लोक २ :

६. श्लोक २ :

आहार की गवेपणा के लिए जो पहली क्रिया करनी होती है वह है चलना। गवेपणा के लिए स्थान से बाहर निकल कर साधु किस प्रकार गमन करे और कैसे स्थानों का वर्जन करता हुआ चले, उसका वर्णन इस श्लोक से लेकर १५ वें श्लोक तक में आया है।

७. गोचराग्र के लिए निकला हुआ (गौरगगओ च) :

भिक्षा-चर्या वारह प्रकार के तर्पों में से तीसरा तर्प है^४। 'गोचराग्र' उसका एक प्रकार है^५। उसके अनेक भेद होते हैं^६। 'गोचर' शब्द का अर्थ है, गाय की तरह चरना—भिक्षाटन करना। गाय अच्छी-बुरी घास का भेद किए बिना एक ओर से दूसरी ओर चरती चली जाती है। वैसे ही उत्तम, मध्यम और अधम कुल का भेद न करते हुए तथा प्रिय-अप्रिय आहार में राग-द्वेष न करते हुए जो सामुदानिक भिक्षाटन किया जाता है वह गोचर कहलाता है^७।

चूर्णिकारद्वय लिखते हैं : गोचर का अर्थ है भ्रमण। जिस प्रकार गाय शब्दादि विषयों में गृह्य न होते हुए आहार ग्रहण करती है, उसी प्रकार साधु भी विषयों में आसक्त न होते हुए सामुदानिक रूप से उद्गम, उत्पाद और एपणा के दोषों से रहित भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यही साधु का गोचराग्र है^८।

गाय के चरने में शुद्धाशुद्ध का विवेक नहीं होता। मुनि सदोप आहार को वर्ज निर्दोष आहार लेते हैं, इसलिए उनकी

१—एग भक्त च भोजन ।

२—हा० टी० प० १६३ : 'भक्तपान' यतियोग्यमोदनारनालादि ।

३—कौटि० अर्थ० अ० १० प्रक० १४८-१४९ : भक्तोपकरण—(व्याख्या) भक्त तण्डुलादि उपकरण घट्टादि च ।

४—उत्त० ३०.८ : अणसणमूणोयोरिया भिक्वायरिया य रसपरिच्छाभो ।

कायकिलेसो सलीणया य वज्जो तवो होइ ॥

५—उत्त० ३०.२५ : अट्टविहगोयरग तु तहा सत्तेव एसणा ।

अभिरगहा य जे अन्ने भिक्वायरियमाहिया ॥

६—उत्त० ३० १९ : पेडा य अद्धपेडा गोमुत्तिपयगवीहिया चेव ।

सम्भुक्कावहाययगन्तुपच्चागया छट्टा ॥

७—हा० टी० प० १८ : गोचर. सामयिकत्वाद् गोरिव चरण गोचरोऽन्यथा गोचार. गौचरत्येवमविशेषेण साधुनाऽप्यटितव्य, न विभवमङ्गीकृत्योत्तमाधममध्यमेषु कुलेष्विति, वणिगवत्सकट्ट्यान्तेन वेति ।

८—(क) अ० चू० : गोरिव चरण गौरयो, तहा सहादिह अमुच्छित्तो जहा सो वच्छगो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६७-६८ : गौरयो नाम भ्रमण' 'जहा गावीओ सहादिह विसण्ठ असज्जमाणीओ आहारमाहारंति, दिट्ठतो वच्छओ' 'एव साधुणावि विसण्ठ असज्जमाणेग समुदाणे उग्गमउप्पायणाहद्वे निवेशियणुदिणा अरत्तुट्ठेण भिक्खा हिदियव्वत्ति ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : गोरिव चरण गोचर—उत्तमाधममध्यमकुलेष्वरकट्टिप्यस्य भिक्षाटनम् ।

भिक्षा-चर्या साधारण गोचर्या से आगे बढ़ी हुई—विशेषता वाली होती है। इस विशेषता की ओर संकेत करने के लिए ही गोचर के बाद 'अग्र' शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा गोचर तो चरकादि अन्य परित्राजक भी करते हैं किन्तु आधाकर्मादि आहार ग्रहण न करने से ही उसमें विशेषता आती है। श्रमण निर्ग्रन्थ की चर्या ऐसी होती है अतः यहाँ अग्र—प्रधान शब्द का प्रयोग है^१।

८. वह (से क) :

हरिमद्र कहते हैं 'से' अर्थात् जो असभ्रांत और अमूर्च्छित है वह मुनि^२। जिनदास लिखते हैं 'से' शब्द संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु का संकेतक है^३। यह अर्थ अधिक सगत है क्योंकि ऐसे मुनि की भिक्षा-चर्या की विधि का ही इस अध्ययन में वर्णन है। अगस्त्यसिंह के अनुसार 'से' शब्द वचनोपन्यास है^४।

९. मुनि (मुणी ख) :

मुनि और ज्ञानी एकार्थक शब्द है^५। जिनदास के अनुसार मुनि चार प्रकार के होते हैं—नाम-मुनि, स्थापना-मुनि, द्रव्य-मुनि और भाव-मुनि। उदाहरण के लिए जो रत्न आदि की परीक्षा कर सकता है वह द्रव्य-मुनि है। भाव-मुनि वह है जो ससार के स्वभाव—असली स्वरूप को जानता हो। इस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि साधु और श्रावक दोनों भाव-मुनि होते हैं। इस प्रकरण में भाव-साधु का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि उसी की गोचर्या का यहाँ वर्णन है।

१०. धीमे-धीमे (मंद ग) :

असंभ्रात शब्द मानसिक अवस्था का द्योतक है और 'मन्द' शब्द चलने की क्रिया (चरे) का विशेषण^६। साधु जैसे चित्त से असंभ्रात हो—क्रिया करने में त्वरा न करे वैसे ही गति में मन्द हो—धीमे-धीमे चले^७। जिनदास लिखते हैं—मन्द चार तरह के होते हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव मन्द। उनमें द्रव्य-मन्द उसे कहते हैं जो शरीर से प्रतनु होता है। भाव-मन्द उसे कहते हैं जो अल्पबुद्धि हो। यहाँ तो गति-मन्द का अधिकार है।

१—(क) अ० चू० : गोयर अगग गोतरस्स वा अगग गतो, अगग पहाण। कंहं पहाणं ? एसणादिगुणजुत, ण उ चरगादीण अपरिक्खते सणाणं।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : गोयरो चेव अगग अग्गं तंमि गवो गोयरगगओ, अगग नाम पहाणं भगगइ, सो य गोयरो साहूणमेव पहाणो भवति, न उ चरगाईणं आहाकम्ममुदेसियाइमुंजगाणंति।

(ग) हा० टी० प० १६३ : अग्रः—प्रधानोऽन्याहताधाकर्मादिपरित्यागेन।

२—हा० टी० प० १६३ : 'से' इत्यसंभ्रांतोऽमूर्च्छितः।

३—जि० चू० पृ० १६७ : 'से' त्ति निहेसे, किं निहिसति ?, जो सो संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मो भिक्खू तस्स निहेसोत्ति।

४—अ० चू० : से इति वयणोवराणासे।

५—(क) अ० चू० : मुणी विराणाणसपराणो, दब्बे हिराणादिमुणतो भावमुणी विदितससारसव्भावो साधु।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : मुणीणाम णाणित्ति वा मुणित्ति वा एगट्ठा, सो य मुणी चउव्विहो भणिओ, 'दव्वमुणी जहा रयणपरिक्खगा एवमादि, भावमुणी जहा संसारसहावजाणगा साहूणो सावगा वा, एत्थ साहूहि अधिगारो।

(ग) हा० टी० प० १६३ : मुनि—भावसाधुः।

६—(क) अ० चू० : मंद असिगं। असभंतं—मंद विसो—असभंतो चयसा मंदो क्रियया।

(ख) हा० टी० प० १६३ : 'मन्द' शनैः शनैर्न द्रुतमित्यर्थः।

७—जि० चू० पृ० १६८ : मंदो चउव्विहो 'दव्वमदो जो तणुयसरीरो एवमाइ, भावमदो जस्स बुद्धी अप्पा एवमादी, इह पुण गतिमदेण अहिगारो।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २१६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक २-३ टि० ११-१४

११. अनुद्विग्न (अणुद्विग्नो ग) :

अनुद्विग्न का अर्थ है परीपह से न डरने वाला, प्रशान्त । तात्पर्य यह है—भिच्चा न मिलने या मनोनुकूल भिच्चा न मिलने के विचार से व्याकुल न होता हुआ तथा तिरस्कार आदि परीपहों की आशका से लुब्ध न होता हुआ गमन करे^१ ।

१२. अव्याक्षिप्त चित्त से (अव्वक्खित्तेण चेतसा घ) :

जिनदास के अनुसार इसका अर्थ है आर्तध्यान से रहित अतःकरण से, पैर उठाने में उपयोग युक्त होकर^२ । हरिमद्र के अनुसार अव्याक्षिप्त चित्त का अर्थ है—वत्स और वणिक् पत्नी के दृष्टान्त के न्याय से शब्दादि में अतःकरण को नियोजित न करते हुए, एषणा ममिति से युक्त होकर ।

भावार्थ यह है कि चलते समय मुनि चित्त में आर्तध्यान न रखे, उसकी चित्तवृत्ति शब्दादि विषयों में आसक्त न हो तथा पैर आदि उठाते समय वह पूरा उपयोग रखता हुआ चले ।

गृहस्थों के यहाँ साधु को प्रिय शब्द, रूप, रस और गन्ध का सयोग मिलता है । ऐसे सयोग की कामना अथवा आसक्ति से साधु गमन न करे । वह केवल आहार गवेषणा की भावना से गमन करे ।

इस सम्वन्ध में टीकाकार ने वत्स और वणिक् वधू के दृष्टान्त की ओर संकेत किया है । जिनदास ने गोचराम शब्द की व्याख्या में इस दृष्टान्त का उपयोग किया है । हमने इसका उपयोग प्रथम श्लोक में आये हुए 'अमुच्छिन्नो' शब्द की व्याख्या में किया है । पूरा दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है :

“एक वणिक् के घर एक छोटा वल्लडा था । वह सब को बहुत प्रिय था । घर के सारे लोग उसकी बहुत सार-सभार करते थे । एक दिन वणिक् के घर जीमनवार हुआ । सारे लोग उम में लग गये । वल्लडे को न घास डाली गई और न पानी पिलाया गया । दुपडरी हो गई । वह भूख और प्यास के मारे रंभाने लगा । कुल वधू ने उसको सुना । वह घास और पानी को लेकर गई । घास और पानी को देख वल्लडे की दृष्टि उन पर टिक गई । उसने कुल वधू के वनाव और शृङ्गार की ओर ताका तक नहीं । उसके मन में विचार तक नहीं आया कि उसके रूप-रग और शृङ्गार को देखे ।”

दृष्टान्त का सार यह है कि वल्लडे की तरह मुनि भिच्चाटन की भावना से अटन करे । रूप आदि को देखने की भावना से चंचल चित्त हो गमन न करे ।

श्लोक ३ :

१३. श्लोक ३ :

द्वितीय श्लोक में भिच्चा के लिए जाते समय अव्याक्षिप्त चित्त से और मद गति से चलने की विधि कही है । इस श्लोक में भिच्छु किन प्रकार और कहाँ दृष्टि रख कर चले इसका विधान है ।

१४. आगे (पुरओ क) :

पुरत—अग्रत आगे के मार्ग को । त्रिंशे चरण में 'य'—'च' शब्द आया है । जिनदाम का कहना है कि 'च' का अर्थ

१—(क) अ० चू० - अणुद्विग्नो अभीतो गौरगताण परीसहोवसग्गाण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : उद्विग्नो नाम भीतो, न उद्विग्नो अणुद्विग्नो, परीसहाण अभीउत्ति बुत्त भवति ।

(ग) हा० टी० प० १६३ . 'अनुद्विग्न' प्रशान्त परीपहादिभ्योऽविभ्यत् ।

२—(क) अ० चू० : वक्खित्त अक्खणीत्त, ण कहिंत्ति अक्खणीएण 'चेतसा' चित्तेण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : अव्वक्खित्तेण चेतसा नाम णो अट्टज्जाणोवगओ उक्खेवादिणुवउत्तो ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : 'अव्याक्षिप्तेन चेतसा' वत्सवणिक्जायादृष्टान्ताद् शब्दादिद्वगतेन 'चेतसा' अन्तःकरणेन एषणोपयुक्तेन ।

है—कुत्ते आदि से रक्षा की दृष्टि से दोनों पार्श्व और पीछे भी उपयोग रखना चाहिए^१ ।

१५. युग-प्रमाण भूमि को (जुगमायाए क ...महिं ख) :

ईर्या-समिति की यतना के चार प्रकार है^२ । यहाँ द्रव्य और क्षेत्र की यतना का उल्लेख किया गया है । जीव-जन्तुओं को देखकर चलना यह द्रव्य-यतना है । युग-मात्र भूमि को देखकर चलना यह क्षेत्र-यतना है^३ ।

जिनदास महत्तर ने युग का अर्थ 'शरीर' किया है^४ । शान्त्याचार्य ने युग-मात्र का अर्थ चार हाथ प्रमाण किया है^५ । युग शब्द का लौकिक-अर्थ है गाड़ी का जुआ । वह लगभग साढ़े तीन हाथ का होता है । मनुष्य का शरीर भी अपने हाथ से इसी प्रमाण का होता है । इसलिए युग का 'सामयिक' अर्थ शरीर किया है ।

यहाँ युग शब्द का प्रयोग द्वायर्थक—दो अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए है । सूत्रकार इसके द्वारा ईर्या-समिति के क्षेत्र-मान और उसके संस्थान इन दोनों की जानकारी देना चाहते हैं ।

युग शब्द गाड़ी से सम्बन्धित है । गाड़ी का आगे का भाग संकड़ा और पीछे का भाग चौड़ा होता है । ईर्या-समिति से चलने वाले मुनि की दृष्टि का संस्थान भी यही वनता है^६ ।

यदि चलते समय दृष्टि को बहुत दूर डाला जाए तो सूक्ष्म शरीर वाले जीव देखे नहीं जा सकते और उसे अत्यन्त निकट रखा जाए तो सहसा पैर के नीचे आने वाले जीवों को टाला नहीं जा सकता, इसलिए शरीर-प्रमाण क्षेत्र देखकर चलने की व्यवस्था की गई है^७ ।

अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'जुगमादाय' ऐसा पाठ-भेद माना है । उसका अर्थ है—युग को ग्रहण कर अर्थात् युग जितने क्षेत्र को लक्षित कर भूमि को देखता हुआ चले^८ ।

१—(क) अ० चू० : पुरतो अगगतो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : पुरओ नाम अगगतो × × × × चकारेण य सुणमादीण रक्खणट्ठा पासओवि पिट्ठओवि उवओगो कायव्वो ।

२—उत्त० २४.६ : दव्वओ खेत्तओ चैव कालओ भावओ तहा ।
जायणा चउज्विहा सुत्ता त मे कित्तयओ सुण ॥

३—उत्त० २४.७-८ : दव्वओ चक्खुसा पेहे जुगमित्त च खेत्तओ ।
काळओ जाव रीइज्जा उवउत्ते य भावओ ॥
इन्दियत्थे विवज्जित्ता सज्जाय चैव पचहा ।
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे उवउत्ते रियं रिण्ण ॥

४—जि० चू० पृ० १६८ : जुग सरीर भगणइ ।

५—उत्त० २४.७ वृ० वृ० : युगमात्र च चतुर्हस्त प्रमाण प्रस्तावात् क्षेत्र ।

६—(क) अ० चू० जुगमिति बलिवहंसंदाणण सरीर वा तावम्मत्तं पुरतो, अंतो सकुयाए वाहि वित्थिडाए दिट्ठीए, माताए मात्रासदो अवधारणे ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : तावमेत्तं पुरओ अंतो सकुडाए वाहि वित्थिडाए सगडुद्धिसंठियाए दिट्ठीए ।

७—(क) अ० चू० : 'सुहुमसरीरे वूरतो ण पेच्छति' त्ति न परतो 'आसणो न तरति सहसा वट्ठावेतु' ति ण आरतो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : दूरनिपायदिट्ठी पुण विप्पगिट्ठ सुहुमसरीरं वा सत्त न पासइ, अतिसन्निकिट्ठिदिट्ठीवि सहसा वट्ठूण ण सक्केइ पाद पडिसाहरिउं, चकारेण य सुणमादीण रक्खणट्ठा पासओवि पिट्ठओवि उवओगो कायव्वो ।

८—अ० चू० : अहवा "पुरतो जुगमादाय" इति चक्खुसा तावत्तियं परिगिज्जक पेहमाण इति, एतेण अगगत इक्खणेण, आसादिपत्तण रक्खणत्थं अतरतरे पासतो भगगतो य इक्खमाणो ।

‘सव्वतो जुगमायाय’ इस पाठ-भेद का निर्देश भी दोनों चूर्णिकार करते हैं। इसका अर्थ है थोड़ी दूर चलकर दोनों पार्श्वों में और पीछे अर्थात् चारों ओर युग-मात्र भूमि को देखना चाहिए^१।

१६. वीज, हरियाली (वीयहरियाहं ष) :

अगस्त्यसिंह स्थविर की चूर्णिके अनुसार वीज से वनस्पति के दश प्रकारों का ग्रहण होता है। वे ये हैं—मूल, फंद, स्कंध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और वीज^२। ‘हरित’ शब्द के द्वारा वीजरुह वनस्पति का निर्देश किया है^३। जिनदास महत्तर की चूर्णिके अनुसार ‘हरित’ शब्द वनस्पति का सूचक है^४।

१७. प्राणी (पाणे घ) :

प्राण शब्द द्वीन्द्रिय आदि षस जीवों का संग्राहक है^५।

१८. जल तथा सजीव-मिट्टी (दगमट्टियं घ) :

‘दगमट्टियं’ शब्द आगमों में अनेक जगह प्रयुक्त है। अखण्ड-रूप में यह मींगी हुई सजीव मिट्टी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आचाराङ्ग (२१.२२४) में यह शब्द आया है। वृत्तिकार शीलाङ्गाचार्य ने यहाँ इसका अर्थ उदक-प्रधान मिट्टी किया है^६।

चूर्णिकार और टीकाकार इस श्लोक तथा इसी अध्ययन के पहले उद्देशक के २६ वें श्लोक में आए हुए ‘दग’ और ‘मट्टिया’ इन दोनों शब्दों को अलग-अलग ग्रहण कर व्याख्या करते हैं^७। टीकाकार हरिभद्र ने अपनी आवश्यक वृत्ति में इनकी व्याख्या अखंड और खण्ड—दोनों प्रकार से की है^८। निशीथ चूर्णिकार ने भी इसके दो विकल्प किये हैं^९।

हरिभद्र कहते हैं ‘च’ शब्द से तेजस्काय और वायुकाय का भी ग्रहण करना चाहिए^{१०}। चूर्णिकार द्वय के अनुसार

१—(क) अ० चू० : पाठतर वा “सव्वतो जुगमादाय” नाति अश्रुतर णातिदूर ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : अन्ने पढति—‘सव्वतो जुगमायाए’ नातिदूर गतूण पासओ पिट्ठओ य निरिक्खियव्व ।

२—(क) अ० चू० : ‘धीय-हरिताहं’ पूतेण षणस्सतिभेदा पभूय त्ति धीय हरितवयण धीयवयणेण वा दस भेदा भणित्ता ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : वीयगहणेण धीयपञ्चवसाणस्स दसभेदभिणणस्स षणप्फइकायस्स गहण वय ।

३—अ० चू० : हरितगहणेण जे धीयरुहा से भणित्ता ।

४—जि० चू० पृ० १६८ : अहवा हरियगहणेण सव्ववणप्फइ गहिया ।

५—(क) अ० चू० : ‘पाणा’ वेइदियादितसा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : पाणगहणेण वेइदियाईणं तसाणं गहण ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : ‘प्राणिनो’ द्वीन्द्रियादीन् ।

६—आचा० २.१.२४ वृ० : उदक प्रधाना मृत्तिका उदकमृत्तिकेति ।

७—(क) अ० चू० : ओसादि भेद पाणित दग, मट्टियाणवगणिवेसात्तिपुठविकातो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : दगगहणेण आठक्काओ सभेदो गहियो, मट्टियागहणेण जो पुठविकाओ अइवीओ आणियो सन्नियेसे पा गामे वा तस्स गहण ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : ‘उदकम्’ अप्काय ‘मृत्तिकां च’ पृथिवीकायं ।

८—आ० हा० पृ० ५७३ : दगमृत्तिका चिक्खलम् अथवा दकप्रहणादप्काय मृत्तिका ग्रहणात् पृथ्वीकाय ।

९—नि० चू० (७.७४) दगपाणीय, कोमारा-मट्टिया, अथवा उहिया मट्टिया ।

१०—हा० टी० प० १६४ : च शब्दात्तेजोवायुपरिग्रह ।

दग्मट्टिका के ग्रहण से अग्नि और वायु का भी ग्रहण करना चाहिये^१ ।

१६. श्लोक ४-६ :

चौथे श्लोक में किस मार्ग से साधु न जाय, इसका उल्लेख है। वर्जित-मार्ग से जाने पर जो हानि होती है, उसका वर्णन पाँचवें श्लोक में है। छठे श्लोक में पाँचवें श्लोक में बताये हुए दोषों को देखकर विषम-मार्ग से जाने का पुनः निषेध किया है। यह औत्सर्गिक-मार्ग है। कभी चलना पड़े तो सावधानी के साथ चलना चाहिए—यह अपवादिक-मार्ग छठे श्लोक के द्वितीय चरण में दिया हुआ है।

श्लोक ४ :

२०. गड्डे (ओवायं क) :

जिनदास और हरिभद्र ने 'अवपात' का अर्थ 'खड्डा' या 'गड्डा' किया है^२। अगस्त्यसिंह ने नीचे गिरने को 'अवपात' कहा है^३।

२१. ऊवड़-खावड़ भू-भाग (विसमं क) :

अगस्त्यसिंह ने खड्डा, कूप, फिरीड (जीर्ण कूप) और ऊँचे-नीचे स्थान को 'विषम' कहा है^४। जिनदास और हरिभद्र ने निम्नोन्नत स्थान को 'विषम' कहा है^५।

२२. कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के डंठल (खाणुं क) :

कुछ ऊपर उठे हुए काष्ठ विशेष को स्थाणु कहते हैं^६।

२३. पंकिल मार्ग को (विज्जलं ख) :

यानी सूख जाने पर जो कर्दम रहता है उसे 'विजल' कहते हैं। कर्दमयुक्त मार्ग को 'विजल' कहा जाता है^७।

१—(क) अ० चू० : गमणे अग्निस्स मंदो संभवो, दाहभण्ण य परिहरिज्जति वायुराकाशव्यापीति ण सव्वहा परिहरणमिति न साक्षादभिधानमिति । प्रकारवयणेण वा सव्वजीवणिकायाभिहाण, तावमपि वर्जितो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : एगग्गहणे गहणं तज्जाईयाणमितिकाठ अगणिवाउणोवि गहिया ।

२—(क) जि० चू० पृ० १६६ : ओवाय नाम खड्डा, जत्थ हेट्ठाभिमुहेहि अवयरिज्जइ ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : 'अवपात' गर्तादिरूपम् ।

३—अ० चू० : अहो पतणसोवातो ।

४—अ० चू० : खड्डा-कूव-फिरीडाती णिणणुणय विसम ।

५—(क) जि० चू० पृ० १६६ : विसमं नाम निणणुणय ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : 'विषमं' निम्नोन्नतम् ।

६—(क) अ० चू० : णाति उच्चो उद्धट्टिय दारुविसेसो खाणू ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : खाणू नाम कट्ट उद्धाहुत्त ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : 'स्थाणुम्' ऊर्ध्वकाष्ठम् ।

७—(क) अ० चू० : विगयमात्र जतो जल तं विज्जल (चिक्खलो) ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : विगय जलं जत्थ त विज्जल ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : विगतजलं कर्दमम् ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २२० अध्ययन ५ (प्र० उ०) श्लोक : ४ टि० २४-२५

२४. संक्रम...के ऊपर से (संक्रमेण ग) :

जल या गड्ढे को जिसके सहारे सक्रमण—पार किया जाता है—उसे 'संक्रम' कहा जाता है। सक्रम पापाण या काष्ठ का बना होता है^१।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में जल-सक्रमण के अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें एक स्तम्भ-संक्रम भी है^२। व्याख्याकार ने स्तम्भ-सक्रम का अर्थ खम्भों के आधार पर निर्मित काष्ठ फलक आदि का पुल किया है^३।

यहाँ संक्रम का अर्थ है जल, गड्ढे आदि को पार करने के लिए काष्ठ आदि से बांधा हुआ मार्ग। संक्रम का अर्थ विकट-मार्ग भी होता है^४।

२५. (विज्जमाणे परक्रमे घ) :

हरिमद्रसूरि ने 'विज्जमाणे परक्रमे' इन शब्दों को 'ओवाय' आदि समस्त मार्गों के लिए अपवाद स्वरूप माना है। जब कि जिनदास ने इनका सबध केवल 'सक्रम' के साथ ही रखा है^५। श्लोक ६ को देखते हुए इस अपवाद का सम्यन्ध सभी मार्गों के साथ है^६। अतः अर्थ भी इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है।

श्लोक ५ :

२६. श्लोक ५ :

पाँचवें श्लोक में विषम-मार्ग में चलने से उत्पन्न होने वाले दोष बतलाए गए हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं—शारीरिक और चारित्रिक। पहले प्रकार के दोष शरीर की और दूसरे प्रकार के दोष चरित्र की हानि करते हैं। गिरने और लड़खड़ाने से हाथ, पैर आदि टूट जाते हैं यह आत्म-विराधना है—शारीरिक हानि है। प्रस और स्यावर जीवों की हिंसा होती है यह सयम-विराधना है—चारित्रिक हानि है^७। अगस्त्यसिंह के अनुसार शारीरिक दोष का विधान सूत्र में नहीं है परन्तु यह दोष वृत्ति में प्रतिभासित होता है^८।

१—(क) अ० चू० : पाणिय-विसमत्थाणाति सक्रमण कत्तिम सकमो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : सकमिज्जति जेण सकमो, सो पाणियस्स व गड्ढाए वा भणणइ ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : 'सक्रमेण' जलगतापरिहारायपापाणकाष्ठरचितेन ।

२—कौटि० अर्थ० १०.२ : हस्तिस्तम्भसक्रमसेतुग्रन्धनौकाष्ठत्रेणुसवाते, अलाबुचर्मकरयदृतिप्लवगशिदकावेणिकामिग्घ उदकानि सारयेत् ।

३—वही [व्याख्या] . स्तम्भसक्रमे —स्तम्भानामुपरि दारफलकादिघटनया कल्पिते सक्रमे ।

४—अ० चि० ६.१५३ . सक्रामसक्रमौ दुर्गसञ्चरे ।

५—जि० चू० पृ० १६६ . तेण संक्रमेण विज्जमाणे परक्रमे णो गच्छेज्जा ।

६—जि० चू० पृ० १६६ . जम्हा एते दोसा तम्हा विज्जमाणे गमणपहे ण सपञ्चवाएण पहेण संजएण एसमाहिएण गंतव्व ।

७—अ० चू० : तस्स पवडेत्तस्स पम्बुलत्तस्स ज हत्थ-पाटादिभूसण रयकरणाति त सव्वजणप्रतीतिमिति ण सत्ते, वृत्तीए विभासिज्जति ।

८—(क) जि० चू० पृ० १६६ : इदार्णि आतविराहणा सजमविराहणा य दोवि भणणति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : ते तत्थ पवडते वा पम्बुलते वा हत्थाइल्लमण पावेज्जा, तसयावरे वा जीवे हिंसेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : अधुना तु आत्मसयमविराधनापरिहारमाह '....आत्मसयमविराधनासमवाए ।

श्लोक ६ :

२७. दूसरे मार्ग के होते हुए (सइ अन्नेण मग्गेण ग) :

‘सति’ अर्थात् अन्य मार्ग हो तो विषम मार्ग से न जाया जाए^१ । दूसरा मार्ग न होने पर साधु विषम मार्ग से भी जा सकता है, इस अपवाद की सूचना इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में स्पष्ट है ।

‘अन्नेण मग्गेण’ हरिभद्रसूरि के अनुसार यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया का प्रयोग है^२ ।

२८. यतनापूर्वक जाय (जयमेव परक्कमे ष) :

‘जयं’—यतम् शब्द क्रिया-विशेषण है । परक्कमे (पराक्रमेत्) क्रिया है । यतनापूर्वक अर्थात् आत्मा और संयम की विराधना का परिहार करते हुए चले । गर्ताकीर्ण आदि मार्गों से जाने का निषेध है पर यदि अन्य मार्ग न हो तो गर्ताकीर्ण आदि मार्ग से ही इस प्रकार जाय कि आत्म-विराधना और संयम-विराधना न हो^३ ।

२९. अगस्त्य चूर्णि में छठे श्लोक के पश्चात् निम्न श्लोक आता है :

चलं कट्टं सिलं वा वि, इट्टालं वा वि संकमो ।

न तेण भिक्खू गच्छेज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥

इसका अर्थ है हिलते हुए काष्ठ, शिला, ईंट एव सक्रम पर से साधु न जाए । कारण जानियों ने वहाँ असंयम देखा है ।

चूर्णिकार के अनुसार दूसरी परम्परा के आदर्शों में यह श्लोक यहाँ नहीं है, आगे है^४ । किन्तु उपलब्ध आदर्शों में यह श्लोक नहीं मिलता । जिनदास और हरिभद्र की व्याख्या के अनुसार ६४ वें श्लोक के पश्चात् इसी आशय के दो श्लोक उपलब्ध होते हैं ।

होज्ज कट्टं सिलं वावि, इट्टालं वावि एगया ।

ठवियं संकमट्टाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥ ६५ ॥

ण तेण भिक्खू गच्छेज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ।

गंभीरं भुसिरं चेव, सव्विदिए समाहिए ॥ ६६ ॥

श्लोक ७ :

३०. श्लोक ७ :

चलते समय साधु किम प्रकार पृथ्वीकाय के जीवों की यतना करे—इसका वर्णन इस श्लोक में है ।

१—(क) अ० चू० : सतीति विज्जमाणे ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : ‘सति’ त्ति जदि अरणो मग्गो अत्थि तो तेण न गच्छेज्जा ।

२—हा० टी० प० १६४ : ‘सति-अन्नेन’ इति—अन्यस्मिन् समादौ ‘मार्गेण’ इति मार्गं, छान्दसत्वात्सप्तम्यर्थे तृतीया ।

३—(क) अ० चू० : असति जयमेव ओवातातिणा परक्कमे ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : जयमेव परक्कमे णाम जति अरणो मग्गो नत्थि ता तेणवि य पहेण गच्छेज्जा जहा आयसंजमविराहणा ण भवह ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : असति त्वन्यस्मिन्मार्गे तेनैवावपातादिना.....यतमात्मसंयमविराधनापरिहारेण यायादिति । यतमिति क्रियाविशेषणम् ।

४—अ० चू० : अय केसिचि सिलोगो उवरिं भणिणहिति ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २२२ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ७-८ टि० ३१-३६

३१. सचित्त-रज से भरे हुए पैरों से (ससरक्खेहिं पायेहिं ग) :

जिनदाम और हरिभद्र ने इसका अर्थ किया है—सचित्त पृथ्वीकाय के रज-कण से गुण्डित पैरों से ।

अगस्त्यसिंह स्यविर ने राख-कण जैसे सूक्ष्म रज-कणों को 'ससरक्ख' माना है तथा 'पाय' शब्द को जाति में एकवचन माना है ।
'ससरक्खेहिं' शब्द की विशेष व्याख्या के लिए देखिए ५१८ की टिप्पण नं० ६६ (पृ० १६०-६१) ।

३२. कोयले (इंगालं रासि क) :

आङ्गार-राशि—आङ्गार के ढेर । आङ्गार—पूरी तरह न जली हुई लकड़ी का चुम्का हुआ अवशेष । इसका अर्थ दहकता हुआ कोयला भी होता है ।

३३. ढेर के (रासि ख) :

मूल में 'राशि' शब्द 'छारिय', 'तुस' इन के साथ ही है, पर उसे 'इंगाल' और 'गोमय' के साथ भी जोड़ लेना चाहिए ।

श्लोक ८ :

३४. श्लोक ८ :

इस श्लोक में जल, वायु और तिर्यग् जीवों की विराधना से बचने की दृष्टि से चलने की विधि बतलाई है ।

३५. वर्षा बरस रही हो (वासे वासंते क) :

भिच्चा का काल होने पर यदि वर्षा हो रही हो तो भिच्चा बाहर न निकले । भिच्चा के लिए निकलने के बाद यदि वर्षा होने लगे तो वह दके हुए स्थान में खड़ा हो जाय, आगे न जाय ।

३६. कुहरा गिर रहा हो (महियाए व पडंतिए ख) :

कुहरा प्रायः शिशिर ऋतु में—गर्भ-मास में पड़ा करता है । ऐसे समय में भिच्चा भिच्चा-वर्षा के लिए गमन न करे ।

१—(क) जि० चू० पृ० १६६ : ससरक्खेहिं—सचित्तरयाद्गणेहिं ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : सचित्तपृथिवीरजोगुण्डिताभ्यां पादाभ्याम् ।

२—अ० चू० : 'ससरक्खेण' सरक्खो—उसगहो छारसरिसो पुढविरतो, सह सरक्खेण ससरक्खो तेण पाएण, पुगवयण जातीए पयत्यो ।

३—(क) अ० चू० : 'इंगालो' खदिराईण दडुणेव्वाण त इंगाल ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : आङ्गारमिति—आङ्गाराणामयमाङ्गारस्तमाङ्गार राशियम् ।

४—(क) अ० चू० : रासि सद्धो पुण इंगालछारियाए वट्ठति । 'तुसरसिं' च 'गोमय' एत्थवि रासि ति उभये वर्तते ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : राशियवद प्रत्येकमभिसवध्यते ।

५—(क) अ० चू० : ण इति पडिसेहसद्धो, चरण गोचरस्स त पडिसेहेति, 'वास' मेधो, तम्मि पाणिय मुयन्ते ।

(ख) जि० चू० पृ० १७० : नकारो पडिसेहे वट्ठइ, चरेज्ज नाम भिक्खस्स अट्ठा गच्छेज्जति, वास पसिद्धमेव, तमि वासे धीरसमाणेण उ चरियच्च, उत्तिण्णेण य पवुट्ठे अहाछन्नाणि सगडगिहाईणि पविसित्ता ताव अच्छइ जावट्ठिओ ताहं हिडइ ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : न चरेद्वपे वर्षति, भिक्षार्यं प्रविष्टो वर्षणे तु प्रच्छन्ने तिष्टेत् ।

६—(क) जि० चू० पृ० १७० : महिया पायसो सिसिरं गन्भमासे भवइ, ताएवि पदन्तीए नो चरेजा ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : महिकायां वा पतत्यां, सा च प्रायोगर्भमासे पतति ।

३७. महावात चल रहा हो (महावाये व वायंते ग) :

महावात से रज उड़ता है। शरीर के साथ उसका आघात होता है, इससे सचित्त रज की विराधना होती है। अचित्त रज आँखों में गिरता है। इन दोषों को देख भिक्षु ऐसे समय गमन न करे^१।

३८. मार्ग में संपातिम जीव छा रहे हों (तिरिच्छसंपाइमेसु वा ध) :

जो जीव तिरछे उड़ते हैं उन्हें तिर्यक् संपातिम जीव कहते हैं। वे भ्रमर, कीट, पतंग आदि जन्तु हैं^२।

श्लोक ६ :

३९. श्लोक ६-११ :

भिक्षा के लिए निकले हुए साधु को कैसे मुहल्ले से नहीं जाना चाहिए इसका वर्णन ६ वें श्लोक के प्रथम दो चरण में हुआ है। वेश्या-गृह के समीप जाने का निषेध है। इस श्लोक के अन्तिम दो चरण तथा १० वें श्लोक में वेश्या-गृह के समीप जाने से जो हानि होती है, उसका उल्लेख है। ११ वें श्लोक में दोष-दर्शन के बाद पुनः निषेध किया गया है।

४०. ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि (बंभचेरवसाणुए ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार इसका अर्थ ब्रह्मचर्य का वशवर्ती होता है और यह मुनि का विशेषण है^३। जिनदास महत्तर ने 'बंभचेरवसाणुए' ऐसा पाठ मानते हुए भी तथा टीकाकार ने 'बंभचेरवसाणुए' पाठ स्वीकृत कर उसे 'वेससामंते' का विशेषण माना है और इसका अर्थ ब्रह्मचर्य को वश में लाने (उसे अधीन करने) वाला किया है^४। किन्तु इसे 'वेससामंते' का विशेषण मानने से 'चरेज' क्रिया का कोई कर्ता शेष नहीं रहता, इसलिए तथा अर्थ-संगति की दृष्टि से यह साधु का ही विशेषण होना चाहिए। अगस्त्य-चूर्ण में 'बंभचारिवसाणुए' ऐसा पाठान्तर है। इसका अर्थ है—ब्रह्मचारी—आचार्य के अधीन रहने वाला मुनि^५।

४१. वेश्या वाड़े के समीप (वेससामंते क) :

जहाँ विषयार्थी लोक प्रविष्ट होते हैं अथवा जो जन-मन में प्रविष्ट होता है वह 'वेश' कहलाता है^६। यह 'वेश' शब्द का

- १—(क) अ० चू० : वाडक्काय जयणा पुण 'महावाते' अतिसमुद्ध्युतो मास्तो महावातो, तेण समुद्ध्युतो रतो वाडक्कातो य विराहिज्जति ।
 (ख) जि० चू० पृ० १७० : महावातो रय समुद्ध्युण्ह, तत्थ सचित्तरयस्स विराहणा, अचित्तोवि अच्छीणि भरेज्जा एवमाई दोसत्तिकाऊण ण चरेज्जा ।
 (ग) हा० टी० प० १६४ : महावाते वा वाति सति, तदुत्खातरजोविराधनादोपात् ।
- २—(क) अ० चू० : तिरिच्छसपातिमा पतंगादतो तसा, तेस पभूतेस सपयतेस ण चरेज्जा इति वट्टति ।
 (ख) जि० चू० पृ० १७० : तिरिच्छं सपयतीति तिरिच्छसपाइमा, ते य पयगादी ।
 (ग) हा० टी० प० १६४ : तिर्यक्सपतन्तीति तिर्यक्सम्पाता.—पतङ्गादय ।
- ३—अ० चू० : 'बंभचेरवसाणुए' बंभचेर मेहुणवज्जणधत्त तस्स वसमणुगच्छति ज बंभचेरवसाणुगो साधु ।
- ४—(क) जि० चू० पृ० १७० : जम्हा तमि वेससामन्ते हिडमाणस्स बंभचेरव्वय वसमाणिज्जतित्ति तम्हा तं वेससामंतं बंभचेरवसाणुग भण्ण्ह, तमि बंभचेरवसाणुए ।
 (ख) हा० टी० प० १६५ : ब्रह्मचर्यवशानयने (नये) ब्रह्मचर्य—मैथुनविरतिरूप वशमानयति—आत्मायत्तं करोति दर्शनाक्षेपादिनेति ब्रह्मचर्यवशानयन तस्मिन् ।
- ५—अ० चू० : बंभचारिणो गुण्णो तेसि वसमणुगच्छतीति बंभचेर (? चारि) वसाणुए, तस्स बंभचेरवसाणुगस्स ।
 ६—अ० चू० : 'वेससामन्ते' पविसति त विसयात्थिणो त्ति वेसा, पविसति वा जणमणेस वेसो ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २२४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ६-१० टि० ४२-४३

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है नीच स्त्रियों का समवाय^१ । अमरकीर्ति ने 'वेश' का अर्थ वेश्या का बाड़ा किया है^२ ।

अभिधान चिन्तामणि में इसके तीन पर्यायवाची नाम हैं^३ ।

जिनदास महत्तर ने 'विस' का अर्थ वेश्या किया है^४ । टीकाकार भी इसी का अनुसरण करते हैं^५ किन्तु शाब्दिक दृष्टि से पहला अर्थ ही सगत है । 'सामन्त' का अर्थ समीप है^६ । समीप के अर्थ में 'सामन्त' शब्द का प्रयोग आगमों में बहुत स्थलों में हुआ है^७ । जिनदास कहते हैं—साधु के लिये वेश्या-ग्रह के समीप जाना भी निषिद्ध है । वह उसके घर में तो जा ही कैसे सकता है^८ ।

४२ विस्रोतसिका (विसोत्तिया क) :

विस्रोतसिका का अर्थ है—सारणिनिरोध, जलागम के मार्ग का निरोध या किसी वस्तु के आने का स्रोत रुकने पर उसका दूसरी ओर मुड़ जाना^९ । चूर्णिकार विस्रोतसिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं : जैसे—कूड़े-करकट के द्वारा जल आने का मार्ग रुक जाने पर उसका बहाव दूसरी ओर हो जाता है, खेती सूख जाती है, वैसे ही वेश्याओं के हाव-भाव देखनेवालों के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का आगम-स्रोत रुक जाता है और संयम की खेती सूख जाती है^{१०} ।

श्लोक १० :

४३. अस्थान में (अणायणे क) :

सावय, अशोधि-स्थान, कुशील और संसर्ग—ये अनायतन के पर्यायवाची नाम हैं । इसका प्राकृत रूप दो प्रकार से प्रयुक्त होता है—अणाययण और अणायण । अणाययण के यकार का लोप और अकार की सधि करने से अणायण बनता है^{११} ।

१—अ० चू० स पुण णीयहृत्तिसमवातो ।

२—ध० ना० श्लो० ३६ का भाष्य पृ० १७ . वेशे वेश्यावाटे भवा वेग्या ।

३—अ० चि० ४ ६६ . वेग्याऽऽश्रयं पुरं वेश ।

४—जि० चू० पृ० १७० . वेसाभो दुवक्खरियाभो, अण्णाभोवि जाओ दुवक्खरियाकम्मेषु वट्टति ताभोवि वेसाभो चेव ।

५—हा० टी० प० १६५ . 'न चरेद्द्वेश्यासामन्ते' न गच्छेद् गणिकागृहसमीपे ।

६—अ० चू० . सामते समीवे वि, किमुत तम्मि चेव ।

७—भग० १ १ पृ० ३३ : अदूरसामन्ते ।

८—जि० चू० पृ० १७० : सामत नाम तासिं गिहसमीव, तमवि वज्जणीय, किमग पुण तासिं गिहाणि ?

९—अ० चू० . विस्रोतसा प्रवृत्ति—विस्रोतसिका विसोत्तिका सा चउच्चिहा—णामट्टवणातो गतातो । दब्ब विसोत्तिया कट्टकल्लिचेहि सारणिणरोहो अणणतो गमणमुदगस्स । भाव विसोत्तिया वेसित्थिसविलासविद्येक्खित-हसित-विभभमेहि रागावख्खमणो समाहि सारणीकस्स नाण-दसण-चरित्तस्सविणासो भवति ।

१०—(क) जि० चू० पृ० १७१ : दब्बविसोत्तिया जहा सारणिपाणिय कयवराहणा आगमसोते निरुद्धे अणणतो गच्छइ, तओ त सस्सं सुक्खइ, सा दब्बविसोत्तिया, तासिं वेसाण भावविप्पेक्खिय णट्टइहसियादी पासतस्स णाणदसणचरित्ताण आगमो निरु भवि, तओ सजमसस्स सुक्खइ, एसा भावविसोत्तिया ।

(ख) हा० टी० प० १६५ . 'विस्रोतसिका' तद्रूपसदर्शनस्मरणापथ्यानकचवरनिरोधत ज्ञानश्रद्धाजलोज्ज्वलेन सयमस (श) स्यथोपफला चित्तविक्रिया ।

११—ओ० नि० ७६३ .

सावज्जमणायतण असोहिटाण कुशीलससग्गी ।

एगट्ठा होंति पदा एते विवरीय आययणा ॥

४४. बार-बार जाने वाले के...संसर्ग होने के कारण (संसर्गीए अभिक्खणं ष) :

इसका सम्बन्ध 'चरन्तस्स' से है। 'अभीक्षण' का अर्थ है बार-बार^१। अस्थान में बार-बार जाने से संसर्ग (सम्बन्ध) हो जाता है। संसर्ग का प्रारम्भ दर्शन से और उसकी परिसमाप्ति प्रणय में होती है^२।

४५. व्रतों की पीड़ा (विनाश) (वयाणं पीला ण) :

'पीड़ा' का अर्थ विनाश अथवा विराधना होता है^३। वेश्या-संसर्ग से ब्रह्मचर्य-व्रत का विनाश हो सकता है किन्तु सभी व्रतों का नाश कैसे संभव है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं—ब्रह्मचर्य से विचलित होने वाला श्रामण्य को त्याग देता है, इसलिए उसके सारे व्रत टूट जाते हैं। कोई भ्रमण श्रामण्य को न भी ल्यागे, किन्तु मन भोग में लगे रहने के कारण उसका ब्रह्मचर्य-व्रत पीड़ित होता है। वह चित्त की चंचलता के कारण एषणा या ईर्या की शुद्धि नहीं कर पाता, उससे अहिंसा-व्रत की पीड़ा होती है। वह इधर-उधर रमणियों की तरफ देखता है, दूसरे पूछते हैं तब फूठ बोलकर दृष्टि-दोष को छिपाना चाहता है, इस प्रकार सत्य-व्रत की पीड़ा होती है। तीर्थङ्करों ने भ्रमण के लिए स्त्री-सग का निषेध किया है, स्त्री-सग करने वाला उनकी आज्ञा का भंग करता है, इस प्रकार अचर्य-व्रत की पीड़ा होती है। स्त्रियों में ममत्व करने के कारण उसके अपरिग्रह-व्रत की पीड़ा होती है। इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य-व्रत पीड़ित होने से सब व्रत पीड़ित हो जाते हैं^४।

यहाँ हरिभद्रसूरि 'तथा च वृद्ध-व्याख्या' कहकर इसी आशय को स्पष्ट करने वाली कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं^५। ये दोनों चूर्णिकारों की पक्तियों से भिन्न हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उनके सामने चूर्णियों के अतिरिक्त कोई दूसरी भी वृद्ध-व्याख्या रही है।

४६. श्रामण्य में सन्देह हो सकता है (सामण्णम्मि य संसओ ष) :

इस प्रसङ्ग में श्रामण्य का मुख्यार्थ ब्रह्मचर्य है। इन्द्रिय-विषयों को उत्तेजित करने वाले साधन भ्रमण को उसकी साधना में

१—(क) अ० चू० : त चरित्तादीण गुणाण, तम्मि 'चरन्तस्स' गच्छन्तस्स 'संसर्गी' संपक्को "संसर्गीए अभिक्खणं" पुणो पुणो । किंच सदसणेण पित्ती पीत्तीओ रत्ती रत्तीओ वीसंभो ।

वीसंभातो पणतो पचविहं वद्धई पेम्मं ॥

(ख) जि० चू० पृ० १७१ : वेससामत अभिक्खण अभिक्खणं एतजंतस्स ताहिं सम संसर्गी जायति, भणिय च—

सदसणाओ पीई पीत्तीओ रत्ती रत्ती य वीसंभो ।

वीसंभाओ पणओ पचविह वद्धए पेम्म ॥

२—हा० टी० प० १६५ : 'अभीक्षण' पुनः पुनः ।

३—(क) अ० चू० : होज्ज वताण पीला, होज्ज इति आसंसावयणमिदं, आससिज्जति भवेद् वताणं वंभव्वत पहाणाण पीला किंचिदेव विराहणमुच्छेदो ।

(ख) जि० चू० पृ० १७१ : पीढानाम विणासो ।

(ग) हा० टी० प० १६५ : 'व्रतानां' प्राणातिपातविरत्यादीनां पीढा तदाक्षिप्तचेतसो भावविराधना ।

४—जि० चू० पृ० १७१ : जह उण्णिक्खमइ तो सव्ववया पीडिया भवति, अहवि ण उण्णिक्खमइ तोवि तग्गयमाणसस्स भावाओ मेहुणं पीडियं भवइ, तग्गयमाणसो य एसणं न रक्खइ, तत्थ पाणाइवायपीढा भवति, जोएमाणो पुच्छिज्जइ—किं जोएसि ? ताहे अवलवइ, ताहे मुसावायपीढा भवति, ताओ य तित्थगरेहिं णाणुणाययाउत्तिकाउ अदिण्णादाणपीढा भवइ, ताह य ममत्त करंतस्स परिग्गहपीढा भवति ।

५—हा० टी० प० १६५ : तथा च वृद्धव्याख्या—वेसादिगयभावस्स मेहुणं पीडिज्जइ, अणुवओगेणं एसणाकरणे हिंसा, पडुप्पायणे अन्नपुच्छणअवलवणाऽसचवयण, अणुणुणायवेसाइदंसणे अदत्तादाण, ममत्तकरणे परिग्गहो, एवं सव्ववयपीढा, दव्वसामन्ने पुण ससयो उण्णिक्खमणेण ति ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २२६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ११-१२ टि० ४७-५०

संदिग्ध बना देते हैं^१। विषय में आसक्त बना हुआ श्रमण ब्रह्मचर्य के फल में सन्देह करने लग जाता है। इसका पूर्ण क्रम उत्तराध्ययन में बतलाया गया है। ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का पालन करने वाले ब्रह्मचारी के शंका, कांक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती है। चारित्र्य का नाश होता है, उन्माद बढ़ता है, दीर्घकालिक रोग एवं आसक्त उत्पन्न होते हैं और वह केवली प्रज्ञत-धर्म से भ्रष्ट हो जाता है^२।

श्लोक ११ :

४७. एकान्त (मोक्ष-मार्ग) का (एगंतं घ) :

सभी व्याख्याकारों ने 'एकान्त' का अर्थ मोक्ष-मार्ग किया है^३। ब्रह्मचारी को विविक्त-शय्यासेवी होना चाहिए, इस दृष्टि से यहाँ 'एकान्त' का अर्थ विविक्त-चर्या भी हो सकता है।

श्लोक १२ :

४८. श्लोक १२ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्या के लिये जाता हुआ मुनि रास्ते में किस प्रकार के समागमों का या प्रसंगों का परिहार करता हुआ चले, यह बतलाया गया है। वह कुत्ते, नई व्याई हुई गाय, उन्मत्त बैल, अश्व, हाथी तथा क्रीड़ाशील बालकों आदि के समागम से दूर रहे। यह उपदेश आत्म-विराघना और सयम-विराघना दोनों की दृष्टि से है।

४९. व्याई हुई गाय (सूइयं गाविं क) :

प्रायः करके देखा गया है कि नव प्रसूता गाय आहननशील—मारनेवाली होती है^४।

५०. बच्चों के क्रीड़ा-स्थल (सडिम्भं ग) :

जहाँ बालक विविध क्रीडाओं में रत हों (जैसे-धनुष आदि खेल रहे हों), उस स्थान को 'सडिम्भ' कहा जाता है^५।

१—(क) अ० चू० . समणभावे वा सदेहो अप्पणो परस्स वा । अप्पणो 'विसयविचालितचित्तो समणभाव छट्ठेमि मा वा ?' इति सदेहो, परस्स एवविहत्थाणविचारी किं पव्वतितो विट्ठो वेसच्छरणो ? त्ति ससयो ।

(ख) जि० चू० पृ० १७१ . सामरण नाम समणभावो, तमि समणभावे ससयो भवइ, किं ताव सामरण धरेमि ? उदाहु उप्पव्व-यामित्ति ? एव ससयो भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १६५ : 'श्रामण्ये च' श्रमणभावे च द्रव्यतो रजोहरणादिधारणरूपे भूयो भावघ्नतप्रधानहेतौ सशय ।

२—उत्त० १६.१ . वम्भचेरे सका वा कखा वा विइगिच्छा वा समुपजिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालिय वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा ।

३—(क) अ० चू० . एगतो गिरपवातो मोक्खगामी मग्गो णाणादि त अस्सितो ।

(ख) हा० टी० प० १६५ 'एकान्त' मोक्षमाश्रित ।

४—(क) अ० चू० : गाविमसूइ पि किं पुण सूतिय ।

(ख) जि० चू० पृ० १७१ . सूविया गावी पायसो आहणणसीला भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १६६ 'सूतां गाम्' अभिनवप्रसूतामित्यर्थः ।

५—(क) अ० चू० : डिम्भाणि चेडरूवाणि णाणा विहेहिं खेलणएहिं खेलताण तेसिं समागमो सडिम्भ ।

(ख) जि० चू० पृ० १७१-७२ : सडिम्भ नाम बालरूवाणि रमति धणुहिं ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'सडिम्भ' बालक्रीडास्थानम् ।

५१. कलह (कलहं ग) :

इसका अर्थ है—वाचिक झगड़ा^१ ।

५२. युद्ध (के स्थान) को (जुद्धं ग) :

युद्ध—आयुध आदि से होने वाली हनाहनी—मार-पीट^२ । कलह और युद्ध में यह अन्तर है कि वचन की लड़ाई को कलह और शस्त्रों की लड़ाई को युद्ध कहा जाता है ।

५३. दूर से टाल कर जाय (दूरओ परिव्रज्ज ए घ) :

मुनि ऊपर बताए गए प्रसङ्ग या स्थान का दूर से परित्याग करे । क्योंकि उपर्युक्त स्थानों पर जाने से आत्म-विराधना, संयम-विराधना होती है^३ । समीप जाने पर कुत्ते के काट खाने की, गाय, बैल, घोड़े एवं हाथी के सींग, पैर आदि से चोट लग जाने की समावना रहती है । यह आत्म-विराधना है ।

क्रीड़ा करते हुए बच्चे धनुष से बाण चलाकर मुनि को आहत कर सकते हैं । वंदन आदि के समय पात्रों को पैरों से फोड़ सकते हैं ; उन्हें छीन सकते हैं । हरिभद्रसूरि के अनुसार यह संयम-विराधना है ।

मुनि कलह आदि को सहन न कर सकने से वीच में बोल सकता है । इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं^४ ।

श्लोक १३ :

५४. श्लोक १३ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्या के समय मुनि की मुद्रा कैसी रहे यह बताया गया है^५ ।

१—(क) अ० चू० : कलहो बाधा-समधिकखेवादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १७२ : कलहो नाम वाइओ ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'कलहं' वाक्प्रतिबद्धम् ।

२—(क) अ० चू० . जुद्ध आयुहादीहि हणाहणी ।

(ख) जि० चू० पृ० १७२ . जुद्ध नाम ज आउहकट्टादीहि ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'युद्धं' खङ्गादिभिः ।

३—हा० टी० प० १६६ : 'दूरतो' दूरेण परिव्रज्येत, आत्मसंयमविराधनासम्भवात् ।

४—(क) अ० चू० : अपरिव्रज्जणे—दोसो—साणो खाएज्जा, गावी मारेज्जा, गोण हत-भता वि, चेडरूवाणि परिवारेतु चंदताणि भाणं विराहेज्जा आहणेज्ज वा इट्टालादिणा, कलहे अणहियासो किंचि हणेज्ज भणेज्ज वा अजुत्तं जुद्ध उम्मत्तकटादिणा हम्मैज्ज । प्रकारवयणेण एते समाणदोसे महिसादिणो वि दूरतो परिव्रज्जए ।

(ख) जि० चू० पृ० १७० : सुणओ घाएज्जा, गावी मारिज्जा, गोणो मारेज्जा, एवं हय-भयाणवि-भारणादिदोसा भवति, वालरूवाणि पुण पाएसु पडियाणि भाण भिदिज्जा, कट्टाकट्टिवि करेज्जा, धणुविप्पमुक्केण वा कडेण आहणेज्जा तारिस अणहियासंतो भणिज्जा, एवमादि दोसा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : श्वसूतगोप्रभृतिभ्य आत्मविराधना, डिम्भस्थाने वन्दनाद्यागमनपतनभगडनप्रलुठनादिना संयमविराधना, सर्वत्र चात्मपात्रभेदादिनोभयविराधनेति ।

५—अ० चू० . इटं तु सरीर—चित्तगतदोसपरिहरणत्यमुपदिस्सति ।

५५. न उन्नत होकर (अणुन्न ए क) :

उन्नत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-उन्नत और भाव-उन्नत^१ । जो मुँह ऊँचा कर चलता है—आकाशदर्शी होता है उसे 'द्रव्य-उन्नत' कहते हैं । जो दूसरों की हसी करता हुआ चलता है; जाति आदि आठ मर्दों से मत्त (अभिमानी) होता है वह 'भाव-उन्नत' कहलाता है । मुनि को भिक्षाचर्या के समय द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अनुन्नत होना चाहिए ।

जो आकाशदर्शी होकर चलता है—ऊँचा मुँहकर चलता है वह ईर्या समिति का पालन नहीं कर सकता । लोग भी कहने लग जाते हैं—“देखो ! यह भ्रमण उन्नत की भौंति चल रहा है, अवश्य ही यह विकार से भरा हुआ है ।” जो भावना से उन्नत होता है वह दूसरों को तुच्छ मानता है । दूसरों को तुच्छ मानने वाला लोक-मान्य नहीं होता^२ ।

५६. न अवनत होकर (नावण ए क) :

अवनत के भी दो भेद होते हैं : द्रव्य-अवनत और भाव-अवनत । द्रव्य-अवनत उसे कहते हैं जो झुककर चलता है । भाव-अवनत उसे कहते हैं जो दीन व बुर्जन होता है और ऐसा सोचता है—“लोग असंयतियों की ही पूजा करते हैं । हमें कौन देगा ? या हमें अच्छा नहीं देगा आदि ।” जो द्रव्य से अवनत होता है वह मखौल का विषय बनता है । लोग उसे बगुलाभगत कहने लग जाते हैं । जैसे—बड़ा उपयोग-युक्त है कि इस तरह नीचे झुक कर चलता है । भाव से अवनत वह होता है जो क्षुद्र भावना से भरा होता है । भ्रमणों को दोनों प्रकार से अवनत नहीं होना चाहिए^३ ।

५७. न हृष्ट होकर (अप्पहिट्टे ष) :

जिनदास महत्तर के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'अल्प-हृष्ट' या 'अप्रहृष्ट' बनता है । अल्प शब्द का प्रयोग अल्प और अभाव—इन दो अर्थों में होता है । यहाँ यह अभाव के रूप में प्रयुक्त हुआ है^४ ।

अगस्त्य चूर्णि और टीका के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'अप्रहृष्ट' होता है^५ । 'प्रहृष्ट' विकार का सूचक है इसलिए इसका निषेध है ।

१—जि० चू० पृ० १७२ : “... द्रव्यगणभो भावगणभो द्रव्यगणभो जो उरणतेण मुहेण गच्छइ, भावगणभो हिट्टो विहसिय करंतो गच्छइ, जातिआदिपहिं वा अट्टहिं मदेहिं मत्तो ।

२—जि० चू० पृ० १७२ : द्रव्युन्नतो इरिय न सोहेइ, लोगोवि भरणइ—उम्मत्तओवि वसमणभो वजइ सविगारोत्ति, भावेवि अत्थि से माणो, तुट्टत्तेण अत्थि, सबन्धो अत्थित्ति, अहवा मदावलित्तो ण सम्म लोग पासति, सो एव अणुवसंतत्तणेण न लोगसम्मतो भवति ।

३—(क) अ० चू० . अवनतो चतुन्विहो—द्वोणतो जो अवनयसरीरो गच्छति । भावोणतो 'कीस ण लमामि ? विरुव वा लमामि ? अस्सजता पृत्तिज्जति' इति दीणदुम्मणो । द्रव्यतो ताव उरणता अवनणुस दोसो—द्रव्युणतो रिय ण सोहेति, 'उम्मत्ततो सविगारो' त्ति वा लोगो गरहति, द्रवावणतो 'अहो ! जीवरक्खणुज्जुत्तो, सव्वपासडाण वा णीयमप्पाण जाणति' त्ति जणो वपुज्जा । भावतो उण्णतावणत तु सत्तेणैव विभासिज्जति ।

(ख) जि० चू० पृ० १७२ : ओणओवि चउन्विधो ... द्रव्योणओ जो ओणयसरीरो सुजो वा, भावोणयो जो दीणदुम्मणो, कीस गिहत्था भिक्खे न देति ?, णवा सुदर देति ? असजते वा पूयति, “... द्रव्योणतेणवि उट्टुवति जहा अहो जीवरक्खणुवत्तो सव्वत्त एस (तेण) गो, अहवा सव्वपासडाण नीययर अप्पाण जाणमाणो वक्कमति एवमादि, एव करेज्जा, भावोणते एव चेवेत्ति, जहा किमेतस्स पव्वइतेण ? कोहोऽणेण न गिज्जिओत्ति एवमादी ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'नावनतो' द्रव्यभावाभ्यामेव, द्रव्यानवनतोऽनीचकाय भावानवनत अलक्ष्यादिनाऽदीन '... द्रव्यावनत'-धक इति सभाव्यते भावावनत क्षुद्रसत्त्व इति ।

४—जि० चू० पृ० १७२-७३ . अप्पसद्धो अभावे वट्टइ, थोवे य, इह पुण अप्सद्धो अभावे दट्टव्वो, अहसतोत्ति पुत्त भवति ।

५—(क) अ० चू० . ण पहिट्टो अपहिट्टो ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'अप्रहृष्ट' अहसन् ।

५८. न आकुल होकर (अणाउले ख) :

चलते समय मन नाना प्रकार के संकल्पों से भरा हो या श्रुत—सूत्र और अर्थ का चिन्तन चलता हो वह मन की आकुलता है। विषय-भोग सम्बन्धी बातें करना, पूछना या पढ़े हुए ज्ञान की स्मृति करना वाणी की आकुलता है। अंगों की चपलता शरीर की आकुलता है। मुनि इन सारी आकुलताओं को वर्जकर चले^१। टीकाकार ने अनाकुल का अर्थ क्रोधादि रहित किया है^२।

५९. इन्द्रियों का उनके विषयों के अनुसार (इंदियाणि जहाभागं ग) :

जिनदास चूर्णि में 'जहाभाग' के स्थान पर 'जहाभाव' ऐसा पाठ है। पाठ-भेद होते हुए भी अर्थ में कोई भेद नहीं है। 'यथामाव' का अर्थ है—जिम इन्द्रिय का जो विषय है, उसका (दमन कर)। सुनना कान का विषय है, देखना चक्षु का विषय है, गन्ध लेना घ्राण का विषय है, स्वाद जिह्वा का विषय है, स्पर्श स्पर्शन का विषय है, इन विषयों का (दमन कर)^३।

६०. दमन कर चले (दमइत्ता घ) :

कानों में पड़ा हुआ शब्द, आँखों के सामने आया हुआ रूप तथा इसीप्रकार दूसरी इन्द्रियों के विषय का ग्रहण रोका जा सके यह सम्भव नहीं किन्तु उनके प्रति राग-द्वेष न किया जाय यह शक्य है। इसी को इन्द्रिय-दमन कहा जाता है^४।

श्लोक १४ :

६१. श्लोक १४ :

इस श्लोक में मुनि आहार की गवेषणा के समय मार्ग में किस प्रकार चले जिससे लोक-दृष्टि में बुरा न लगे और प्रवचन की भी लघुता न हो उसकी विधि बताई गई है^५।

६२. उच्च-नीच कुल में (कुलं उच्चावयं घ) :

कुल का अर्थ सम्बन्धियों का समवाय या घर है^६। प्रासाद, हवेली आदि विशाल भवन द्रव्य से उच्च-कुल कहलाते हैं। जाति

१—जि० चू० पृ० १७३ : अणाउलो नाम मणवयणकायजोगेहि अणाउलो माणसे अट्टदुहट्टाणि सुत्तत्यतदुभयाणि वा अचित्ततो एस्से उवउत्तो गच्छेज्जा, वायाए वा जाणिवि ताणि अट्टमट्टाणि ताणि अभासमाणेण पुच्छणपरियट्टणादीणि य अकुव्वमाणेण हिंदियव्वं, कायेणावि हत्थणट्टादीणि अकुव्वमाणो सकुच्चियहत्थपाओ हिंदेज्जा ।

२—हा० टी० प० १६६ : 'अनाकुल.' क्रोधादिरहितः ।

३—(क) जि० चू० पृ० १७३ : जहाभावो नाम तेसिंदियाणं पत्तेय जो जस्स विसयो सो जहभावो भणइ, जहा सोयस्स सोयव्वं चन्नुस्स दट्टव्वं घाणस्स अग्घातियव्वं जिम्भाए सादेयव्वं फरिसस्स फरिसणं ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'यथामाग' यथाविषयम् ।

(ग) अ० चू० : इंदियाणि सोतादीणि ताणि जहाभागं जहाविसत्, सोतस्स भागो सोतव्वं.....

४—(क) अ० चू० : 'दमइत्ता' विसयणिरोहादिणा, एव सव्वाणि दमइत्ता वसं णेठण ।

(ख) जि० चू० पृ० १७३ : ण य सका सह अट्टणितेहि हिंढिठं, किं तु जे तत्थ रागदोसा ते वज्जेयव्वा, भणियं च—“न सक्क सहमस्सोउ, सोतगोयरमागयं । रागदोसा उ जे तत्थ, ते शुहो परिवज्जए ॥१॥” एव जाव फासोत्ति ।

५—अ० चू० : जहा उरणमणणमणादिचेट्टावित्सेसपरिहरणं तथा इदमपि ।

६—अ० चू० : कुल सर्वंधिसमवातो, तदालयो वा ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २३० अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक १४-१५ टि

घन, विद्या आदि से समृद्ध व्यक्तियों के भवन भाव से उच्च-कुल कहलाते हैं। लृणकुटी, मीपही आदि द्रव्य से अवच-कु और जाति, धन, विद्या आदि से हीन व्यक्तियों के घर भाव से अवच कुल कहलाते हैं^१।

६३. दौड़ता हुआ न चले (दवदवस्स न गच्छेज्जा क) :

दवदव का अर्थ है दौड़ता हुआ^२। सम्भ्रान्त-गति का निषेध सयम-विराधना की दृष्टि से किया गया है और दौड़ते निषेध प्रवचन-लाघव और सयम-विराधना दोनों दृष्टियों से किया गया है। सभ्रम (५.१.१) चित्त-चेष्टा है और द्रव-चेष्टा। इसलिए द्रुतगति का निषेध सम्भ्रान्त-गति का पुनरुक्त नहीं है^३।

श्लोक १५ :

६४. श्लोक १५ :

सुनि चलते-चलते उच्चावच कुलों की वसती में आ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने प्रति किसी प्रकार उत्पन्न न होने दे इस दृष्टि से इस श्लोक में यह उपदेश है कि वह करोखे आदि को ताकता हुआ न चले।

६५. आलोक (आलोकं क) :

घर के उस स्थान को आलोक कहा जाता है जहाँ से बाहरी प्रदेश को देखा जा सके। गवाक्ष, करोखा, खिड़की व कहलाते हैं^४।

६६. थिग्गल (थिग्गलं क) :

घर का वह द्वार जो किसी कारणवश फिर से चिना हुआ हो^५।

६७. संधि (संधिं ष) :

अगस्त्यसिंह स्थविर् के अनुसार दो घरों के अंतर (बीच की गली) को संधि कहा जाता है^६। जिनदास चूर्णि अ

१—हा० टी० प० १६६ : उच्च—द्रव्यभावभेदाद्द्विधा—द्रव्योच्च धवलगृहवासि भावोच्च जात्यादियुक्तम्, एवमवचमपि द्रव्यवासि भावतो जात्यादिहीनमिति।

२—(क) जि० चू० पृ० १७३ : दवदवस्स नाम दुय दुय।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'द्रुत द्रुत' त्वरितमित्यर्थः।

(ग) हैम० ८ ३.१३४ : छचिद् द्वितीयादेः—इति सूत्रेण द्वितीया स्थाने षष्ठी।

३—(क) जि० चू० पृ० १७३ : सीसो आह—णणु असमतो अमुच्छिओ एतेण एसो अत्यो गओ, किमत्य पुणो गहण। भणह—मुच्चभणियं तु जं भणणति तत्थ कारण अत्थि, ज तं हेट्ठा भणिय त अविसेसिय पंये वा गिहतरं वा, तत्थ स पाहणणेण भणिया, इह पुण गिहाओ गिहतर गच्छमाणस्स भणह, तत्थ पायसो सजमविराहणा भणिया, इह पुण सकणाद्दोसा भवतित्ति ण पुणरुत्त।

(ख) हा० टी० प० १६६ : दोषा उभयविराधनालोकोपघातादय इति।

४—(क) अ० चू० : आलोगो—गवक्खगो।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : आलोकं नाम चोपलपादी।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'अवलोक' निर्यूहकादिरूपम्।

५—(क) जि० चू० पृ० १७४ : थिग्गल नाम ज घरस्स दार पुव्वमासी त पढिपरिय।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'थिग्गल' चित्त द्वारादि।

६—अ० चू० : संधी जमलघराण अतर।

में इसका अर्थ सेंध किया है। सेंध अर्थात् दीवाल की ढकी हुई सुराक^१।

६८. पानी-घर को (दगभवणाणि ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसका अर्थ जल-मंचिका, पानीय कर्मान्त (कारखाना) अथवा स्नान-मण्डप आदि किया है।

जिनदास ने इसका अर्थ जल-घर अथवा स्नान-घर किया है।

हरिभद्र ने केवल जल-गृह अर्थ किया है^२।

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पथ के आस-पास सर्व साधारण की सुविधा के लिए राजकीय जल-मंचिका अथवा स्नान-मण्डप आदि रहते थे। जल-मंचिकाओं से औरतें जल भर कर ले जाया करती थीं और स्नान-मण्डपों में साधारण स्त्री-पुरुष स्नान किया करते थे। साधु को ऐसे स्थानों को ध्यानपूर्वक देखने का निषेध किया गया है।

गृहस्थों के घरों के अन्दर रहे हुए परेण्डा, (जल-गृह) अथवा स्नान-घर से यहाँ अभिप्राय नहीं है क्योंकि मार्ग में चलता हुआ साधु क्या नहीं देखे इसी का वर्णन है।

६९. शंका उत्पन्न करने वाले स्थानों से (संकट्टाणं घ) :

टीकाकार ने शका-स्थान को आलोकादि का द्योतक माना है। शंका-स्थान अर्थात् उक्त आलोक, थिग्गल—द्वार, सन्धि, उदक-भवन। इस शब्द में ऐसे अन्य स्थानों का भी समावेश समझना चाहिए।

प्रश्न हो सकता है—इन स्थानों को देखने का वर्जन क्यों किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि आलोकादि को ध्यानपूर्वक देखने वाले पर लोगों को चोर और पारदारिक होने का सन्देह हो सकता है^३। आलोकादि का देखना साधु के प्रांत शका या सन्देह उत्पन्न कर सकता है अतः वे शका-स्थान हैं^४।

इनके अतिरिक्त स्त्री-जनाकीर्ण-स्थान, स्त्री-कथा आदि विषय जो उत्तराध्ययन में बतलाए गए हैं^५, वे भी सब शका-स्थान हैं। स्त्री-सम्पर्क आदि से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शका पैदा हो सकती है। वह ऐसा सोच सकता है कि अब्रह्मचर्य में जो दोष बतलाए गए हैं वे सचमुच हैं या नहीं ? कहीं मैं ठगा तो नहीं जा रहा हूँ ? आदि आदि। अथवा स्त्री-सम्पर्क में रहते हुए ब्रह्मचारी को देख दूसरों को उसके ब्रह्मचर्य के बारे में सन्देह हो सकता है। इसलिए इन्हें शंका का स्थान (कारण) कहा गया है। उत्तराध्ययन के अनुसार शका-स्थान का संवन्ध स्त्री-सम्पर्क आदि ब्रह्मचारी की नव गुणियों से है^६ और हरिभद्र के अनुसार शंका-स्थान का संवन्ध आलोक आदि से है^७।

१—(क) जि० चू० पृ० १७४ : सधी खत्त पडिडक्किययं।

(ख) हा० टी० प० १६६ : संधिः—चित्त क्षत्रम्।

२—(क) अ० चू० : पाणिय-कम्मंतं, पाणिय-मचिका, गहाण-मण्डपादि दगभवणानि।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : दगभवणाणि—पाणियघराणि गहाणगिहाणि वा।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'उदकभवणानि' पानीयगृहाणि।

३—अ० चू० : संकट्टाणं विवज्जाए, ताणि निज्जायमाणो 'किण्णु चोरो ? पारदारितो ?' ति संकेज्जेज्जा, 'थाणं' पद तमेवविहं संकापदं।

४—हा० टी० प० १६६ : शङ्कास्थानमेतदवल्लोकादि।

५—उत्त० १६.११-१४।

६—वही १६.१४ : संकाट्टाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव।

७—हा० टी० प० १६६।

श्लोक १६ :

७०. श्लोक १६ :

श्लोक १५ में शका-स्थानों के वर्जन का उपदेश है। प्रस्तुत श्लोक में सकलेशकारी-स्थानों के समीप जाने का निषेध है।

७१. गृहपति (गिहवईणं क) :

गृहपति—इभ्य, श्रेष्ठी आदि^१। प्राचीनकाल में गृहपति का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता था जो गृह का सर्वाधिकार-सम्पन्न स्वामी होता^२। उस युग में समाज की सबसे महत्वपूर्ण ईकाई गृह थी। साधारणतया गृहपति पिता होता था। वह विरक्त होकर गृह-कार्य से मुक्त होना चाहता अथवा मर जाता तब उसका उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिलता। उसका अभिषेक-कार्य समारोह के साथ सम्पन्न होता। मौर्य-शुंग काल में 'गृहपति' शब्द का प्रयोग समृद्ध वैश्यों के लिए होने लगा था।

७२. आरक्षिकों के रहस्य-स्थान (रहस्सारक्खियाण ख) :

अगस्त्यसिंह स्यविर ने 'रहस्स-आरक्खियाण' को एक शब्द माना है और इसका अर्थ राजा के अन्तःपुर के अमात्य आदि किया है^३।

जिनदास और हरिभद्र ने इन दोनों को पृथक् मानकर अर्थ किया है। उन्होंने 'रहस्स' का अर्थ राजा, गृहपति और आरक्षिकों का मन्त्रणा-गृह तथा 'आरक्खियं' का अर्थ दण्डनायक किया है^४।

७३. संक्लेश कर होते हैं (संक्लेशकरं ग) :

रहस्य-स्थानों में साधु क्यों न जाय इसका उत्तर इसी श्लोक में है। ये स्थान संक्लेशकर हैं अतः वर्जनीय हैं।

गुह्य स्थान में जाने से साधु के प्रति त्रिषयों के अपहरण अथवा मन्त्र-भेद करने का सन्देह होता है। सन्देहवश साधु का निग्रह किया जा सकता है अथवा उसे अन्याय क्लेश पहुँचाये जा सकते हैं। व्यर्थ ही ऐसे संक्लेशों से साधु पीडित न हो इस दृष्टि से ऐसे स्थानों का निषेध है^५।

१—(क) अ० चू० गिहवईणो इब्भादतो।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'गृहपतीनां' श्रेष्ठिप्रभृतीनाम्।

२—उपा० १५ . से ण आणदि गाहावई बहूण राईसर... 'जाव'... 'सत्यवाहाण बहूण कज्जेस य कारणेस य मंतेस य कुडुवेस य गुण्णेस य रहस्सेस य निच्छिण्णस ... 'आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्सवि य ण कुडुबस्स मेढीपमाण आहारे आलवणं चक्रव, मेढीभूए. जाव सन्वकज्जवद्वावण् यावि होत्था।

३—अ० चू० : रहस्सारक्खिता—रायते पुरवरा अमात्यादयो।

४—(क) जि० चू० पृ० १७४ . रणो रहस्सट्टाणाणि गिहवईणं रहस्सट्टाणाणि आरक्खियाण रहस्सट्टाणाणि, सकणादिदोसा भवति, चकारेण अण्णेवि पुरोहिद्यादि गहिया, रहस्सट्टाणाणि नाम गुण्णोवरगा, जत्य वा राहस्सिय मतेति।

(ख) हा० टी० प० १६६ : राज्ञ—चक्रवत्यादि. 'गृहपतीनां' श्रेष्ठिप्रभृतीनां रहसाठाणमिति योग, 'आरक्षकाणां च' दण्डनायकादीनां 'रह-स्थान' गुह्यापवरकमन्त्रगृहादि।

५—(क) अ० चू० . जत्य इत्थीतो वा रातिं वा पतिरिक्कमच्छति मंतति वा तत्य जदि अच्छति तो तेसिं सक्लेशो भवति किं एत्थ समणयो अच्छति ? कत्तो त्ति वा ? मन्त्रभेदादि संकेजा।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ . भवणगएत्थ इत्थियाइए हियण्टे सकणादिदोसा भवति।

(ज) हा० टी० प० १६६ : 'सक्लेशकरम्' असदिच्छाप्रवृत्त्या मन्त्रभेदे वा कर्षणादिनेति।

सक्लेश का अर्थ है—असमाधि । सक्लेश दस प्रकार के हैं^१ ।

श्लोक १७ :

७४. श्लोक १७ :

इस श्लोक में भिक्षाचर्या के लिए गये हुए मुनि को किन-किन कुलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसका उल्लेख है^२ ।

७५. प्रतिक्रुष्ट (निषिद्ध) कुल में (पडिकुट्टंकुलं क) :

‘प्रतिक्रुष्ट’ शब्द निन्दित, जुगुप्सित और गर्हित का पर्यायवाची है । व्याख्याकारों के अनुसार प्रतिक्रुष्ट दो तरह के होते हैं—अल्पकालिक और यावत्कालिक । मृतक और सूतक के घर अल्पकालिक—थोड़े समय के लिए प्रतिक्रुष्ट हैं । डोम, मातङ्ग आदि के घर यावत्कालिक-सर्वदा प्रतिक्रुष्ट हैं^३ ।

आचाराङ्ग में कहा है—मुनि अजुगुप्सित और अगर्हित कुलों में भिक्षा के लिए जाये^४ ।

निशीथ में जुगुप्सनीय-कुल से भिक्षा लेने वाले मुनि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^५ ।

मुनियों के लिए भिक्षा लेने के सम्बन्ध में प्रतिक्रुष्ट-कुल कौन से हैं—इसका आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आगमों में जुगुप्सित जातियों का नाम निर्देश नहीं है । वहाँ केवल अजुगुप्सित कुलों का नामोल्लेख है ।

प्रतिक्रुष्ट-कुल का निषेध कव और ष्यों हुआ—इसकी स्पष्ट जानकारी सुलभ नहीं है, किन्तु इस पर लौकिक व वैदिक व्यवस्था का प्रभाव है यह अनुमान करना कठिन नहीं है । टीकाकार प्रतिक्रुष्ट के निषेध का कारण शासन-लघुता बताते हैं । उनके अनुसार जुगुप्सित घरों से भिक्षा लेने पर जैन-शासन की लघुता होती है इसलिए वहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए^६ ।

निर्युक्तिकार भद्रबाहु इसे गणधर की मर्यादा बताते हैं^७ । शिष्य बीच में ही पूछ बैठता है—प्रतिक्रुष्ट कुल में जाने से किसी जीव का वध नहीं होता फिर उसका निषेध क्यों ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—जो मुनि जुगुप्सित-कुल से भिक्षा लेता है उसे

१—स्था० १०.७११ : दसविधा असमाधी प० त०—पाणातिवाते जाव परिग्गहे ईरिताऽसमिती जाव उच्चारपासवणत्वेल्सिघाणग-पारिट्ठावणियाऽसमिती ।

२—अ० चू० ‘मग्गियाञ्ची णा वा ?’ एवमिदं सिलोगसुत्तमागत ।

३—(क) अ० चू० : पडिकुट्टं निन्दित, त दुविहं—इत्तरिय आवकहिय च, इत्तरिय मयगसूतगादि, आवकहित चंडालादी त उभयमवि कुलं ।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : पडिकुट्ट दुविध—इत्तरिय आवकहिय च, इत्तरियं मयगसूतगादी, आवकहिय अभोज्जा ढोंवमायगादी ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : प्रतिक्रुष्टकुल द्विविधम्—इत्वर यावत्कथिकं च, इत्वर सूतकयुत्तम्, यावत्कथिकम् अभोज्यम् ।

४—आचा० २.१.२३४ : से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा, गाहावइकुल पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से जाइ पुग कुलाइ जाणिजा, त जहा, उग्गकुलाणि वा, भोगकुलाणि वा, राइणकुलाणि वा, खत्तियकुलाणि वा, इक्खागकुलाणि वा, हरिवंसकुलाणि वा, एसियकुलाणि वा, वेसियकुलाणि वा, गडागकुलाणि वा, कोट्टागकुलाणि वा, गामरक्खकुलाणि वा, बुक्कासकुलाणि वा, अण्णयरेस वा तहप्यगारेस कुलेस अट्टुगच्छिप्पुस अगारहिप्पुस असण पाण खाइमं साइम वा फासय एसणिज्ज जाव मण्णमाणे लाभे संते पडिग्गाहेज्जा ।

५—नि० १६.२७ : जे भिक्खू टुगुच्छियकुलेस असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा.....

६—हा० टी० प० १६६ : एतन्न प्रविशेत् शासनलघुत्वप्रसगात् ।

७—ओ० नि० गा ४४० :

ठवणा मिलक्खुनेइ अचियत्तघरं तहेव पडिकुट्ट ॥

एय गणधरमेर अइक्कमतो विराहेज्जा ॥

बोधि दुर्लभ होती है^१ ।

आचाराङ्ग में केवल भिक्षा के लिए जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^२ ।

निशीथ में वस्ती आदि के लिए जुगुप्सित कुल का निषेध मिलता है^३ ।

शोधनिर्युक्ति में दीक्षा देने के बारे में जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^४ ।

इस अध्ययन से लगता है कि जैन-शासन जब तक लोकसंग्रह को कम महत्त्व देता था तब तक उसमें लोक-विरोधी भावना के तत्त्व अधिक थे । जैन-शासन में हरिकेश वल जैसे श्वपाक, और आर्द्रकुमार जैसे आचार्य दीक्षा पाने के अधिकारी थे, किन्तु समय-परिवर्तन के साथ-साथ ज्यों-ज्यों जैनाचार्य लोक-संग्रह में लगे त्यों-त्यों लोक-भावना को महत्त्व मिलता गया ।

जाति और कुल शाश्वत नहीं होते । जैसे वे बदलते हैं वैसे उनकी स्थितियाँ भी बदलती हैं । किसी देश-काल में जो घृणित, तिरस्कृत या निन्दित माना जाता है वह दूसरे देश-काल में वैसा नहीं माना जाता । शोधनिर्युक्ति में इस सम्बन्ध में एक रोचक सवाद है, शिष्य ने पूछा . “भगवन् ! जो यहाँ जुगुप्सित है वह दूसरी जगह जुगुप्सित नहीं है फिर किसे जुगुप्सित माना जाये ? किसे अजुगुप्सित ? और उसका परिहार कैसे किया जाये ?” इसके उत्तर में निर्युक्तिकार कहते हैं : “जिस देश में जो जाति-कुल जुगुप्सित माना जाए उसे छोड़ देना चाहिए^५ ।” तात्पर्य यह है कि एक कुल किसी देश में जुगुप्सित माना जाता हो, उसे वर्जना चाहिए और वही कुल दूसरे देश में जुगुप्सित न माना जाता हो, वहाँ उसे वर्जना आवश्यक नहीं । आखिर विषय का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं “वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जैन-शासन का अयश हो, धर्म-प्रचार में बाधा आये, धर्म को कोई ग्रहण न करे, श्रावक या नव-दीक्षित मुनि की धर्म से आस्था हट जाए, अविश्वास पैदा हो और लोगों में जुगुप्सा—घृणा फैले^६ ।”

इन कारणों से स्पष्ट है कि इस विषय में लोकमत को बहुत स्थान दिया गया है । जैन-दर्शन जातिवाद को तात्त्विक नहीं मानता इसलिए उसके अनुसार कोई भी कुल जुगुप्सित नहीं माना जा सकता । यह व्यवस्था वैदिक वर्णाश्रम की विधि पर आधारित है ।

प्राचीन-काल में प्रतिक्रुष्ट कुलों की पहचान इन बातों से होती थी । जिनका घर टूटी-फूटी वस्ती में होता, नगर के द्वार के पास (बाहर या भीतर) होता और जिसके घर में कई विशेष प्रकार के वृक्ष होते वे कुल प्रतिक्रुष्ट समझे जाते थे^७ ।

१—ओ० नि० गा० ४४१ . आह—प्रतिक्रुष्टकुलेषु प्रविशतो न कश्चित् पदजीववधो भवति किमर्थं परिहार इति ?, उच्यते—

छक्कायदयावतोऽपि सजओ दुल्लह कुणह बोहि ।

आहारे नीहारे दुगुछिए पिडगाहणे य ॥

२—अचा० २.१ २३३ : देखिए पृ० २३३ टिप्पण न० ४ का पाठ ।

३—१६ २६ : जे भिक्खु दुगुछियकुलेषु वसहि पडिगाहेद्द, पडिगाहेत्त वा सातिज्जति ।

४—ओ० नि० गा० ४४३ .

अट्टारस पुरिसेसु वीस इत्थीसु दस नपुसेसु ।

पन्वावणाए एए दुगुछिया जिणवरमयमि ॥

५—ओ० नि० गा० ४४२ : ननु च ये द्रह जुगुप्सितास्ते चैवान्यत्राजुगुप्सितास्तत कथं परिहरणं कर्त्तव्यम् ?, उच्यते—

जे जहि दुगुछिया खलु पन्वावणवसहि भत्तपाणसु ।

जिणवयणे पडिकुट्टा वज्जेयन्वा पयत्तेण ॥

६—ओ० नि० गा० ४४४ :

दोसेण जस्स अयसो आयासो पवयणे य अग्गहण ।

विप्परिणामो अपच्चओ य कुच्छा य उप्पज्जे ॥

सर्वथा येन केनचित् ‘दोषेण’ निमित्तेन यस्य सम्यन्धिना ‘अयश’ अग्लाघा ‘आयास.’ पीढा प्रवचने भवति, अग्रहण वा विपरिणामो वा ध्रावकस्य शोक्षकस्य वा तन्न कर्त्तव्यम्, तथाऽप्रत्ययो वा शासने येन भवति यदुत्तैऽन्यथा वदन्ति अन्यथा कुर्वन्ति एवविधोऽप्रत्ययो येन भवति तन्न कर्त्तव्यम् ।

७—ओ० नि० गा० ४३६ .

पडिकुट्टकुलाणं पुण पचविहा थूमिआ अभिन्नाण ।

भग्गघरगोपुराई रुक्खा नाणाविहा चेव ॥

७६. मामक (गृह-स्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो उस) का (मामगं ष) :

जो गृहपति कहे—‘मेरे यहाँ कोई न आये’, उसके घर का । भिक्षु बुद्धि द्वारा मेरे घर के रहस्य को जान जायगा आदि भावना से अथवा यह साधु अमुक धर्म का है ऐसे द्वेष या ईर्ष्या-भाव से ऐसा निषेध संभव है ।

निषिद्ध घर में जाने से भण्डनादि के प्रसङ्ग उपस्थित होते हैं अतः वहाँ जाने का निषेध है^१ ।

७७. अप्रीतिकर कुल में (अचियत्तकुलं ग) :

किसी कारणवश गृहपति साधु को आने का निषेध न कर सके, किन्तु उसके जाने से गृहपति को अप्रेम उत्पन्न हो और उसके (गृहपति के) इंगित आकार से यह बात जान ली जाए तो वहाँ साधु न जाए । इसका दूसरा अर्थ यह भी है—जिस घर में भिक्षा न मिले, कोरा आने-जाने का परिश्रम हो, वहाँ न जाए । यह निषेध, मुनि द्वारा किसी को सक्लेश उत्पन्न न हो इस दृष्टि से है^२ ।

७८. प्रीतिकर (चियत्तं ष) :

जिस घर में भिक्षा के लिए साधु का आना-जाना प्रिय हो अथवा जो घर त्याग-शील (दान-शील) हो उसे प्रीतिकर कहा जाता है^३ ।

श्लोक १८ :

७६. श्लोक १८ :

इस श्लोक में यह बताया गया है कि गोचरी के लिये निकला हुआ मुनि जब गृहस्थ के घर में प्रवेश करने को उन्मुख हो तब वह क्या न करे ।

१—(क) अ० चू० : ‘मामकं परिव्रजणं’ ‘मा मम घरं पविसन्तु’ त्ति मामक सो पुणपंतयाए इस्सालुयताए वा ।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : मामय नाम जत्य गिहपती भणति—मा मम कोई घरमयिउ, पन्नत्तणेण मा कोई ममं छिहं लहिहेति, इस्सालुगदोसेण वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘मामकं’ यत्राऽऽह गृहपतिः—मा मम कश्चित् गृहमागच्छेत् , एतद् वर्जयेत् भण्डनादिप्रसङ्गात् ।

२—(क) अ० चू० : अचियत्तं अप्पित्तं, अणिट्ठो पवेसो जस्स सो अचियत्तो, तस्स ज कुलं तं न पविसे, अहवा ण चागो जत्य पवत्तइ तं दाणपरिहीण केवलं परिस्समकारी त ण पविसे ।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : अचियत्तकुल नाम न सक्केति वारेउ, अचियत्ता पुण पविसंता, तं च हंगिण्ण णज्जति, जहा एयस्स साधुणो पविसता अचियत्ता, अहवा अचियत्तकुल जत्य वहुणावि कालेण भिक्खा न लब्भइ, एतारिसेसु कुलेउ पविसंताणं पलिमंथो दीहा य भिक्खायरिया भवति ।

(ग) हा० टी० प० १६६ . ‘अचिअत्तकुलम्’ अप्रीतिकुलं यत्र प्रविशद्भिः साधुभिरप्रीतिरुत्पद्यते, न च निवारयन्ति, कुतश्चिन्निमित्ता-न्तरात् , एतदपि न प्रविशेत् , तत्सक्लेशनिमित्तत्वप्रसङ्गात् ।

३—(क) अ० चू० : चियत्त इट्ठणिकखमणपवेस चागसपण वा तहाविध पविसे कुल ।

(ख) जि० चू० पृ० १७४ : चियत्तं नाम जत्य चियत्तो निक्खमणपवेसो चागसील वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘चिअत्तम्’ अचिअत्तविपरीतं प्रविशेत्कुल, तदनुग्रहप्रसङ्गादिति ।

८०. गृहपति की आज्ञा लिए विना (ओग्गहंसि अजाइया ष) :

यह पाठ दो स्थानों पर—यहाँ और ६ १३ में है। पहले पाठ की टीका—‘अवग्रहमयाचित्वा’^१ और दूसरे पाठ की टीका—‘अवग्रहे यस्य तत्तमयाचित्वा’^२ है। ‘ओग्गहंसि’ को सप्तमी का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप ‘अवग्रहे’ बनेगा और यदि ‘ओग्गहंसि’ ऐसा पाठ मानकर ‘ओग्गह’ को द्वितीया का एकवचन तथा ‘से’ को षष्ठी का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप ‘अवग्रह तस्य’ होगा।

८१. सन (साणी क) :

‘शाणी’ का अर्थ है—सन की छाल, कपास या अलसी का बना वस्त्र^३।

८२. मृग-रोम के बने वस्त्र से (पावार क) :

कौटिल्य ने मृग के रोएँ से बनने वाले वस्त्र को प्रावरक कहा है^४। अगस्त्यचूर्णि में इसे सरोम वस्त्र माना है^५। चरक में स्वेदन के प्रकरण में प्रावार का उल्लेख हुआ है^६। स्वेदन के लिए रोगी को चादर, कृष्ण मृग का चर्म, रेशमी चादर अथवा कम्बल आदि ओढ़ाने की विधि है। हरिभद्र ने इसे कम्बल का सूचक माना है^७।

८३. स्वयं न खोले (अप्पणा नावपंगुरे ख) :

शाणी और प्रावार से आच्छादित द्वार को अपने हाथों से उद्घाटित न करे—न खोले।

चूर्णिकार कहते हैं—“गृहस्थ शाणी, प्रावार आदि से द्वार को ढाँक विश्वस्त होकर घर में बैठते, खाते, पीते और आराम करते हैं। उनकी अनुमति लिए विना प्रावरण को हटा कोई अन्दर जाता है वह उन्हें अप्रिय लगता है और अविश्वास का कारण बनता है। वे सोचने लगते हैं—यह बेचारा कितना दयनीय और लोक-व्यवहार से अपरिचित है जो सामान्य उपचार को नहीं जानता। यों ही अनुमति लिए विना प्रावरण को हटा अन्दर चला आता है^८।”

ऐसे दोषों को ध्यान में रखते हुए मुनि चिक आदि को हटा अन्दर न जाए^९।

१—हा० टी० प० १६७।

२—हा० टी० प० १६७।

३—(क) अ० चू० सणो वक्कपडी साणी, कप्पासितो पढो।

(ख) जि० चू० पृ० १७५ : साणी नाम सणवक्केहि वि(ठइ)जइ अलसिमयी वा।

(ग) हा० टी० प० १६६-६७ : शाणी—अतसीवल्कजा पटी।

४—कौटि० अर्थ० २.११ २६।

५—अ० चू० : सरोमो पावारतो।

६—चरक० (सूत्र स्या०) १४ ४६ : कौरवाजिनकौपेयप्रावारारथै ससवृतः।

७—हा० टी० प० १६७ : प्रावार—प्रतीत कम्बल्याद्युपलक्षणमेतत्।

८—(क) अ० चू० : त सत ण अवगुरेज्ज। किं कारणं ? तत्थ खाण-पाण-सहरालाव-मोहणारम्भेहि अच्छताण अचियत्त भवति, तत्त एव मामक लोगोवयारविरहितमिति पडिकुट्टमवि। तत्थ जणा भणति—एते बइल्ला इव अगलार्हि रंभियव्वा।

(ख) जि० चू० पृ० १७५ : त काठ ताणि गिहत्थाणि वीसत्थाणि अच्छति, खायति पियति वा मोहति वा, त नो अवपगुरेज्जा, किं कारणं ?, तेसि अप्पत्तिय भवइ, जहा एते एत्तिहयपि उवयार न याणति जहा णावगुणियव्व, लोगसववहारबाहिरा वरागा, एवमादि दोसा भवति।

९—हा० टी० प० १६७ : अलौकिकत्वेन तदन्तर्गतमुजिक्रियादिकारिणां प्रद्वेषप्रसङ्गात्।

८४. किवाड़ न खोले (कवाडं नो पणोल्लेजा ग) :

आचाराङ्ग में बताया है—घर का द्वार यदि काटेदार झाड़ी की डाल से ढका हुआ हो तो गृह-स्वामी की अनुमति लिए बिना, प्रतिलेखन किए बिना, जीव-जन्तु देखे बिना, प्रमार्जन किए बिना, उसे खोलकर भीतर न जाए। भीतर से बाहर न आए। पहले गृहपति की आज्ञा लेकर, कांटे की डाल को देखकर (साफ कर) खोले फिर भीतर जाए-आए^१। इसमें किवाड़ का उल्लेख नहीं है।

शाणी, प्रावार और कटक-वोंदिका (कांटों की डाली) से ढके द्वार को आज्ञा लेकर खोलने के बारे में कोई मतभेद नहीं जान पड़ता। किवाड़ के बारे में दो परम्पराएँ हैं—एक के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर किवाड़ खोले जा सकते हैं। दूसरी के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर प्रावरण आदि हटाए जा सकते हैं, किन्तु किवाड़ नहीं खोले जा सकते। पहली परम्परा के अनुसार 'श्रीगृहसि अजाइया' यह शाणी, प्रावार और किवाड़—इन तीनों से सम्बन्ध रखता है। दूसरी परम्परा के अनुसार उसका सम्बन्ध केवल 'शाणी' और 'प्रावार' से है; 'किवाड़' से नहीं।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर ने प्रावरण को हटाने में केवल व्यावहारिक असभ्यता का दोष माना है और किवाड़ खोलने में व्यावहारिक असभ्यता और जीव-वध—ये दोनों दोष माने हैं^२।

हरिभद्र ने इसमें पूर्वोक्त दोष बतलाए हैं^३ तथा जिनदास ने वे ही दोष विशेष रूप से बतलाए हैं जो बिना आज्ञा शाणी और प्रावार को हटाने से होते हैं^४।

श्लोक १६ :

८५. श्लोक १६ :

गोचरी के लिए जाने पर अगर मार्ग में मल-मूत्र की बाधा हो जाय तो मुनि क्या करे इसकी विधि इस श्लोक में बताई गई है।

८६. मल-मूत्र की बाधा को न रखे (वच्चमुत्तं न धारण ख) :

साधारण नियम यह है कि गोचरी जाते समय मुनि मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त होकर जाए। प्रमादवश ऐसा न करने के कारण अथवा अकस्मात् पुनः बाधा हो जाए तो मुनि उस बाधा को न रोके।

मूत्र के निरोध से चक्षु में रोग उत्पन्न हो जाता है—नेत्र-शक्ति क्षीण हो जाती है। मल की बाधा रोकने से तेज का नाश होता है, कभी-कभी जीवन खतरे में पड़ जाता है। वस्त्र आदि के बिगड़ जाने से अशोभनीय बात घट जाती है।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर ने इस श्लोक की व्याख्या में एक बहुत ही उपयोगी गाथा उद्धृत की है—“मूत्र का वेग रोकने से चक्षु की ज्योति का नाश होता है। मल का वेग रोकने से जीवनी-शक्ति का नाश होता है। ऊर्ध्व वायु रोकने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है और वीर्य का वेग रोकने से पुरुषत्व की हानि होती है”^५।

१—आचा० २.१.५ सू० २५१ : से भिक्खू वा भिक्खूणि वा गाहावइकुलस्स दुवारवाहं कटकवोंदियाए पडिपिहियं पेहाए तेसि पुच्वामेव उग्गह अणुण्णविय अपडिलेहिय अपमज्जिय नो अवगुणेज वा, पवित्सेज वा णिक्खमेज वा। तेसि पुच्वामेव उग्गहं अणुण्णविय पडिलेहिय २ पमज्जिय २ तओ सजयामेव अवगुणेज वा, पवित्सेज वा, णिक्खमेज वा।

२—अ० चू० : जहा कवाड णो पणोल्लेजा, कवाड दारप्पिहाणं तं ण पणोल्लेजा तत्थ त एव दोसा यंत्रे य सत्तवहो।

३—हा० टी० प० १६७ : 'कपाट' द्वारस्थगन 'न प्रेरयेत्' नोद्धाटयेत्, पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गात्।

४—जि० चू० पृ० १७५ : कवाड साहुणा णो पणोल्लेयञ्च, तत्थ पुच्चमणिया दोसा सवित्सेसयरा भवन्ति, एव उग्गहं अजाइया पविसत्तस्स एते दोसा भवन्ति, जाहे पुण अवस्सकय भवन्ति, धम्मलाभो, पुत्थ सावयाण अत्थि जति अणुवरोधो तो पविसामो।

५—अ० चू० : मुत्तनिरोहे चक्षु, वच्चनिरोहे य जीविय च्यति।
उद्धं निरोहे कोठं, उक्कनिरोहे भवइ अपुमं॥

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २३८ अध्ययन ५ (प्र० ३०) : श्लोक १६-२० टि० ८७-८६

मल-मूत्र की बाधा उपस्थित होने पर साधु अपने पात्रादि दूसरे धर्मों को देकर प्रासुक-स्थान की खोज करे और वहाँ मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त हो जाए।

जिनदास और बृद्ध-सम्प्रदाय की व्याख्या में विसर्जन की विस्तृत विधि को औषधनियुक्ति से जान लेने का निर्देश किया गया है^१। वहाँ इसका वर्णन ६२१-२२-२३-२४—इन चार श्लोकों में हुआ है।

८७. प्रासुक-स्थान (फासुयं ग) :

इसका प्रयोग ५.१.१६, ८२ और ६६ में भी हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में भी टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है। ८२वें श्लोक में प्रयुक्त 'फासुय' का अर्थ वीज आदि रहित किया है^२। ६६वें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ निर्जीव है^३। बौद्ध-साहित्य में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है^४। जैन-साहित्य में प्रासुक-स्थान, पान-भोजन आदि-आदि प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

'निर्जीव'—यह प्रासुक का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है। इसका प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ निर्दोष या विशुद्ध होता है।

श्लोक २० :

८८. श्लोक २० :

साधु कैसे घर में गोचरी के लिए जाय इसका वर्णन इस श्लोक में है^५।

८६. निम्न-द्वार वाले (नीयदुवारं ऋ) :

जिसका निर्गम—प्रवेश-मार्ग नीच—निम्न हो^६।

१—(क) जि० चू० पृ० १७५ • पुर्व्वि चैव साधुणा उवओगो कायव्वो, सणणा वा काइया वा होज्जा णवत्ति वियाणिउण पविसियव्व, जह्वावडयाए उवयोगो न कओ कएवि वा ओत्तिरणस्स जाया होज्जा ताहे भिक्खायरियाए पविट्टेण वच्चमुत्त न धारेयव्व, किं कारणं, मुत्तनिरोधे चक्खुवाघाओ भवति, वच्चनिरोधे य तेय जीवियमवि रुंहेज्जा, तम्हा वच्चमुत्तनिरोधो न कायव्वोत्ति, ताहे सघाडयस्स भायणाणि (दाउण) पडिस्सय आगच्छित्ता पाणय गहाय सण्णाभूमि गत्तण फासुयमवगासे उग्गहमणुणणावेउण वोसिरियव्वति। वित्यारो जहा ओहनिज्जुत्तीए।

(ख) हा० टी० प० १६७ • अस्य विषयो बृद्धसंप्रदायादवसेय, स चायम्—पुर्व्वमेव साधुणा सन्नाकाइवोवयोग काउण गोअरे पविसिअव्व, कहिवि ण कओ कए वा पुणो होज्जा ताहे वच्चमुत्त ण धारेअव्व, जओ मुत्तनिरोधे चक्खुवघाओ भवति, वच्चनिरोधे जीविओवघाओ, असोहणा अ आयविराहणा, जओ भणिअं—'सव्वत्य सजम'मित्यादि, अओ सघाडयस्स सयभायणाणि समप्पिअ पडिस्सए पाणय गहाय सन्नाभूमिए विहिणा वोसिरिज्जा। वित्यरओ जहा ओहणिज्जुत्तीए।

२—हा० टी० प० १७८ : 'प्रासुक' वीजादिरहितम्।

३—हा० टी० प० १८१ : 'प्रासुकं' प्रगतासु निर्जीवमित्यर्थः।

४—(क) महावग्गो ६११ पृ० ३२८ भिक्खु फासु विहरेव्यु।

(ख) महावग्गो : फासुक वस्स वसेयाम।

५—अ० चू० : जहा गोयरगगतस्स मुत्त—पुरीसधारणमातसजमोवघातिक एवमिदमपीति भरणति।

६—(क) अ० चू० : णीयं दुवारं जस्स सो णीयदुवारो, त पुण फलिहय वा कोट्टवो वा जओ भिक्खा नीणिज्जति, पळिहवदुवारो ओणतकस्स पडिमाए हिंडमाणस्स सव्ववेठव्वियाति उट्ठाहो।

(ख) जि० चू० पृ० १७५ : णीयदुवारं दुविह—वाउडियाए पिहियस्स वा।

(ग) हा० टी० प० १६७ : 'नीचद्वार'—नीचनिर्गमप्रवेशम्।

निम्न द्वार वाले तथा अन्धकारपूर्ण कोठे का परिवर्जन क्यों किया जाए ? इसका आगम-गत कारण अहिंसा की दृष्टि है । न देख पाने से प्राणियों की हिंसा संभव है । वहाँ ईर्या-समिति की शुद्धि नहीं रह पाती । दायकदोष होता है^१ ।

श्लोक २१ :

६०. श्लोक २१ :

मुनि कैसे घर में प्रवेश न करे इसका वर्णन इस श्लोक में है^२ ।

६१. तत्काल का लीपा और गीला (अहुणोवलित्तं उल्लं ग) :

तुरत के लीपे और गीले आँगन में जाने से सम्पात्तिम सत्त्वों की विराधना होती है । जलकाय के जीवों को परिताप होता है । इसलिए उसका निषेध किया गया है । तुरत के लीपे और गीले कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्म-विराधना और संयम-विराधना—ये दोनों होती हैं^३ ।

श्लोक २२ :

६२. श्लोक २२ :

पूर्व की गाथा में आहार के लिए गये मुनि के लिए सूक्ष्म जीवों की हिंसा से वचने का विधान है^४ । इस गाथा में वादरकाय के जीवों की हिंसा से वचने का उपदेश है ।

६३. भेड़ (एलगं क) :

चूर्णिकार 'एलग' का अर्थ 'वकरा' करते हैं^५ । टीकाकार, दीपिकाकार और अबचूरीकार इसका अर्थ 'भेप' करते हैं^६ । हो सकता है—एलग का सामयिक (आगमिक) अर्थ वकरा रहा हो अथवा संभव है चूर्णिकारों के सामने 'छेलओ' पाठ रहा हो । 'छेलओ' का अर्थ छाग है^७ ।

१—(क) हा० टी० प० १६७ : ईर्याशुद्धिर्न भवतीत्यर्थ ।

(ख) अ० चू० : दायगस्स उक्खेव गमणाती ण सज्जति ।

(ग) जि० चू० पृ० १७५ : जओ भिक्खा निक्कालिज्जह त तमस, तत्थ अचक्खुविसए पाणा दुक्ख पच्चुवेक्खिज्जंतित्तिकाउं नीयदुवारे तमसे कोट्टओ वज्जेयव्वो ।

२—अ० चू० : पगासातो वि नत्थि गहणं इमेहि कारणेहि ।

३—(क) अ० चू० : उवलित्तमेत्ते आउक्कातो अपरिणतो निस्सरण वा दायगस्स होजा अतो तं (परि) वज्जए ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : संपात्तिमसत्तविराहणत्थ अपरितावियाओ वा आउक्काओत्तिकाउं वज्जेजा ।

(ग) हा० टी० प० १६७ : सयमात्मविराधनापत्तेरिति ।

४—अ० चू० : सुहुमकायजयणाणंतरं वादरकायजयणोवदेस इति फुडमभिधीयते ।

५—(क) अ० चू० : एलओ वक्खओ ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : एलओ छागो ।

६—हा० टी० प० १६७ : 'एदकं' मेपम् ।

७—दे० ना० ३.३२ : छागम्मि छेलओ ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २४० अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक २२-२३ टि० ६४-६६

६४. प्रवेश न करे (न पविसे ग) :

भेड़ आदि को हटाकर कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्मा और सयम दोनों की विराधना होती है^१ ।

मेप आदि को हटाने पर वह सींग से मुनि को मार सकता है । कुत्ता काट सकता है । पाड़ा मार सकता है । वल्लड़ा भयभीत होकर वन्धन को तोड़ सकता है और वर्तन आदि फोड़ सकता है । बालक को हटाने से उसे पीड़ा उत्पन्न हो सकती है । उसके परिवार वालों में उस साधु के प्रति अप्रीति होने की संभावना रहती है । बालक को स्नान करा कौतुक (मगलकारी चिन्ह) आदि से युक्त किया गया हो उस स्थिति में बालक को हटाने से उस बालक के प्रदोष—अमङ्गल होने का लाल्छन लगाया जा सकता है । इस प्रकार एलक आदि को लाधने या हटाने से शरीर और सयम दोनों की विराधना होने की संभावना रहती है^२ ।

श्लोक २३ :

६५. श्लोक २३ :

इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब मुनि आहार के लिए घर में प्रवेश करे तो वहाँ पर उसे किस प्रकार दृष्टि-सयम रखना चाहिए ।

६६. आसक्त दृष्टि से न देखे (असंसत्तं पलोएज्जा क) :

स्त्री की दृष्टि में दृष्टि गडाकर न देखे अथवा स्त्री के अंग-प्रत्यगों को निर्निमेष दृष्टि से न देखे^३ ।

आसक्त दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य-व्रत पीडित होता है—क्षतिग्रस्त होता है । लोक आक्षेप करते हैं—‘यह भ्रमण विकार-ग्रस्त है ।’ रागोत्पत्ति और लोकोपघात—इन दोनों दोषों को देख मुनि आसक्त दृष्टि से न देखे^४ ।

मुनि जहाँ खड़ा रहकर भिक्षा ले और दाता जहाँ से आकर भिक्षा दे—वे दोनों अससक्त होने चाहिए—घस आदि जीवों से समुपचित नहीं होने चाहिए । इस भावना को इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि मुनि अससक्त स्थान का अवलोकन करे । यह अंगस्त्यचूर्ण की व्याख्या है । ‘आसक्त दृष्टि से न देखे’ यह उसका वैकल्पिक अर्थ है^५ ।

१—हा० टी० प० १६७ : आत्मसयमविराधनादोपाहाघवाच्चेति सूत्रार्थः ।

२—(क) अ० चू० : एत्थ पच्चवाता—एलतो सिंगेण फेट्ठाए वा आहणेज्जा दारतो खलिण्ण दुक्खवेज्जा, सयणो वा से अपत्तिय—उप्फोसण—कोडयादीणि पड्डिभग्गे वा गेयहणात्तिपसग करेज्जा । छणतो खाएज्जा । वच्छतो वितत्यो बधच्चेय भायणात्तिभेद करेज्जा । वियूहणे वि एते चेव सविसेसा ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ . पेड्डिओ सिंगेहि आहणेज्जा, प्रड्डु वा वहेज्जा, दारए अप्पत्तिय सयणो करेज्जा, उप्फासगहाणकोडगाणि वा, पदोसेण वा पताविज्जा, पड्डिभग्गे वा होज्जा ताहे भणेज्जा—समणएण ओलडिओ एवमादी दोसा, छणए खाएज्जा, वच्छओ आहणेज्जा वित्तसेज्जा वा, वितत्यो आयसजमविराहण करेज्जा, विडहणे ते चेव दोसा, अण्णे य सघट्टणाइ, चेडस्वस्स हत्यादी दुक्खावेज्जा एवमाइ.दोसा भवति ।

३—(क) जि० चू० पृ० १७६ : अससत्तं पलोएज्जा नाम इत्थियाए दिट्ठिं न बधेज्जा, अहवा अगपच्चगाणि अणिमिस्साए दिट्ठीए न जोएज्जा ।।

(ख) हा० टी० प० १६८ : ‘अससक्त प्रलोकयेत्’ न योपिद् दृष्टेर्दृष्टि मेलयेदित्यर्थः ।

४—(क) जि० चू० पृ० १७६ : किं कारणं ? जेण तत्थ बभन्वयपीला भवइ, जोएत वा दट्ठूण अविरयगा उट्ठाहं करेज्जा—पेच्छह समणय सवियार ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : रागोत्पत्तिलोकोपघातदोषप्रसङ्गात् ।

५—अ० चू० : ससत्तं तसपाणातीहि समुपचित्तं, न संसत्तं अससत्तं, त पलोएज्जी, जत्थ ठितो भिक्ख गोयहति दायगस्स वा आगमाणात्तिह अहवा अससत्तं पलोएज्जा बभन्वयरक्खणत्थ इत्थीए दिट्ठीए दिट्ठिं अगपच्चगेह वा णा ससत्तं अणुबधेज्जा—ईसीदोसपसगा एव संभवति ।

६७. अति दूर न देखे (नाइदूरावलोयए ख) :

मुनि वहाँ तक दृष्टि डाले जहाँ भिक्षा देने के लिए वस्तुएँ उठाई-रखी जाएँ^१ । वह उससे आगे दृष्टि न डालें । घर के दूर कोषादि पर दृष्टि डालने से मुनि के सम्बन्ध में चोर, पारदारिक आदि होने की आशंका हो सकती है^२ । इसलिए अति दूर-दर्शन का निषेध किया गया है ।

अगस्त्य-चूर्णिके अनुसार अति दूर स्थित साधु चींटी आदि जन्तुओं को देख नहीं सकता । अधिक दूर से दिया जाने वाला आहार अभिदूत हो जाता है, इसलिए मुनि को भिक्षा देने के स्थान से अति दूर स्थान का अवलोकन नहीं करना चाहिए—खड़ा नहीं रहना चाहिए । अति दूर न देखे—यह उसका वैकल्पिक रूप है^३ ।

६८. उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे (उत्फुल्लं न विणिज्झाए ग) :

विकसित नेत्रों से न देखे—श्रौत्सुष्यपूर्ण नेत्रों से न देखे^४ ।

स्त्री, रत्न, घर के सामान आदि को इस प्रकार उत्सुकतापूर्वक देखने से गृहस्थ के मन में मुनि के प्रति लघुता का भाव उत्पन्न हो सकता है । वे यह सोच सकते हैं कि मुनि वासना में फंसा हुआ है । लाघव दोष को दूर करने के लिए यह निषेध है ।

६९. बिना कुछ कहे वापस चला जाय (नियट्टेज्ज अयंपिरो घ) :

घर में प्रवेश करने पर यदि गृहस्थ प्रतिषेध करे तो मुनि घर से निवर्तित हो—बाहर चला आये । इस प्रकार भिक्षा न मिलने पर वह 'अजल्पन्' बिना कुछ कहे—निदात्मक दीन वचन अथवा कर्कश वचन का प्रयोग न करते हुए—मौन भाव से वहाँ से चला आये^५ ।

'शीलाथर्यस्येरः'^६—इस सूत्र से 'इर' प्रत्यय हुआ है । संस्कृत में इसके स्थान पर 'शीलाथर्ये तृन्' होता है । हरिभद्रसूरि ने इसका संस्कृत रूप 'अजल्पन्' किया है ।

१—(क) जि० चू० पृ० १७६ : तावमेव पलोएह जाव उक्खेवनिकखेवं पासई ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'नातिदूर प्रलोकयेत्'—दायकस्यागमनमात्रदेशं प्रलोकयेत् ।

२—(क) जि० चू० पृ० १७६ : तओ पर घरकोणादी पलोयतं दट्टुण सका भवति, किमेस चोरो पारदारिओ वा होजा ? एवमादि दोसा भवति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : परतश्चौरादिशङ्कादोषः ।

३—अ० चू० : त च णातिदूरा वलोयए अति दूरत्थो पिपीलिकादीणि ण पेक्खन्ति, अतो तिघरंतरा परेणी घरतर भवति पाण जातियरक्खणं ण तीरन्ति त्ति । (अहवा) णातिदूरगताए वस्ससणिद्धादीहत्थमत्तावलीयण मससत्ताए दिट्ठीए करणीयं ।

४—(क) अ० चू० : उत्फुल्लं ण विणिज्झाए, उत्फुल्ल उद्दुुराए दिट्ठीए, 'फुल्लविकसणे' इति हासविगसंततारिगं ण विणिज्झाए ण विविधं पेक्खेजा, दिट्ठीए विनियट्टणमिव ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : उत्फुल्लं नाम विगसिण्हि णयणेहि इत्थीसरीरं रयणादी वा ण निज्झाइयव्वं ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'उत्फुल्लं' विकसितलोचन 'न विणिज्झाए' त्ति न निरीक्षेत गृहपरिच्छदमपि, अट्टकल्याण इति लाघवोत्पत्तेः ।

५—(क) अ० चू० : वाताए वि 'णियट्टेज्ज अयंपुरो' दिरणे परियदणेण अदियणे रोसवयणेहि एवमादीहि अजंपणसीलो 'अयंपुरो' एवविधो णियट्टेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : जदा य पडिसेहिओ भवति तदा अयंपिरेण णियत्तियव्वं, अज्जखमाणेणत्ति बुत्तं भवति ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : तथा निवत्तंत गृहादल्लब्धेऽपि सति अजल्पन्—दीनवचनमनुच्चारयन्ति ।

६—ईस० ८.२ १४५ ।

श्लोक २४ :

१००. श्लोक २४ :

आहार के लिए गृह में प्रवेश करने के बाद साधु कहीं तक जाय इसका नियम इस श्लोक में है ।

१०१. अतिभूमि (अननुज्ञात) में न जाय (अहभूमि न गच्छेज्जा क) :

गृहपति के द्वारा अननुज्ञात या वर्जित भूमि को 'अतिभूमि' कहते हैं । जहाँ तक दूसरे भिक्षाचर जाते हैं वहाँ तक की भूमि अतिभूमि नहीं होती । मुनि इस सीमा का अतिक्रमण कर आगे न जाय^१ ।

१०२. कुल-भूमि (कुल-मर्यादा) को जानकर (कुलस्स भूमिं जाणित्ता ग) :

जहाँ तक जाने में गृहस्थ को अप्रीति न हो, जहाँ तक अन्य भिक्षाचर जाते हों उस भूमि को कुल-भूमि कहते हैं^२ । इसका निर्णय ऐश्वर्य, देशाचार, मद्रक-प्रान्तक आदि गृहस्थों की अपेक्षा से करना चाहिए ।

लाख का गोला अग्नि पर चढाने से पिघल जाता है और उससे अति दूर रहने पर वह रूप नहीं पा सकता । इसी प्रकार गृहस्थ के घर से दूर रहने पर मुनि को भिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, एषणा की भी शुद्धि नहीं हो पाती । और अत्यन्त निकट चले जाने पर अप्रीति या सन्देह उत्पन्न हो सकता है । अतः वह कुल की भूमि (भिक्षा लेने की भूमि) को पहले जान ले^३ ।

१०३. मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे (मियं भूमिं परक्कमे व) :

गृहस्थ के द्वारा अनुज्ञात—अवर्जित भूमि को मित-भूमि कहते हैं^४ ।

यह नियम अप्रीति और अविश्वास उत्पन्न न हो इन दृष्टि में हैं^५ ।

१—(क) अ० चू० : भिक्षाचरभूमि अतिक्रमणं—अतिभूमि त ण गच्छेज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : अणुणुणाता भूमि साहू न पविसेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : अतिभूमिं न गच्छेद्—अननुज्ञातां गृहस्थै, यत्रान्ये भिक्षाचरा न यान्तीत्यर्थ ।

२—(क) अ० चू० : किं पुण भूमिपरिमाणं ? इति भणत्ति—त विभव-देसा आयार-भहग-पतगादीहि 'कुलस्स भूमिं णाऊण' पुञ्चपरि-
क्कमणेण अणणे वा भिक्षाचरा जावत्तियं भूमिमुपसरति एव विण्णात ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : केवह्याए पुण पविसियव्व ?; 'जत्थ तेसिं गिहत्थाणं अप्पत्तियं न भवह, जत्थ अणणेवि भिक्षाचरा ठायत्ति ।

३—(क) अ० चू० . गोले त्ति गहणेसणाए अतिभूमिगमणणिरोहत्थ भणत्ति—जतु गोलभणया कातव्वा, जतुगोलतो अग्निमारोवितो विधिरत्ति, दूरत्थो असंतत्तो रुव ण निव्वत्तेत्ति, साहू वि दुरत्थो अदीसमाणो भिक्षा न लभत्ति एसण वा न सोहेत्ति, आसरणे अप्पत्तियं भवत्ति तेणात्तिसका वा, तम्हा कुलस्स भूमिं जाणोज्जा ।

(ख) हा० टी० प० १६ :

जह जतगोलो अगणित्स्स णाद्दूरे ण आवि आसन्ने ।

सक्कह काऊण तहा सजमगोलो गिहत्थाण ॥

४—(क) अ० चू० : 'मित भूमि परक्कमे' बुद्धीए सपेहित मच्चदोसछद्दा तावत्तियं पविसेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'मितं भूमिं' तेरनुज्ञातां पराक्कमेत् ।

(ग) हा० टी० प० १६ :

दूरे अणेसणाऽऽसणाह इयरम्मि तेणसकाह ।

तम्हा मियभूमिए च्चिट्ठिज्जा गोयरग्गओ ॥

५—(क) जि० चू० पृ० १७० : मिय नाम अणुन्नाय, परक्कमे नाम पविसेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : यत्रेपामप्रीतिनापजायत इति सूत्रार्थ ।

श्लोक २५ :

१०४. श्लोक २५ :

मित-भूमि में जाकर साधु कहाँ और कैसे खड़ा रहे इसकी विधि प्रस्तुत श्लोक में है^१ ।

१०५. विचक्षण मुनि (वियक्खणो ख) :

विचक्षण का अर्थ—गीतार्थ या शास्त्र-विधि का जानकार है । अगीतार्थ के लिए भिक्षाटन का निषेध है । भिक्षा उसे लानी चाहिए जो शास्त्रीय विधि-निषेधों और लोक-व्यवहारों को जाने, समय में दोष न आने दे और शासन का लाघव न होने दे^२ ।

१०६. मित-भूमि में ही (तत्थेव क) :

मित-भूमि में भी साधु जहाँ-तहाँ खड़ा न होकर इस बात का उपयोग लगाये कि वह कहाँ खड़ा हो और कहाँ खड़ा न हो । वह उचित स्थान को देखे । साधु मित-भूमि में कहाँ खड़ा न हो इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में आया है^३ ।

१०७. शौच का स्थान (वच्चस्स ग) :

जहाँ मल और मूत्र का उत्सर्ग किया जाए वे दोनों स्थान 'वर्चस्' कहलाते हैं^४ ।

१०८. दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का (संलोगं घ) :

'संलोक' शब्द का सम्बन्ध स्नान और वर्चस् दोनों से है । 'संलोक'—संदर्शन अर्थात् जहाँ खड़ा होने से मुनि को स्नान करती हुई या मल-विसर्जन करती हुई स्त्री दिखाई दे अथवा वही साधु को देख सके^५ ।

स्नान-गृह और शौच-गृह की ओर दृष्टि डालने से शासन की लघुता होती है—अविश्वास होता है और नग्न शरीर के अवलोकन से काम-वासना उभरती है^६ । यहाँ आत्म-दोष और पर-दोष—ये दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । स्त्रियाँ सोचती हैं—हम मातृ-

१—अ० चू० : जम्मि य भूमिगमणमुद्धिमणतरं तम्मि वि आय-पवयण—सजमोवरोहपरिहरणत्थं नियमिज्जति ।

२—(क) अ० चू० : 'वियक्खणो' परामिप्पाय जाणतो, कहिं चियत्तं ण वा ? विसैसेण पवयणोवघातरक्खणत्थं ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'विचक्षणो' विद्वान्, अनेन केवलागीतार्थस्य भिक्षाटनप्रतिषेधमाह ।

३—(क) अ० चू० : तत्थेति ताए मिताए भूमीए एवसहो अवधारणे । किमवधारयति ? पुव्वुद्धि कुलाणुख्व ।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : तत्तियाए मियाए भूमीए उवयोगो कायव्वो पंडिण, कत्थ ठातियव्वं कत्थ न वत्ति, तत्थ ठातियव्वं जत्थ झमाइं न दीसति ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'तत्रैव' तस्यामेव मितायां भूमौ ।

४—(क) अ० चू० : 'वच्च' अमेज्जं तं जत्थ । पच्चप (? पछ-प) ङगादिसमीवथाणादिसु त एव दोसा इति ।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : वच्च नाम जत्थ वोसिरति कातिकाइसन्नाओ ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'वर्चसो' विष्टायाः ।

५—(क) अ० चू० : 'संलोगो' जत्थ एताणि आलोइज्जति त परिवज्जए ।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : आसिणाणत्ससलोय परिवज्जए, सिणाणसलोगं वच्चसंलोगं व'.....'संलोगं जत्थ ठिण्ण हि दीसति, ते वा तं पासति ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : स्नानभूमिकायिकादिभूमिसद्व्यनम् ।

६—हा० टी० प० १६८ : प्रवचनलाघवप्रसङ्गात्, अप्रावृत्स्त्रीदर्शनाच्च रागादिभावात् ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २४४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक २६ टि० १०१-११३

वर्ग जहाँ स्नान करती हैं उस ओर यह काम-विह्वल होकर ही देख रहा है। यह पर-सम्बन्धी दोष है। अनावृत स्त्रियों को देखकर मुनि के चरित्र का भंग होता है। यह आत्म-सम्बन्धी दोष है। ये ही दोष वर्चस्-दर्शन के हैं^१। मुनि इन दोषों को ध्यान में रख इस नियम का पालन करे।

श्लोक २६ :

१०६. श्लोक २६ :

मित्रा के लिए मित-भूमि में प्रविष्ट साधु कहीं खड़ा न हो, इसका कुछ और उल्लेख इस श्लोक में है।

११०. सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि (सर्विन्द्रियसमाहिए ष) :

जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों से आक्षिप्त—आकृष्ट न हो, उसे सर्वेन्द्रिय-समाहित कहा जाता है^२ अथवा जिसकी सब इन्द्रियाँ समाहित हों—अंतर्मुखी हों, बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मलीन बन गई हों, उसे समाहित-सर्वेन्द्रिय कहा जाता है। जो मुनि सर्वेन्द्रिय-समाधि से संपन्न होता है, वही अहिंसा का सूक्ष्म विवेक कर सकता है।

१११. मिट्टी (मट्टिय क) :

अटवी से लाई गई सच्चित्त—सजीव मिट्टी^३।

११२. लाने के मार्ग (आयाणं क) :

आदान अर्थात् ग्रहण। जिस मार्ग से उदक, मिट्टी आदि ग्रहण की जाती—लाई जाती हो वह मार्ग^४।

हिरभद्र ने 'आदान' को उदक और मिट्टी के साथ ही सम्बन्धित रखा है जबकि जिनदास ने हरियाली आदि के साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ा है^५।

११३. हरियाली (हरियाणि ख) :

यहाँ हरित शब्द से समस्त प्रकार के वृक्ष, गुच्छादि, घासादि वनस्पति विशेष का ग्रहण समझना चाहिए^६।

१—जि० चू० पृ० १७७ . तत्थ आयपरसमुत्था दोसा भवति, जहा जत्थ अम्हे गहाओ जत्थ य मात्तिवग्गो अम्हं ण्हायइ तमेसो परिभवमाणो कामेमाणो वा पत्थ दाइ, एवमाई परसमुत्था दोसा भवति, आयसमुत्था तस्सेव ण्हायतिओ अवाठडियाओ अवि-रतियाओ द्दट्ठण चरित्तभेदादी दोसा भवति, वच्च नाम जत्थ वोसिरति कात्तिकाइसन्नाओ, तस्सवि सलोग वज्जेयव्वो, आय-परसमुत्था दोसा पवयणविराहणा य भवति।

२—(क) अ० चू० : सर्विन्द्रियसमाहितो सञ्चेहि इदिएहि एप्पसि परिहरणे सम्म आहितो समाहितो।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ . सर्विन्द्रियसमाहितो नाम नो सहस्वाईहि अक्खित्तो।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'सर्वेन्द्रियसमाहित' शब्दादिभिरनास्त्रिसच्चित्त इति।

३—(क) अ० चू० : 'मट्टिया' सच्चित्त पुढविकायो सो जत्थ अधुणा आणीयो।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : मट्टिया अटवीओ सच्चित्त भाणीया।

४—अ० चू० : जत्थ जेण वा थाणेण उदगमट्टियाओ गेराहति त दगमट्टिययाणं।

५—(क) जि० चू० पृ० १७७ : आदाण नाम ग्रहण, जेण मग्गेण गंतूण दगमट्टियहरियादीणि छेप्पति त दगमट्टियआयाण भण्णइ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : आदीयतेऽनेनेत्यादानो—मार्ग, उदकमृत्तिकानयनमार्गमित्यर्थ।

६—(क) अ० चू० : हरिताणि दुव्वादीणि।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : हरियग्गहणेणं सञ्चे स्सग्गुच्छाइणो वणप्फइविसेसा गहिवा।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'हरितानि च' दूर्वादीनि।

श्लोक २७ :

११४. श्लोक २७ :

अब तक के श्लोकों में आहारार्थी मुनि स्व-स्थान से निकलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वहाँ कैसे स्थित हो इस विधि का उल्लेख है। अब वह क्या ग्रहण करे क्या नहीं करे इसका विवेचन आता है।

जो कालादि गुणों से शुद्ध है, जो अनिष्ट कुलों का वर्जन करता है, जो प्रीतिकारी कुलों में प्रवेश करता है, जो उपदिष्ट स्थानों में स्थित होता है और जो आत्मदोषों का वर्जन करता है उस मुनि को अब दायक-शुद्धि की बात बताई जा रही है^१।

११५. (अकल्पियं ग ... कल्पियं घ) :

शास्त्र-विहित, अनुमत या अनिषिद्ध को 'कल्पिक' या 'कल्प्य'^२ और शास्त्र-निषिद्ध को 'अकल्पिक' या 'अकल्प्य'^३ कहा जाता है।

'कल्प' का अर्थ है—नीति, आचार, मर्यादा, विधि या सामाचारी और 'कल्प्य' का अर्थ है—नीति आदि से युक्त ग्राह्य, करणीय और योग्य। इस अर्थ में 'कल्पिक' शब्द का भी प्रयोग होता है। उमास्वाति के शब्दों में जो कार्य ज्ञान, शील और तप का उपग्रह और दोषों का निग्रह करता है वही निश्चय-दृष्टि से 'कल्प्य' है और शेष 'अकल्प्य'^४। उनके अनुसार कोई भी कार्य एकान्ततः 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' नहीं होता। जिस 'कल्प्य' कार्य से सम्यक्त्व, ज्ञान आदि का नाश और प्रवचन की निंदा होती हो तो वह 'अकल्प्य' है। इसी प्रकार 'अकल्प्य' भी 'कल्प्य' बन जाता है। निष्कर्ष की भाषा में देश, काल, पुरुष, अवस्था, उपयोग और परिणाम-विशुद्धि की समीक्षा करके ही 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' का निर्णय किया जा सकता है, इन्हें छोड़कर नहीं^५।

आगम-साहित्य में जो उत्सर्ग और अपवाद हैं, वे लगभग इसी आशय के द्योतक हैं। फिर भी 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की निश्चित रेखाएँ खिंची हुई हैं। उनके लिए अपनी-अपनी इच्छा के अनुकूल 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की व्यवस्था देना उचित नहीं होता। बहुश्रुत आगम-धर के अभाव में आगमोक्त विधि-निषेधों का यथावत् अनुसरण ही ऋषु मार्ग है। मुनि को कल्पिक, एषणीय या भिक्षा-मन्त्रन्धी बयालीस दोष-वर्जित, भिक्षा लेनी चाहिए। यह ग्रहरौषणा (मक्त-पान लेने की विधि) है।

१—(क) अ० चू० : एव काले अपद्विसिद्धकुलमियभूमिपदेसावत्थितस्स गवेसणाञ्जुत्तस्स गहणेसणाणियमणत्थमुपदिस्सति ।

(ख) जि० चू० पृ० १७० : एव तस्स कालाइगुणसद्धस्स अणिट्टकुलाणि वज्जेतस्स चियत्तकुले पविसंतस्स जहोवदिट्ठे ठाणे ठियस्स आयसमुत्था दोसा वज्जेतस्स दायगसद्धी भरणइ ।

२—(क) अ० चू० : कप्पित सेसेसणा दोसपरिच्छदमवि ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'कल्पिकम्' एषणीयम् ।

३—(क) अ० चू० : वायालीसाए अरणतरेण एसणादोसेण दुट्ठ ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'अकल्पिकम्' अनेषणीयम् ।

४—प्र० प्र० १४३ :

यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रहं निग्रहं च दोषाणाम् ।
कल्पयति निश्चये यत्तत्कल्प्यमकल्प्यमवशेषम् ॥

५—वही १४४-४६ :

यत्पुनरुपघातकरं सम्यक्त्वज्ञानशीलयोगानाम् ।
तत्कल्प्यमप्यकल्प्यं प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥
किंचिच्छुद्धं कल्प्यमकल्प्यं स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्ड. शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेषजाद्यं वा ॥
देश कालं क्षेत्रं पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणामान् ।
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥

दसवेआलियं (दशवैकालिक) . २४४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक २६ टि० १०६-११३

वर्ग जहाँ स्नान करती है उस ओर यह काम-विहल होकर ही देख रहा है। यह पर-सम्बन्धी दोष है। अनाद्युत स्त्रियों को देखकर मुनि के चरित्र का भंग होता है। यह आत्म-सम्बन्धी दोष है। ये ही दोष वर्चस्-दर्शन के हैं^१। मुनि इन दोषों को ध्यान में रख इस नियम का पालन करे।

श्लोक २६ :

१०६. श्लोक २६ :

मित्रा के लिए मित-भूमि में प्रविष्ट साधु कहीं खड़ा न हो, इसका कुछ और उल्लेख इस श्लोक में है।

११०. सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि (सर्विन्द्रियसमाहिते ष) :

जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों से आर्चित—आकृष्ट न हो, उसे सर्वेन्द्रिय-समाहित कहा जाता है^२ अथवा जिसकी सब इन्द्रियाँ समाहित हों—अतर्मुखी हों, बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मलीन बन गई हों, उसे समाहित-सर्वेन्द्रिय कहा जाता है। जो मुनि सर्वेन्द्रिय-समाधि से संपन्न होता है, वही अहिंसा का सूक्ष्म विवेक कर सकता है।

१११. मिट्टी (मट्टिय क) :

अटवी से लाई गई सच्चित्त—सजीव मिट्टी^३।

११२. लाने के मार्ग (आयाणं क) :

आदान अर्थात् ग्रहण। जिस मार्ग से उदक, मिट्टी आदि ग्रहण की जाती—लाई जाती हो वह मार्ग^४।

हिरभद्र ने 'आदान' को उदक और मिट्टी के साथ ही सम्बन्धित रखा है जबकि जिनदास ने हरियाली आदि के साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ा है^५।

११३. हरियाली (हरियाणि ष) :

यहाँ हरित शब्द से समस्त प्रकार के वृक्ष, गुच्छादि, घासादि वनस्पति विशेष का ग्रहण समझना चाहिए^६।

१—जि० चू० पृ० १७७ : तत्थ भायपरसमुत्था दोसा भवति, जहा जत्थ अम्हे गहाओ जत्थ य मातिवग्गो अम्ह ण्हायइ तमेसो परिभवमाणो कामेमाणो वा एत्थ ठाइ, एवमाई परसमुत्था दोसा भवति, आयसमुत्था तस्सेव ण्हायंतिवो अवाउडियाओ अवि-रतियाओ दट्टूण चरित्तभेदादी दोसा भवति, घच्च नाम जत्थ बोसिरति कातिकाइसन्नाओ, तस्सवि सलोगं वज्जेयव्वो, आय-परसमुत्था दोसा पवयणविराहणा थ भवति।

२—(क) अ० चू० : सर्विन्द्रियसमाहितो सर्वेहि इदिपहि एप्पसि परिहरणे सम्म आहितो समाहितो।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : सर्विन्द्रियसमाहितो नाम नो सहस्वाईहि अक्खित्तो।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'सर्वेन्द्रियसमाहित' शब्दादिभिरनाक्षिसच्चित्त इति।

३—(क) अ० चू० 'मट्टिया' सच्चित्त पुढविकायो सो जत्थ अधुणा आणीयो।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : मट्टिया अटवीओ सच्चित्ता आणीया।

४—अ० चू० : जत्थ जेण वा थाणेण उदगमट्टियाओ गेएहति त दगमट्टिययाण।

५—(क) जि० चू० पृ० १७७ : आदान नाम महण, जेण मग्गेण गत्तूण दगमट्टियहरियादीणि धेप्पति त दगमट्टियआयाण मण्णइ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : आदीयतेऽनेनेत्यादानो—मार्गं, उदकमृत्तिकानयनमार्गमित्यर्थः।

६—(क) अ० चू० : हरिताणि दुव्वादीणि।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : हरियग्गहणेण सच्चे स्वस्सगुच्छाइणो वणप्फइविसेसा गहिवा।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'हरितानि च' वृवादीनि।

श्लोक २७ :

११४. श्लोक २७ :

अब तक के श्लोकों में आहारार्थी मुनि स्व-स्थान से निकलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वहाँ कैसे स्थित हो इस विधि का उल्लेख है। अब वह क्या ग्रहण करे क्या नहीं करे इसका विवेचन आता है।

जो कालादि गुणों से शुद्ध है, जो अनिष्ट कुलों का वर्जन करता है, जो प्रीतिकारी कुलों में प्रवेश करता है, जो उपदिष्ट स्थानों में स्थित होता है और जो आत्मदोषों का वर्जन करता है उस मुनि को अब दायक-शुद्धि की वास्तवताई जा रही है।

११५. (अकल्पियं ग ... कल्पियं घ) :

शास्त्र-विहित, अनुमत या अनिषिद्ध को 'कल्पिक' या 'कल्प्य'^२ और शास्त्र-निषिद्ध को 'अकल्पिक' या 'अकल्प्य'^३ कहा जाता है।

'कल्प' का अर्थ है—नीति, आचार, मर्यादा, विधि या सामाचारी और 'कल्प्य' का अर्थ है—नीति आदि से युक्त ग्राह्य, करणीय और योग्य। इस अर्थ में 'कल्पिक' शब्द का भी प्रयोग होता है। उमास्वाति के शब्दों में जो कार्य ज्ञान, शील और तप का उपग्रह और दोषों का निग्रह करता है वही निश्चय-दृष्टि से 'कल्प्य' है और शेष 'अकल्प्य'^४। उनके अनुसार कोई भी कार्य एकान्ततः 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' नहीं होता। जिस 'कल्प्य' कार्य से सम्यक्त्व, ज्ञान आदि का नाश और प्रवचन की निंदा होती हो तो वह 'अकल्प्य' है। इसी प्रकार 'अकल्प्य' भी 'कल्प्य' बन जाता है। निष्कर्ष की भाषा में देश, काल, पुरुष, अवस्था, उपयोग और परिणाम-विशुद्धि की समीक्षा करके ही 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' का निर्णय किया जा सकता है, इन्हें छोड़कर नहीं^५।

आगम-साहित्य में जो उत्सर्ग और अपवाद हैं, वे लगभग इसी आशय के द्योतक हैं। फिर भी 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की निश्चित रेखाएँ खिंची हुई हैं। उनके लिए अपनी-अपनी इच्छा के अनुकूल 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की व्यवस्था देना उचित नहीं होता। बहुश्रुत आगम-धर के अभाव में आगमोक्त विधि-निषेधों का यथावत् अनुसरण ही ऋजु मार्ग है। मुनि को कल्पिक, एषणीय या भिक्षा-मग्नन्धी त्रयालीस दोष-वर्जित, भिक्षा लेनी चाहिए। यह ग्रहणैषणा (मक्त-पान लेने की विधि) है।

१—(क) अ० चू० : एव काले अपडिसिद्धकुलमियभूमिपदेसावत्यितस्स गवेसणाजुत्तस्स गहणेसणाणियमणत्थमुपदिस्सति ।

(ख) जि० चू० पृ० १७७ : एवं तस्स कालाद्गुणसुद्धस्स अणिट्टकुलाणि वज्जेतस्स चियत्तकुले पविसंतस्स जहोवदिट्ठे ठाणे डियस्स आयसमुत्था दोसा वज्जेतस्स दायगसुद्धी भरणइ ।

२—(क) अ० चू० : कप्पितं सेसेसणा दोसपरिसुद्धमवि ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'कल्पिकम्' एषणीयम् ।

३—(क) अ० चू० : वायालीसाए अरणतरेण एसणादोसेण दुट्ठं ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'अकल्पिकम्' अनेषणीयम् ।

४—प्र० प्र० १४३ :

यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रहं निग्रहं च दोषाणाम् ।
कल्पयति निश्चये यत्तत्कल्प्यमकल्प्यमवशेषम् ॥

५—वही १४४-४६ :

यत्पुनरुपघातकर सम्यक्त्वज्ञानशीलयोगानाम् ।
तत्कल्प्यमप्यकल्प्य प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥
किंचिच्छुद्धं कल्प्यमकल्प्य स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्डं शय्या वस्त्र पात्रं वा भेषजाद्य वा ॥
देशं कालं क्षेत्रं पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणामान् ।
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्य नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २४६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक २८-२९ टि० ११६-१२०

श्लोक २८ :

११६. श्लोक २८ :

इस श्लोक में 'छर्दित' नामक एपणा के दसवें दोपयुक्त भिक्षा का निषेध है^१। हुलना के लिए देखिए—आवश्यक सूत्र ४.८।

११७. देती हुई (देतियं ग)

प्रायः स्त्रियाँ ही भिक्षा दिया करती हैं, इसलिए यहाँ दाता के रूप से स्त्री का निर्देश किया है^२।

श्लोक २९ :

११८. और (य ष) :

अगस्त्य चूर्ण में 'य' के स्थान पर 'वा' है। उन्होंने 'वा' से सब वनस्पति का ग्रहण माना है^३।

११९. असंयमकरी होती है—यह जान (असंजमकरिं नचा ग) :

मुनि की भिक्षाचर्या में अहिंसा का बड़ा सूक्ष्म विवेक रखा गया है। भिक्षा देते समय दाता आरम्भ-रत नहीं होना चाहिए।

असंयम का अर्थ समयममात्र का अभाव होता है। किन्तु प्रकरण-संगति से यहाँ उसका अर्थ जीव-वध ही संभव लगता है। भिक्षा देने के निमित्त आता हुआ दाता यदि हिंसा करता हुआ आए अथवा भिक्षा देने के लिए वह पहले से ही वनस्पति आदि के आरम्भ में लगा हुआ हो तो उसके हाथ से भिक्षा लेने का निषेध है।

१२०. भक्त-पान (तारिसं घ) :

दोनों चूर्णिकार 'तारिस'—ऐसा पाठ मानते हैं^४। उनके अनुसार यह शब्द भक्त-पान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। टीकाकार तथा उनके उपजीवी व्याख्याकार 'तारिसि'—ऐसा पाठ मान उसे देने वाली स्त्री के साथ जोड़ते हैं^५। इसका अनुवाद होगा—उसे बर्जे—उसके हाथ से भिक्षा न ले।

१—पि० नि० ६२७-२८ :

सच्चित्ते अच्चित्ते मीसग तह छड्ढणे य चउभंगो ।

चउभगे पडिसेहो गहणे आणाहणो दोसा ॥

ठसिणस्स छड्ढणे देतओ व ढज्जेज्ज कयदाहो वा ।

सीयपडणमि काया पडिए महुविदुआहरण ॥

२—(क) अ० चू० 'पाएण इत्थीहि भिक्खादाणं ति इत्थीनिहेसो ।

(ख) जि० चू० पृ० १७८ : पायसो इत्थियाओ भिक्खं दलयति तेण इत्थियाए निहेसो कओ ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'वदतीम्'... 'स्त्र्येव प्रायो भिक्षां ददातीति स्त्रीग्रहणम् ।

३—अ० चू० : वा सहेण सव्व वणस्सति काय ।

४—(क) अ० चू० : तारिसं पुव्वमधिकृत पाणमोयणं परिवजए ।

(ख) जि० चू० पृ० १७८ : तारिस भक्तपाणं तु परिवजए ।

५—हा० टी० प० : १६६ : ताम्हीं परिवजयेव, ददतीं प्रत्याचक्षीत ।

श्लोक ३० :

१२१. एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकाल कर (साहट्टु क) :

भोजन को एक वर्तन से निकाल कर दूसरे वर्तन में डालकर दें तो चाहे वह प्रासुक ही क्यों न हो मुनि उसका परिवर्जन करे ।
इस प्रकार के आहार की चौभङ्गी इस तरह है^१ :—

- (१) प्रासुक वर्तन से आहार को प्रासुक वर्तन में निकाले ।
- (२) प्रासुक वर्तन से आहार को अप्रासुक वर्तन में निकाले ।
- (३) अप्रासुक वर्तन से आहार को प्रासुक वर्तन में निकाले ।
- (४) अप्रासुक वर्तन से आहार को अप्रासुक वर्तन में निकाले ।

प्रासुक में से प्रासुक निकाले उसके भङ्ग इस प्रकार है :—

- (१) अल्प को अल्प में से निकाले ।
- (२) बहुत को अल्प में से निकाले ।
- (३) अल्प को बहुत में से निकाले ।
- (४) बहुत को बहुत में से निकाले ।

विशेष जानकारी के लिए देखिए पिण्ड निर्युक्ति गा० ५६३-६८ ।

१२२. श्लोक ३०-३१ :

आहार को पाक-पात्र से दूसरे पात्र में निकालना और उसमें जो अनुपयोगी अंश हो उसे बाहर फेंकना सहरण कहलाता है । सहरण-पूर्वक जो भिक्षा दी जाए उसे 'सहृत्' नाम का दोष माना गया है । सचित्त-वस्तु पर रखे हुए पात्र में भिक्षा निकालकर देना, छोटे पात्र में न समाए उतना निकाल कर देना, बड़े पात्र में जो बड़े कष्ट से उठाया जा सके उतना निकाल कर देना 'सहृत्' दोष है^२ ।

१—(क) अ० चू० गा० ५६३-६८ : साहट्टु अणम्मि भायणे छोट्ठणं । एत्थ य फास्य अफास्य साहरति चउभंगो । तत्थ जं फास्यं फास्यं साहरति तं सक्ख सक्खे साहरति एत्थ वि चउभंगो । भगाण पिंडनिज्जुत्तीए विसैसत्थो ।

(ख) जि० चू० पृ० १७८ : साहट्टु नाम अन्नमि भायणे साहरिउ देति तं फास्यगपि विवजए, तत्थ फास्य फास्य साहरइ १ फास्य अफास्यं साहरइ २ अफास्यं फास्य साहरइ ३ अफास्यं अफास्यं साहरति ४, तत्थ जं फास्य फास्यं साहरति तं थेवं थेवे साहरति बहुए थेवं साहरइ थेवे बहुय साहरइ बहुए बहुय साहरइ, एतेसि भंगाणं जहा पिंडनिज्जुत्तीए ।

२—पि० नि० ५६५-७१ :

मत्तेण जेण दाहिइ तत्थ अदिज्जं तु होज असणाई ।
छोट्टु तयन्तहि तेणं देई अह होइ साहरणं ॥
भूमाहएउ तं पुण साहरण होइ छसवि काएउ ।
जं त दुहा अचित्तं साहरण तत्थ चउभंगो ॥
सक्के सक्क पढमो सक्के उल्ल तु विइयओ भंगो ।
उल्ले सक्क तइओ उल्ले उल्ल चउत्थो उ ॥
एक्केके चउभंगो सक्काईएउ चउउ भंगेउ ।
थोवे थोवे थोवे वहुं च विवरीय दो अन्ने ॥
जत्थ उ थोवे थोवं सक्के उल्लं च छुइइ त भग्गं (गेज्ज) ।
जइ तं तु समुत्तेउं थोवाभारं दलइ अन्नं ॥
उक्तेवे निक्खिवे महल्लभाणमि तुइ वइ दाहो ।
अचियत्तं वोच्छेओ छक्कायवहो य गुस्मत्ते ॥
थोवे थोवं छुं सक्के उल्लं तु त तु आइन्न ।
बहुयं तु अणाइन्न कददोसो सोत्ति काऊणं ॥

दसवेअलियं (दशवैकालिक) २४८ अध्ययन ५ (प्र० ३०) : श्लोक ३२ टि० १२३-१२५

जो देय-भाग हो, उसे सचित्त-वस्तु पर रख कर देना 'नित्तित' दीप है^१। छंदक का प्रेरण, श्रवणगाहन और चालन सचित्त-स्पर्श के भीतर समाए हुए हैं। फिर भी इनका विशेष प्रसंग होने के कारण विशेष उल्लेख किया गया है। सचित्त वस्तु का श्रवणगाहन कर या उसे हिलाकर भिक्षा दी जाए, यह एपणा का 'दायक' नामक छटा दोष है।

श्लोक ३२ :

१२३. पुराकर्म-कृत (पुरेकम्मणेण क) :

साधु को भिक्षा देने के निमित्त पहले सजीव जल से हाथ, कढ़ाई आदि घोंना अथवा अन्य किसी प्रकार का आरम्भ—हिंसा करना पूर्व-कर्म दोष है^२।

१२४. वर्तन से (भायणेण ख) :

काँसे आदि के वर्तन को 'भाजन' कहा जाता है^३। निशीथ चूर्णि के अनुसार मिट्टी का वर्तन 'अमत्रक' या 'मात्रक' और कांस्य का पात्र 'भाजन' कहलाता है^४।

१२५. श्लोक ३३-३४ : पाठान्तर का टिप्पण :—

एवं उदओल्ले ससिणिद्ध.....॥३३॥

रोह्य वणिण्य.....॥३४॥

टीकाकार के अनुसार ये दो गाथाएँ हैं। चूर्णि में इनके स्थान पर सग्रह श्लोक हैं। टीकामिमत गाथाओं में 'एव' और 'वोषव्व' ये दो शब्द जो हैं वे इस बात के सूचक हैं कि ये सग्रह-गाथाएँ हैं। जान पड़ता है कि पहले ये श्लोक भिन्न-भिन्न थे फिर बाद में संचेपीकरण की दृष्टि से उनका थोड़े में सग्रहण किया गया। यह कव और किसने किया इसकी निश्चित जानकारी हमें नहीं है। इसके बारे में इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन चूर्णि और टीका के निर्माण का मध्यवर्ती है।

अगस्त्य चूर्णि की गाथाएँ इस प्रकार हैं :

१. उदओल्लेण हत्थेण दव्वीए भायणेण वा ।

दँतिय पडियाइक्खे ण मे कप्पति तारिस ॥

२. ससिणिद्धेण हत्थेण.....

३. ससरक्खेण हत्थेण.....

४. महियागतेण हत्थेण.....

५. ऊसगतेण हत्थेण.....

१—देखिए 'सवट्टिया' की टिप्पणी (५ १ ६१) सख्या १६३ ।

२—(क) अ० चू० : पुरेकम्म ज साधुनिमित्तं धोवण हत्यादीण ।

(ख) जि० चू० पृ० १७८ : पुरेकम्म नाम ज साधुण द्दुणं हत्थे भायणं धोवइ तं पुरेकम्म भणइ ।

(ग) हा० टी० प० १७० : पुर. कर्मणा हस्तेन—साधुनिमित्तं प्राकृतजलोष्कनव्यापारेण ।

३—(क) जि० चू० पृ० १७६ . भायण कसभायणादि ।

(ख) हा० टी० प० १७० : 'भाजनेन वा' कांस्यभाजनादिना ।

४—नि० ४.३६ चू० : पुठविमभो मत्तमो । कसमय भायण ।

- ६ हरितालगतेण हत्येण.....
 ७. हिंगोलुयगतेण हत्येण.....
 ८. मण्णोसिलागतेण हत्येण.....
 ९. अंजणगतेण हत्येण.....
 १०. लोणगतेण हत्येण.....
 ११. गेस्यगतेण हत्येण.....
 १२. वण्णियगतेण हत्येण.....
 १३. सेडियगतेण हत्येण.....
 १४. सोरट्टियगतेण हत्येण.....
 १५. पिट्टगतेण हत्येण.....
 १६. कुक्कुसगतेण हत्येण.....
 १७. चक्कुट्टगतेण हत्येण.....

चूर्णिगत श्लोकों का अनुवाद क्रमशः इस प्रकार है :—

१. जल से आर्द्र हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
- २ सस्निग्ध हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
- ३ सजीव रज-कण से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
४. मृत्तिका से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
५. चार से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
- ६ हरिताल से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
७. हिंगुल से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
८. मेनशिल से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
९. अञ्जन से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
१०. नमक से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
११. गैरिक से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।
१२. वणिका से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से भिच्चा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१३. श्वेतिका से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से मित्रा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१४ सौराष्ट्रिका से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से मित्रा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१५ तत्काल पीसे हुए आटे या कच्चे चावलों के आटे से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से मित्रा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१६. अनाज के भूसे या छिलके से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से मित्रा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१७ फल के सूत्रम खण्ड या हरे पत्तों के रस से संसृष्ट हाथ, कड़छी और वर्तन से मित्रा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

श्लोक ३३ :

१२६. जल से आर्द्र, सस्निग्ध (उदओल्ले ससिणिद्धं क) :

जिससे बूंदें टपक रही हों उसे आर्द्र^१ और केवल गीला-सा हो उसे सस्निग्ध^२ कहा जाता है ।

१२७. सचित्त रज-कण (ससरक्खे^३ ख) :

विशेष जानकारी के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पणी सख्या ६६ पृ० १६०-६१ ।

१२८. मृत्तिका (मट्टिया ख) :

इसका अर्थ है मिट्टी का ढेला या कीचड़^४ ।

१२९. क्षार (ऊसे ख) :

इसका अर्थ है खारी या नोनी मिट्टी^५ ।

-
- १—(क) जि० चू० पृ० १७६ . उदउल्ले नाम जलतितं उदउल्ले ।
(ख) हा० टी० प० १७० : उदकाद्रो नाम गलदुदकविन्दुयुक्त ।
- २—(क) जि० भा० गा० १४८ चूर्णि . जत्पूदयविद्रू ण सविज्जति त ससिणिद्धं ।
(ख) अ० चू० . ससिणिद्ध—ज उदगेण किंचि णिद्ध, ण पुण गलति ।
(ग) जि० चू० पृ० १७६ ससिणिद्धं नाम जं न गलइ ।
(घ) हा० टी० प० १७० : सस्निग्धो नाम ईपदुदकयुक्त ।
- ३—(क) अ० चू० : ससरक्खे पद्य—रउग्गुडित ।
(ख) जि० चू० पृ० १७६ ससरक्खेण ससरक्खे नाम पहरजगुडिय ।
(ग) हा० टी० प० १७० . सरजस्को नाम—पृथिवीरजोगुणित्त ।
- ४—(क) अ० चू० . मट्टिया लेट्ठो ।
(ख) जि० चू० पृ० १७६ : मट्टिया कडउमट्टिया चिन्त्तल्लो ।
(ग) हा० टी० प० १७० . मृद्गतो नाम—कर्मयुक्त ।
- ५—(क) अ० चू० : ऊसो लगणपसू ।
(ख) जि० चू० पृ० १७६ : ऊसो णाम पछपारो ।
(ग) हा० टी० प० १७० : ऊप —पांशु क्षार ।

श्लोक ३४ :

१३०. गैरिक (गेरुय क) :

इसका अर्थ है लाल मिट्टी^१ ।

१३१. वर्णिका (वर्णिय क) :

इसका अर्थ है पीली मिट्टी^२ ।

१३२. श्वेतिका (सेडिय क) :

इसका अर्थ है खड़िया मिट्टी^३ ।

१३३. सौराष्ट्रिका (सोरट्टिय ख) :

सौराष्ट्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी । इसे गोपीचन्दन भी कहते हैं^४ ।

चूर्णिकारों के अनुसार स्वर्णकार सोने पर चमक लाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करते थे^५ ।

१३४. तत्काल पीसे हुए आटे (पिष्ट ख) :

चावलों का कच्चा और अपरिणत आटा 'पिष्ट' कहलाता है । अगस्त्यसिंह और जिनदास के अनुसार अग्नि की मंद आँच से पकाया जाने वाला अपक्व पिष्ट एक प्रहर से परिणत होता है और तेज आँच से पकाया जाने वाला शीघ्र परिणत हो जाता है^६ ।

१३५. अनाज के भूसे या छिलके (कुक्कुस ख) :

चावलों के छिलकों को 'कुक्कुस' कहा जाता है^७ ।

१—(क) अ० चू० : गेरुय सुवर्णगेस्तादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : गेरुअ सुवर्ण (रसिया) ।

(ग) हा० टी० प० १७० : गैरिका—धातु ।

२—(क) अ० चू० : वर्णिका पीतमट्टिया ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : वर्णिया पीतमट्टिया ।

(ग) हा० टी० प० १७० : वर्णिका—पीतमट्टिका ।

३—(क) अ० चू० : सेडिया महासेडाति ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : सेडिया गडरिया ।

(ग) हा० टी० प० १७० : श्वेतिका—शुक्लमट्टिका ।

४—शा० नि० भू० पृ० ६४ :

सौराष्ट्र यादकीतुवरीपर्पटीकालिकासती ।

सुजाता देशभाषायां गोपीचन्दनमुच्यते ॥

५—(क) अ० चू० : सोरट्टिया त्वरिया सुवर्णस्स ओप्पकरणमट्टिया ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : सोरट्टिया उवरिया, जीणु सुवर्णकारा उप्प करेति सुवर्णस्स पिष्ट ।

६—(क) अ० चू० : आमपिट्ट आमओ लोट्टो । सो अप्पेधणो पोस्सीण परिणमति । वट्टु इंधणो आरतो चेव ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : आमलोट्टो, सो अप्पेधणो पोरिसिमित्तेण परिणमइ वट्टुइंधणो आरतो परिणमइ ।

७—(क) अ० चू० : कुक्कुसा चाउलत्तया ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : कुक्कुसा चाउलातया ।

(ग) हा० टी० प० १७० : कुक्कुसा प्रतीता ।

(घ) नि० ४.३६ चू० : तट्टुलाण कुक्कुसा ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २५२ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ३४ टि० १३६-१३७

१३६. फल के सूक्ष्म खण्ड या हरे पत्तों के रस (उक्कट्टं ग) :

उक्कट्ट शब्द के 'उक्कट्ट^१', 'उक्कट्ट^२' और 'उक्कट्ट^३'—ये तीन शब्द वनते हैं। भिन्न-भिन्न आदर्शों में इन सब का प्रयोग मिलता है। 'उक्कट्ट' का अर्थ फलों के सूक्ष्म-खण्ड अथवा वनस्पति का चूर्ण होता है*।

दशवैकालिक के व्याख्याकारों ने उक्कट्ट का अर्थ—सुरापिष्ट, तिल, गेहूँ और यवों का आटा या ओखली में कूटे हुए इमली या पीलुपर्णों के पत्र, लौकी, तरबूज आदि किया है*।

१३७. संसृष्ट और असंसृष्ट को जानना चाहिए (असंसृष्टे ग संसृष्टे चैव बोधन्वे ष) :

सजीव पृथ्वी, पानी और वनस्पति से भरे हुए हाथ या पात्र को संसृष्ट-हस्त या संसृष्ट-पात्र कहा जाता है। निशीथ में संसृष्ट-हस्त के २१ प्रकार बतलाए हैं—

“उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरक्खे मट्टिया ऊसे लोणे य।

हरियाले मणोसिलाए, रसगए गेरुय सेठीए ॥ १ ॥

हिंगुलु अंजणे लोद्धे, कुक्कुस पिट्ट कंद मूल सिंगवेरे य।

पुप्फक कुट्टं एए, एक्कवीसं भवे हत्या ॥ २ ॥”

निशीथ भाष्य गाथा १४७ की चूर्णि में संसृष्ट के अठारह प्रकार बतलाए हैं—‘पुरेक्ममे, पच्छाकम्मो, उदउल्ले, ससिणिद्धे, ससरक्खे, मट्टि-आकमे, हरियाले, हिंगुलए, मणोसिला, अजणे, लोणे, गेरुय, वण्णिय, सेडिय, सोरट्टिय, पिट्ट, कुक्कुस, उक्कट्टे चैव।’ इनमें पुरा-कर्म, पश्चात्-कर्म, उदकार्द्र और सस्निग्ध—ये अप्काय से सम्बन्धित हैं। पिष्ट, कुक्कुस और उक्कट्ट—ये वनस्पतिकाय से संबन्धित हैं। इनके सिवाय शेष पृथ्वीकाय से संबन्धित हैं*।

आचाराङ्ग २ १ ६ में 'उक्कट्ट' के आगे 'संसृष्ट' शब्द और है। यहाँ उसके स्थान में 'कए' है पर वह 'कुक्कुस' के आगे है। उक्कट्ट के आगे, 'कप, कड, ससृष्ट' जैसा कोई शब्द नहीं है। इसलिए अर्थ में थोड़ी अस्पष्टता आती है। यह सचित्त वस्तु से संसृष्ट आहार लेने का निषेध और उससे असंसृष्ट आहार लेने का विधान है*।

सजातीय प्रासुक आहार से असंसृष्ट हाथ आदि से लेने का निषेध और संसृष्ट हाथ आदि से लेने का जो विधान है, वह असंसृष्ट और संसृष्ट शब्द के द्वारा बताया गया है। टीकाकार “विधि पुनरबोद्ध्वं वच्यति स्वयमेव” इस वाक्य के द्वारा सजातीय प्रासुक आहार से असंसृष्ट और संसृष्ट हाथ आदि का सम्बन्ध अगले दो श्लोकों से जोड़ देते हैं।

१—हैम० ८.१.१२८ : 'उक्कट्ट' इत् कृपादौ।

२—हैम० ८.१.२६ : 'उक्कट्ट' ऋतोऽत्।

३—हैम० ८.१.१३१ : 'उक्कट्ट' उट्ट्वादौ।

४—(क) नि० भा० गा० १४८ चू० : उक्कट्टो णाम सचित्त वणस्सतिपत्तकुर-फलाणि वा उदुक्खले ह्ठमति, तेहि हत्यो लित्ति, एस उक्कट्टो-हत्यो भणति।

(ख) नि० ४ ३६ चू० : सचित्तवणस्सती—सुणो भोक्कट्टो भणति।

५—(क) अ० चू० : उक्कट्टं थूरो सरालोद्धो, तिल-गोधूम-जवपिट्ट वा। अबिलिया पीलुपरिणयातीणि वा उक्खलहुण्णादि।

(ख) जि० चू० १७६ : उक्कट्ट नाम दोद्धियकार्णिगादीणि उक्खले ह्ठमति।

(ग) हा० टी० प० १७० : तयोक्कट्ट इति उक्कट्टशब्देन कालिङ्गालासुप्रपफलादीनां शस्त्रकृतानि मङ्गलानि मद्यन्ते, चिञ्चिकादिपत्रसमुदायो वा उदुक्खलकण्डित इति।

६—नि० भा० गा० १४७।

७—आचा० २ १.६ वृ० : संसृष्टेन हस्तादिना दीयमानं न गृहीयात् इत्येवमादिना तु असंसृष्टेन तु गृहीयात् इति।

तैत्तिरीयों गाथा के 'एव' शब्द के द्वारा "दक्षीण भायरोण वा, दैतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिस" की अनुवृत्ति होती है।

श्लोक ३५ :

१३८. जहाँ पश्चात्-कर्म का प्रसङ्ग हो (पच्छाकम्मं जहिं भवे ष) :

जिस वस्तु का हाथ आदि पर लेप लगे और उसे धोना पड़े वैसी वस्तु से अलित हाथ आदि से भिन्ना देने पर पश्चात्-कर्म दोष का प्रसङ्ग आता है। भिन्ना देने के निमित्त जो हस्त, पात्र आदि आहार से लिप्त हुए हों उन्हें गृहस्थ सचित्त जल से धोना है, अतः पश्चात्-कर्म होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर अससृष्ट हाथ और पात्र से भिन्ना लेने का निषेध तथा संसृष्ट हाथ और पात्र से भिन्ना लेने का विधान किया गया है^१। रोटी आदि सूखी चीज, जिसका लेप न लगे और जिसे देने के बाद हाथ आदि धोना न पड़े, वह अससृष्ट हाथ आदि से भी ली जा सकती है^२।

पिण्डनिर्युक्ति (गाथा ६१३-२६) में एषणा के लिप्त नामक नवें दोष का वर्णन करते हुए एक बहुत ही रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है। आचार्य कहते हैं—“मुनि को अलेपकृत आहार (जो चुपड़ा न हो, सूखा हो, वैसा आहार) लेना चाहिए, इससे पश्चात्-कर्म के दोष का प्रसङ्ग टलता है और रस-लोलुपता भी सहज मिटती है।” शिष्य ने कहा—“यदि पश्चात्-कर्म दोष के प्रसङ्ग को टालने के लिए लेप-कर आहार न लिया जाए यह सही हो तो उचित यह होगा कि आहार लिया ही न जाए; जिससे किसी दोष का प्रसङ्ग ही न आए।” आचार्य ने कहा—“सदा अनाहार रहने से चिरकाल तक होने वाले तप, नियम और संयम की हानि होती है, इसलिए यावत्-जीवन का उपवास करना ठीक नहीं।” शिष्य फिर बोल उठा—“यदि ऐसा न हो तो छह-छह मास के सतत उपवास किए जाए और पारणा में अलेप-कर आहार लिया जाए।” आचार्य बोले—“यदि इस प्रकार करते हुए संयम को निभाया जा सके तो भले किया जाए, रोकता कौन है? पर अभी शारीरिक बल सुदृढ़ नहीं है, इसलिए तप उतना ही किया जाना चाहिए जिससे प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि मुनि का आचार भली-भाँति पाला जा सके।”

मुनि को प्रायः विकृति का परित्याग रखना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो, समय-योग की वृद्धि के लिए शक्ति-सचय करना आवश्यक हो तो विकृतियाँ भी खाई जा सकती हैं। अलेप-कर आहार मुख्य होना चाहिए। कहा भी है—‘अभिवक्खण निव्विगइ गया य^३।’ इसलिए सामान्य विधि से यह कहा गया है कि मुनि को अलेप-कर आहार लेना चाहिए। पश्चात्-कर्म दोष की दृष्टि से विचार किया जाए वहाँ उतना ही पर्याप्त है जितना मूल श्लोकों में बताया गया है।

१३६. असंसृष्ट, संसृष्ट (असंसट्ठेण, ३५ क संसट्ठेण^४ ३६ क) :

अससृष्ट और संसृष्ट के आठ विकल्प होते हैं—

१— नि० भा० गा० १८५२ :

मा किर पच्छाकम्मं, होज अससट्ठग तओ वज्ज।

कर-भत्तेहि तु तम्हा, संसट्ठेहि भवे गहणं ॥

२—(क) जि० चू० पृ० १७६ : अलेवेणं दव्व दधिमाइ देजा, तत्थ पच्छाकम्मदोसोत्तिकाउ न घेप्पइ।

(ख) हा० टी० प० १७० : शुष्कमण्डकादिवत् तदन्यदोपरहितं गृहीयादिति।

३—दश० चू० : २.७।

४—(क) अ० चू० : अससट्ठो अणणादीहि अणुवलित्तो तत्थ पच्छेकम्म दोसो। उहपोयलियमादि देतीये घेप्पति।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : अससट्ठो णाम अणणपाणादीहि अलित्तो, तेण अलेवेणं दव्वं दधिमाइ देजा, तत्थ पच्छाकम्मदोसोत्तिकाउ न घेप्पइ, सख्खपयलिया दिज्जइ तो घेप्पइ।

(ग) हा० टी० प० १७० : तथा अससट्ठो—व्यंजनादिना अलित्तं, ससृष्टत्त्वेन व्यजनादिलित्तो षोद्व्यो हस्त इति।

१. संसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र सावशेषद्रव्य
२. संसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र निरवशेषद्रव्य ।
३. अससृष्ट हस्त अससृष्टमात्र सावशेषद्रव्य ।
४. अससृष्ट हस्त अससृष्टमात्र निरवशेषद्रव्य ।
५. अससृष्ट हस्त संसृष्टमात्र सावशेषद्रव्य ।
६. अससृष्ट हस्त संसृष्टमात्र निरवशेषद्रव्य ।
७. अससृष्ट हस्त अससृष्टमात्र सावशेषद्रव्य ।
८. अससृष्ट हस्त अससृष्टमात्र निरवशेषद्रव्य ।

इनमें दूसरे, चौथे, छठे और आठवें विकल्प में पश्चात्-कर्म की भावना होने के कारण उन रूपों में भिक्षा लेने का निषेध है और शेष रूपों में उसका विधान है^१ ।

श्लोक ३७ :

१४०. श्लोक ३७ :

इस श्लोक में 'अनिमृष्ट' नामक उद्गम के पदहवें दोष युक्त भिक्षा का निषेध किया गया है। अनिमृष्ट का अर्थ है—अननुज्ञात। वस्तु के स्वामी की अनुज्ञा—अनुमति बिना उसे लेने पर 'उद्धाह' अपवाद होता है, चोरी का दोष लगता है, निग्रह किया जा सकता है। इसलिए मुनि को वस्तु के नाथक की अनुमति के बिना उसे नहीं लेना चाहिए।

१४१. स्वामी या भोक्ता हों (भुञ्जमाणं क) :

'भुञ्ज' धातु के दो अर्थ हैं—पालना और खाना। प्राकृत में धातुओं के 'परस्मै' और 'आत्मने' पद की व्यवस्था नहीं है, इसलिए संस्कृत में 'भुञ्जमाणं' शब्द के संस्कृत रूपान्तर दो बनते हैं—(१) भुञ्जतो और (२) भुञ्जानयोः । 'दोषह तु भुञ्जमाणं' का अर्थ होता है—एक ही वस्तु के दो स्वामी हों अथवा एक ही भोजन को दो व्यक्ति खाने वाले हों^२ ।

१४२. देखे (पडिलेहए ष) :

उसके चेहरे के हाव भाव आदि से उसके मन के अभिप्राय को जाने ।

मुनि को वस्तु के दूसरे स्वामी का, जो मौन बैठा रहे, अभिप्राय नेत्र और मुँह की चेष्टाओं से जानने का प्रयत्न करना

१—(क) अ० चू० . एत्यभगा—ससट्टो हत्यो ससट्टो मत्तो सावसेस दव्व ? ससट्टो हत्यो ससट्टो मत्तो गिरवसेस दव्व ? एव अट्ट भंगा । एत्य पटमो पसत्थो, सेसा कारणे जीव सरीररक्खणत्थमणत्तरमपट्टिट्ठ ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : एत्य अट्टभगा—हत्यो ससत्तो मत्तो ससट्टो निरवसेस दव्व एव अट्टभंगा कायव्वा, एत्य पटमो भंगा सञ्चुक्किट्टो, अरणोसवि जत्य सावसेस दव्व तत्थ गेहति ।

(ग) हा० टी० प० १७० : इह च वृद्धसप्रदायः—ससट्टे हत्ये ससट्टे मत्ते सावसेसे दव्वे, ससट्टे हत्ये ससट्टे मत्ते गिरवसेसे दव्वे, एवं अट्टभगा, एत्य पटमभगो सञ्चुत्तमो, अन्नेससवि जत्य सावसेस दव्व तत्थ धिप्पह, ण इयरेस, पच्छाक्म्मदोसाट्ठ चि ।

२—(क) अ० चू० : "भुञ्ज पालनञ्भवहरणयो" इति एव विसेसेति—अभवहरमाण रक्खताण वा विच्छपाताति अभोयणमवि मिया ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : भुञ्जसट्टो पालणे अबभवहारे ष" "तत्थ पालने ताव प्पासस साहुपायोग्गसस दोन्नी सामिया".....

अभवहारे दो जघा एक्कमि वट्ठियाए वे जणा भोत्तकामा ।
(ग) हा० टी० प० १७१ : 'द्वयोर्भुञ्जतो' पालनां कुर्वतोः एकस्य वस्तुन स्वामिनोरित्यर्थ एवं भुञ्जानयोः—अभवहारायो-
घतयोरपि योजनीय, यतो भुञ्जि पालनेऽभवहारे च वर्तत इति ।

चाहिए। यदि उसे कोई आपत्ति न हो, अपना आहार देना इष्ट हो तो मुनि उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना भी एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार ले सकता है और यदि अपना आहार देना उसे इष्ट न हो तो मुनि एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार नहीं ले सकता^१।

श्लोक ३८ :

१४३. श्लोक ३८ :

इस श्लोक में 'निसृष्ट' (अधिकारी के द्वारा अनुमत्) भक्त-पान लेने का विधान है।

श्लोक ३९ :

१४४. वह खा रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे (भुज्जमाणं विवज्जेज्जा ग) :

दोहद-पूर्ति हुए बिना गर्भ का पात या मरण हो सकता है इसलिए गर्भवती स्त्री की दोहद-पूर्ति (इच्छा-पूर्ति) के लिए जो आहार बने वह परिमित हो तो उसकी दोहद-पूर्ति के पहले मुनि को नहीं लेना चाहिए^२।

श्लोक ४० :

१४५. काल-मासवती (कालमासिणी ख) :

जिसके गर्भ का नवा मास चल रहा हो उसे काल-मासवती (काल-प्राप्त गर्भवती) कहा जाता है^३।

१—(क) अ० चू० :

आगारिगित-चेट्टागुणेहि भासाविसेस-करणेहि ।

मुह-गयणविकारेहि य घेप्पति अत्तगगतो भावो ॥

अन्भवहरणीय ज दोहह उवणीय ण ताव भुज्जिठमारभंति, तं पि 'वर्तमानसामीप्ये' [पाणि० ३.३.१३१] इति वर्तमानमेव ।

णाताभिप्यातस्स जदि इट्ठ तो घेप्पति, ण अरणहा ।

(ख) जि० चू० पृ० १७६ : णेत्तादीहि विगारेहि अभणतस्सवि नज्जइ जहा एयस्स दिज्जमाणं चियत्तं न वा इति, अचियत्त तो णो पडिगेहेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १७१ : तदीयमान नेच्छेदुत्सर्गत, अपित्तु.....अभिप्राय.....तस्य द्वितीयस्य प्रत्युपेक्षेत नेत्रवक्रादिविकारैः, किमस्येदमिष्ट दीयमान नवेति, इष्ट चेद् गृहीयान्न चेन्नैवेति ।

२—(क) अ० चू० गा० : इमे दोसा—परिमितमुवणीत, दिण्णे सेसमपज्जत्त ति डोहलस्साविगमे मरण गन्धपत्तण वा होज्जा, तीसे तस्स वा गन्धस्स सण्णीभूतस्स अप्पत्तिय होज्ज ।

(ख) जि० चू० पृ० १८० : तत्थ ज सा भुज्जइ कोइ ततो देइ तं ण गेहिहयन्व, को दोसो ?, कदाइ तं परिमियं भवेज्जा, तीए य सद्धा ण विणीया होज्जा, अविणीये य डोहले गन्धपत्तण सरण वा होज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १७१ : तत्र भुज्यमान तथा विवर्ज्यं, मा भूत्तस्या अल्पत्वेनाभिलापानिवृत्त्या गर्भपतनादिदोष इति ।

३—(क) अ० चू० : 'गुञ्जिणी' गुखाब्भा प्रसूतिकाल्मासे 'कालमासिणी' ।

(ख) जि० चू० पृ० १८० : कालमासिणी नाम नवमे मासे गन्धस्स वट्टमाणस्स ।

(ग) हा० टी० प० १७१ : 'कालमासवती' गर्भाधानान्धवममासवती ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २५६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ४१-४२ टि० १४६-१४७

जिनदास चूर्ण और टीका के अनुसार जिन कल्पिक मुनि गर्भवती स्त्री के हाथ से भिच्चा नहीं लेते, फिर चाहे वह गर्भ योगे दिनों का ही हो^१ ।

काल-मासवती के हाथ से भिच्चा लेना 'दायक'—एप्रणा का छुटा दोष है ।

श्लोक ४१ :

१४६. श्लोक ४१ :

अगत्य चूर्णं मे (अगत्य चूर्णगत क्रमांक के अनुसार ५६ वें और ५७ वें तथा टीका के अनुसार ४० वें और ४२ वें श्लोक के पश्चात्) "त भवे भक्तपाण तु, सजयाण अकप्पिय" —ये दो चरण नहीं दिए हैं और 'द्वैतिय पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस'—इन दो चरणों के आशय को अधिकार-क्रम से स्वतः प्राप्त माना है । वैकल्पिक रूप में इन दोनों श्लोकों को द्व्यर्थ (छह चरणों का श्लोक) भी कहा है^२ ।

श्लोक ४२ :

१४७. रोते हुए छोड़ (निक्खिवित्तु रोयंतं ग) :

जिनदास चूर्ण के अनुसार गच्छवासी स्थविर मुनि और गच्छ-निर्गत जिनकल्पिक-मुनि के आचार में कुछ अन्तर है । स्तनजीवी बालक को स्तन-पान छोड़ा स्त्री भिच्चा दे तो, बालक रोए या न रोए, गच्छवासी मुनि उसके हाथ से भिच्चा नहीं लेते । यदि वह बालक कोरा स्तनजीवी न हो, दूसरा आहार भी करने लगा हो और यदि वह छोड़ने पर न रोए तो गच्छवासी मुनि उसकी माता के हाथ से भिच्चा ले सकते हैं । स्तनजीवी बालक चाहे स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी उसे अलग करने पर रोने लगे उस स्थिति में भी गच्छवासी मुनि भिच्चा नहीं लेते ।

गच्छ निर्गत मुनि स्तनजीवी बालक को अलग करने पर, चाहे वह रोए या न रोए, स्तन-पान कर रहा हो या न कर रहा हो, उसकी माता के हाथ से भिच्चा नहीं लेते । यदि वह बालक दूसरा आहार करने लगा हो उस स्थिति में उसे स्तन-पान करते हुए फी छोड़कर, फिर चाहे वह रोए या न रोए, भिच्चा दे तो नहीं लेते और यदि वह स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी अलग करने पर रोए तो भी भिच्चा नहीं लेते । यदि न रोए तो वे भिच्चा ले सकते हैं^३ ।

१—(क) जि० चू० पृ० १८० : जा पुण कालमासिणी पुञ्चुट्टिया परिवेसेंती य धेरकप्पिया गेगहति, जिगकप्पिया पुण जह्विसमेव आवन्तसत्ता भवति तयो दिवसाओ आरद्ध परिहरति ।

(ख) हा० टी० प० १७१ : इह च स्थविरकल्पिकानामनिपीडनोत्थानाम्यां यथावस्थितया दीयमान कल्पिक, जिनकल्पिकानां त्वापन्नसत्त्वया प्रथमदिवसादारभ्य सर्वथा दीयमानमकल्पिकमेवेति सम्प्रदाय ।

२—अ० चू० पु०वभणितं सत्तं सिलोगद्धं वित्तीए अणुसरिज्जति । द्वैतिय पडियाइक्खे 'न मे कप्पति तारिसं' अहवा दिवदु सिलोगो ।

३—(क) अ० चू० गच्छवासीण धणजीवी थण पियतो निक्खित्तो रोवतु वा मा वा अग्गहण, अह अपियतो निक्खित्तो रोवंतं (अग्गहण, अरोवते) गहण, अह भत्त पि आहारेति व पिबते निक्खित्ते रोवते अग्गहण, अरोवते गहण । गच्छनिगगताण धणजीविम्म निक्खित्ते पिबते (अपियते) वा रोयते (अरोयते) वा अग्गहणं, भत्ताहारे पिबते निक्खित्ते रोयमाणे अरोयमाणे वा अग्गहण, अपियते रोयमाणे अग्गहण, अरोयमाणे गहण ।

(ख) जि० चू० पृ० १८० : तस्य गच्छवासी जति धणजीवी निक्खित्तो तो ण गेण्हति रोवतु वा मा वा, अह अन्नपि आहारेति तो जति न रोवइ तो गेण्हति, अह अपियतओ निक्खित्तो धणजीवी रोवइ तो ण गेगहति, गच्छनिगगया पुण जाव धणजीवी ताव रोवइ वा मा वा अपियतओ पियतिओ वा न गेगहति, जाहे अन्नंपि आहारेट पयत्तो भवति ताहे जह पियतओ तो रोवइ मा वा ण गेगहति, अपियन्तओ जदि रोवइ परिहरंति अरोवते गेगहति ।

(ग) हा० टी० प० १७२ : चूर्ण का ही पाठ यहाँ सामान्य परिवर्तन के साथ 'अत्राय वृद्धसम्प्रदायः' कहकर उद्धृत किया है ।

यह स्थूल-दर्शन से बहुत साधारण सी बात लगती है। किन्तु सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाए तो इसमें अहिंसा का पूर्ण दर्शन होता है। दूमरे को थोड़ा भी कष्ट देकर अपना पोषण करना हिंसा है। अहिंसक ऐसा नहीं करता इसलिए वह जीवन-निर्वाह के क्षेत्र में भी बहुत सतर्क रहता है। उक्त प्रकरण उस सतर्कता का एक उत्तम निदर्शन है।

शिष्य पूछता है—बालक को रोते छोड़कर भिच्चा देने वाली गृहिणी से लेने में क्या दोष है? आचार्य कहते हैं—बालक को नीचे कठोर भूमि पर रखने से एव कठोर हाथों से उठाने से बालक में अस्थिरता आती है। इससे परिताप दोष होता है। बिल्ली आदि उसे उठा ले जा सकती है^१।

श्लोक ४४ :

१४८. शंका-युक्त हो (संकियं ख) :

इस श्लोक में 'शक्ति' (एषणा के पहले) दोष-युक्त भिच्चा का निषेध किया गया है। आहार शुद्ध होने पर भी कल्पनीय और अकल्पनीय—उद्गम, उत्पादन और एषणा से शुद्ध अथवा अशुद्ध का निर्णय किए बिना लिया जाए वह 'शक्ति' दोष है। शका-सहित लिया हुआ आहार शुद्ध होने पर भी कर्म-बन्ध का हेतु होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। अपनी ओर से पूरी जाँच करने के बाद लिया हुआ आहार यदि अशुद्ध हो तो भी कर्म-बन्ध का हेतु नहीं बनता^२।

श्लोक ४५-४६ :

१४६. श्लोक ४५-४६ :

इन दोनों श्लोकों में 'उद्भिन्न' नामक (उद्गम के वारहवें) दोष-युक्त भिच्चा का निषेध है। उद्भिन्न दो प्रकार का होता है—'पिहित-उद्भिन्न' और 'कपाट-उद्भिन्न'। चपड़ी आदि से बंद पात्र का मुँह खोलना 'पिहित-उद्भिन्न' कहलाता है। बन्द किवाड़ को खोलना 'कपाट-उद्भिन्न' कहलाता है। पिधान सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार का हो सकता है। उसे साधु के लिए खोला जाए और फिर बंद किया जाए वहाँ हिंसा की सम्भावना है। इसलिए 'पिहित-उद्भिन्न' भिच्चा निषिद्ध है। किवाड़ खोलने में अनेक जीवों के वध की सम्भावना रहती है इसलिए 'कपाट-उद्भिन्न' भिच्चा का निषेध है। इन श्लोकों में 'कपाट-उद्भिन्न' भिच्चा का उल्लेख नहीं है। इन दो भेदों का आधार पिण्डनिर्युक्ति (गाथा ३४७) है।

तुलना के लिए देखिए आचाराङ्ग २.१.७.६६-७०।

श्लोक ४७ :

१५०. पानक (पाणकं क) :

हरिभद्र ने 'पानक' का अर्थ आरनाल (कांजी) किया है^३। आगम-रचनाकाल में साधुओं को प्रायः गर्म जल या पानक

१—(क) अ० चू० : एत्य दोसा—सुकुमालसरीरस्स खरेहि हत्थेहि मयणीणु वा पीढा, मज्जाराती वा सणावहरणं करेज्जा।

(ख) जि० चू० पृ० १८० : सीसो आह—को तत्थ दोसोत्ति ?, भायरिओ आह—तस्स निक्खिप्पमाणस्स खरेहि हत्थेहि घेप्पमाणस्स य अपरित्तणेण परितावणादोसो मज्जाराइ वा अवधरेज्जा।

(ग) हा० टी० प० १७२।

२—पि० नि० गा० ५२६-५३०।

३—हा० टी० प० १७३ : 'पानक' च आरनालादि।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २५८ अध्ययन ५ (प्र० ३०) : श्लोक ४७-४९ टि० १५०-१५२

(तुपोदक, यवोदक, सौवीर आदि) ही प्राप्त होता था। आचाराङ्ग (२१७-८) में अनेक प्रकार के पानकों का उल्लेख है। प्रवचन सारोद्धार के अनुसार 'सुरा' आदि को 'पान', साधारण जल को 'पानीय' और दाक्षा, खर्जूर आदि से निष्पन्न जल को 'पानक' कहा जाता है।

पानक गृहस्थों के घरों में मिलते थे। इन्हें विधिवत् निष्पन्न किया जाता था। भावप्रकाश आदि आयुर्वेद ग्रन्थों में इनके निष्पन्न करने की विधि निर्दिष्ट है। अस्वस्थ और स्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति परिमित मात्रा में इन्हें पीते थे।

सुश्रुत के अनुसार गुड से बना खट्टा या विना अम्ल का पानक गुरु और मूत्रल है।

मृद्वीका (किसमिस) से बना पानक श्रम, मूर्च्छा, दाह और तृपानाशक है। फालसे से और बेरों का बना पानक हृदय को प्रिय तथा विष्टम्भि होता है।

साधारण जल दान आदि के लिए निष्पन्न नहीं किया जाता। दानार्थ-प्रकृत से यह स्पष्ट है कि यहाँ 'पानक' का अर्थ दाक्षा, खर्जूर आदि से निष्पन्न जल है।

१५१. दानार्थ तैयार किया हुआ (दाण्डा पगडं घ) :

विदेश-यात्रा से लौटकर या वैसे ही किसी के आगमन के अवसर पर प्रसाद-भाव से जो दिया जाए वह दानार्थ कहलाता है।

प्रवास करके कोई सेठ चिरकाल के बाद अपने घर आये और साधुवाद पाने के लिए सर्व पाखण्डियों को दान देने के निमित्त भोजन बनाए वह दानार्थ-प्रकृत कहलाता है। महाराष्ट्र के राजा दान-काल में समान रूप से दान देते हैं इसके लिए बनाया गया भोजन आदि भी 'दानार्थ-प्रकृत' कहलाता है।

श्लोक ४९ :

१५२. पुण्यार्थ तैयार किया हुआ (पुण्डा पगडं घ) :

जो पर्व-तिथि के दिन साधुवाद या श्लाघा की भावना रखे विना केवल 'पुण्य होगा' इस धारणा से अशन, पानक आदि निष्पन्न किया जाता है—उसे 'पुण्यार्थ-प्रकृत' कहा जाता है। वैदिक परम्परा में 'पुण्यार्थ-प्रकृत' दान का बहुत प्रचलन रहा है।

१—प्रव० सारो० गा० १४१७ : पाण सराइय पाणिय जल पाणग पुणो पृत्य । दम्खावाणियपमुह***।

२—सु० सू० ४६.४३० .

गौडमम्लमनम्लं वा पानक गुरु मूत्रलम् ।

३—सु० सू० ४६.४३०-३३ .

मार्दीकं तु श्रमहरं मूर्च्छादाहृत्पापहम् ।

परूपकाणां कोलानां ह्य विष्टम्भि पानकम् ॥

४—(क) अ० चू० . 'दाण्डापगडं' कोति ईसरो पवासागतो साधुसद्देण सव्वस्स आगतस्स सकारणनिमित्त दाण देत्ति, रायाणो वा मरहट्टगा दाणकाले अविसेसेण देत्ति ।

(ख) जि० चू० पृ० १८१ . दाण्डापगड नाम कोत्ति वाणियगमादी दिमास चिरेण आगम्म घरे दाण देत्ति सव्वपासंढाण त दाण्ड पगडं भण्ह ।

(ग) हा० टी० प० १७३ : दानार्थं प्रकृत नाम—साधुवादनिमित्त यो ददात्यव्यापारपाखण्डिभ्यो देशान्तरादेरागतो धणिकप्रभृतिरिति ।

५—(क) अ० चू० : ज तिहि—पव्वणीस पुण्यमुहिस्स कीरति त पुण्डापगड ।

(ख) जि० चू० पृ० १८१ : पुन्त्यापगड नाम ज पुण्यनिमित्त कीरइ त पुण्ड पगडं भण्ह ।

प्रश्न हुआ कि शिष्ट कुलों में भोजन पुण्यार्थ ही बनता है। वे क्षुद्र कुलों की भांति केवल अपने लिए भोजन नहीं बनाते। किन्तु पितरों को बलि देकर स्वयं शेष भाग खाते हैं। अतः 'पुण्यार्थ-प्रकृत' भोजन के निषेध का अर्थ शिष्ट-कुलों से भिक्षा लेने का निषेध होगा? आचार्य ने उत्तर में कहा—नहीं, आगमकार का 'पुण्यार्थ-प्रकृत' के निषेध का अभिप्राय वह नहीं है जो प्रश्न की भाषा में रखा गया है। उनका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ जो अशन, पानक पुण्यार्थ बनाए वह मुनि न ले^१।

श्लोक ५१ :

१५३. वनीपकों—भिखारियों के निमित्त तैयार किया हुआ (वणिमट्टा पगडं घ) :

दूसरों को अपनी दरिद्रता दिखाने से या उनके अनुकूल बोलने से जो द्रव्य मिलता है उसे 'वनी' कहते हैं और जो उसको पीए—उसका आस्वादन करे अथवा उसकी रक्षा करे वह 'वनीपक' कहलाता है^२। अगस्त्यसिंह स्थविर ने भ्रमण आदि को 'वनीपक' माना है^३ वह स्थानाङ्गोक्त वनीपकों की ओर संकेत करता है। वहाँ पाँच प्रकार के 'वनीपक' बतलाए हैं—अतिथि-वनीपक, कृपण-वनीपक, ब्राह्मण-वनीपक, श्व-वनीपक और भ्रमण-वनीपक^४। वृत्तिकार के अनुसार अतिथि-भक्त के सम्मुख अतिथि-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला अतिथि-वनीपक कहलाता है। इसी प्रकार कृपण (रक आदि दरिद्र) भक्त के सम्मुख कृपण-दान की प्रशंसा कर और ब्राह्मण-भक्त के सम्मुख ब्राह्मण-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला क्रमशः कृपण-वनीपक और ब्राह्मण-वनीपक कहलाता है। श्व (कुत्ता) भक्त के सम्मुख श्व-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला श्व-वनीपक कहलाता है। वह कहता है—“गाय आदि पशुओं को घास मिलना सुलभ है किन्तु छिः छिः कर दुटकारे जाने वाले कुत्तों को भोजन मिलना सुलभ नहीं। ये कैलास पर्वत पर रहने वाले यज्ञ हैं। भूमि पर यज्ञ के रूप में विचरण करते हैं^५। भ्रमण-भक्त के सम्मुख भ्रमण दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला भ्रमण-वनीपक कहलाता है।

हरिभद्रसूरि ने 'वनीपक' का अर्थ 'कृपण' किया है^६। किन्तु 'कृपण' 'वनीपक' का एक प्रकार है इसलिए पूर्ण अर्थ नहीं हो सकता। इस शब्द में सब तरह के भिखारी आते हैं।

१—हा० टी० प० १७३ : पुण्यार्थ प्रकृत नाम—साधुवादानङ्गीकरणेन यत्पुण्यार्थं कृतमिति। अत्राह—पुण्यार्थप्रकृतपरित्यागे शिष्टकुलेषु वस्तुतो भिक्षाया अप्रहणमेव, शिष्टानां पुण्यार्थमेव पाकप्रवृत्ते, तथाहि—न पितृकर्मादिव्यपोहेनात्मार्थमेव क्षुद्रसत्त्ववत्प्रवर्तन्ते शिष्टा इति, नैतदेवम्, अभिप्रायापरिज्ञानात्, स्वभोग्यातिरिक्तस्य देयस्यैव पुण्यार्थकृतस्य निषेधात्, स्वभृत्यभोग्यस्य पुनरुचित-प्रमाणस्येत्वरयदृच्छादेयस्य कुशलप्रणिधानकृतस्याप्यनिषेधादिति, एतेनाऽदेषदानाभावः प्रत्युक्त, देयस्यैव यदृच्छादानानुपपत्तेः, कदाचिदपि वा दाने यदृच्छादानोपपत्तेः, तथा व्यवहारदर्शनात्, अनीदृशस्यैव प्रतिषेधात्, तदारम्भदोषेण योगात्, यदृच्छादाने तु तदभावेऽप्यारम्भप्रवृत्ते. नासौ तदर्थं इत्यारम्भदोषायोगात्, दृश्यते च कदाचित् सूतकादाविव सवभ्य एव प्रदानविकला शिष्टाभि-मतानामपि पाकप्रवृत्तिरिति, विहितानुष्ठानत्वाच्च तथाविधग्रहणान्च दोष इति।

२—स्था० ५.३.४५४ प० ३२५ वृ० : परेषामात्मदुःस्थत्वदर्शनेनानुकूलभाषणतो यल्लभ्यते द्रव्यं सा वनी प्रतीता तां पिवति—आस्वादयति पातीति वेति वनीपः स एव वनीपको—याचकः।

३—अ० वृ० : समणाति वणीमगा।

४—स्था० ५.३.४५४ : पञ्च वणीमगा परणत्ता तंजहा—अतिहिवणीमते, किंविणव मते, माहणवणीमते, साणवणीमते, समणवणीमते।

५—स्था० ५.३.४५४ प० ३२५ वृ० :

अवि नाम होज सुलभो गोणार्हण तणाह आहारो।
छिच्छिक्कारहयाणं नहु सुलभो होज सुणताणं॥
कैलासभवणा एण गुज्जगा आगया मंहि।
चरति जक्खरूवेण पूयाऽपूया हिताऽहिता॥

६—हा० टी० प० १७३ : वनीपकाः—कृपणाः।

श्लोक ५५ :

१५४. पूतिकर्म (पूईकम्मं ख) :

यह उद्गम का तीमरा दोष है। जो आहार आदि ध्रमण के लिए बनाया जाए वह 'आधाकर्म' कहलाता है। उससे भिन्न जो आहार आदि होते हैं, वे पूतिकर्मयुक्त कहलाते हैं^१। जैसे—अशुचि-गंध के परमाणु वातावरण को विपाक्त बना देते हैं, वैसे ही आधाकर्म-आहार का थोड़ा अंश भी शुद्ध आहार में मिलकर उसे सदोष बना देता है। जिस घर में आधाकर्म आहार बने वह तीन दिन तक पूतिदोष-युक्त होता है^२ इसलिए चार दिन तक (आधाकर्म-आहार बने उस दिन और उसके पश्चात् तीन दिन तक) मुनि उस घर से भिन्ना नहीं ले सकता^३।

१५५. अध्यवतर (अज्झोयर ग) :

'अध्यवतर' उद्गम का सोलहवाँ दोष है। अपने लिए आहार बनाते समय साधु की याद आने पर और अधिक पकाए उसे 'अध्यवतर' कहा जाता है^४। 'मिश्र-जात' में प्रारम्भ से ही अपने और साधुओं के लिए सम्मिलित रूप से भोजन पाकाया जाता है^५ और इसमें भोजन का प्रारम्भ अपने लिए होता है तथा बाद में साधु के लिए अधिक बनाया जाता है। 'मिश्र-जात' में—चावल, जल, फल और साग आदि का परिमाण प्रारम्भ में अधिक होता है और इसमें उनका परिमाण मध्य में बढ़ता है। यही इन दोनों में अन्तर है^६।

टीकाकार 'अज्झोयर' का संस्कृत रूप अध्यवपूरक करते हैं। वह अर्थ की दृष्टि से सही है पर छाया की दृष्टि से नहीं, इसलिए हमने इसका संस्कृत रूप 'अध्यवतर' किया है।

१५६. प्रामित्य (पामिच्चं ग) :

'प्रामित्य' उद्गम का नवाँ दोष है। इसका अर्थ है—साधु को देने के लिए कोई वस्तु दूसरों से उधार लेना^१। पिण्ड-निर्युक्ति (३१६-३२१) की वृत्ति से पता चलता है कि आचार्य मलयगिरि ने 'प्रामित्य' और 'अप्रामित्य' को एकार्थक माना है। ६२ वें

१—(क) पि० नि० गा० २६६ .

समणकढाहाकम्मं समणाण ज कडेण मीस तु ।

आहार उवहि वसही सव्वं त पृइय होइ ॥

(ख) हा० टी० प० १७४ : पूतिकर्म—सभाव्यमानाधाकर्मवयवसमिध्रलक्षणम् ।

२—पि० नि० गा० २६८ .

पढमदिवसमि कम्म तिन्नि उ दिवसाणि पृइय होइ ।

पृइइ तिउ न कप्पइ कप्पइ तइओ जया कप्पो ॥

३—हा० टी० प० १७४ : अध्यवपूरक—स्वार्थमूलाद्रहणप्रक्षेपरूपम् ।

४—हा० टी० प० : १७४ : मिश्रजात च—आदित एव गुहिसंयतमिध्रोपस्कृतरूपम् ।

५—पि० नि० गा० ३८८-८९

अज्झोयरओ तिचिहो जावतिय सघरमीसपासडे ।

मूलमि य पुव्वकये ओयरई तिगह अट्टाए ॥

तदुलजलआयाणे पुफ्फफले सागवेसणे लोणे ।

परिमाणे नाणत्तं अज्झोयरमीसजाए य ॥

६—हा० टी० प० १७४ : प्रामित्यं—साध्वर्थमुच्छिद्य दानलक्षणम् ।

गाथा की वृत्ति में उन्होंने लिखा है कि वापस देने की शर्त के साथ साधु के निमित्त जो वस्तु उधार ली जाती है वह 'अपमित्य' है^१ । इसका अगला दोष 'परिवर्तित' है^२ । चाणक्य ने 'परिवर्तक', 'प्रामित्यक' और 'आपमित्यक' के अर्थ भिन्न-भिन्न किए हैं । उसके अनुसार एक धान्य से आवश्यक दूसरे धान्य का बदलना 'परिवर्तक' कहलाता है । दूसरे से धान्य आदि आवश्यक वस्तु को मागकर लाना 'प्रामित्यक' कहलाता है । जो धान्य आदि पदार्थ लौटाने की प्रतिज्ञा पर ग्रहण किए जाते हैं, वे 'आपमित्यक' कहलाते हैं^३ ।

भिक्षा के प्रकरण में 'आपमित्यक' नाम का कोई दोष नहीं है । साधु को देने के लिए दूसरों से मांग कर लेना और लौटाने की शर्त से लेना—ये दोनों अनुचित हैं । संभव है वृत्तिकार को 'प्रामित्य' के द्वारा इन दोनों अर्थों का ग्रहण करना अभिप्रेत हो । किन्तु शाब्दिक-दृष्टि से 'प्रामित्य' और 'अपमित्य' का अर्थ एक नहीं है । 'प्रामित्य' में लौटाने की शर्त नहीं होती । 'दूसरे से मांग कर लेना'—'प्रामित्य' का अर्थ इतना ही है ।

१५७. मिश्रजात (मीसजायं घ) :

'मिश्र-जात' उद्गम का चौथा दोष है । गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए उसके साथ-साथ साधु के लिए भी पका ले, वह 'मिश्र-जात' दोष है^४ । उसके तीन प्रकार हैं—यावदर्थिक-मिश्र, पाखण्डि-मिश्र और साधु-मिश्र । भिक्षाचर (गृहस्थ या अगृहस्थ) और कुटुम्ब के लिए एक साथ पकाया जाने वाला भोजन 'यावदर्थिक' कहलाता है । पाखण्डी और अपने लिए एक साथ पकाया जाने वाला भोजन 'पाखण्डि-मिश्र' एव जो भोजन केवल साधु और अपने लिए एक साथ पकाया जाए वह 'साधु-मिश्र' कहलाता है^५ ।

श्लोक ५७ :

१५८. पुष्प, वीज और हरियाली से (पुष्फेसु ग ... वीएसु हरिएसु वा घ) :

यहाँ पुष्प, वीज और हरित शब्द की सप्तमी विभक्ति तृतीया के अर्थ में है ।

१५९. उन्मिश्र हों (उम्मीसं ग) :

'उन्मिश्र' एषणा का सातवां दोष है । साधु को देने योग्य आहार हो, उसे न देने योग्य आहार (सचित्त या मिश्र) से मिला कर दिया जाए अथवा जो अचित्त आहार सचित्त या मिश्र वस्तु से सहज ही मिला हुआ हो वह 'उन्मिश्र' कहलाता है^६ ।

१—पि० नि० गा० ६२ वृत्ति 'पामिच्चे' इति अपमित्य—भूयोऽपि तव दास्यामीत्येवमभिषाय यत् साधुनिमित्तमुच्छिन्नं गृह्यते तदपमित्यम् ।

२—पि० नि० गा० ६३ : परियट्टिण् ।

३—कौटि० अर्थ० २.१५. ३३ : सस्यवर्णानामर्वान्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।

सस्ययाचनमन्यत. प्रामित्यकम् ।

तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम् ।

४—(क) पि० नि० गा० २७३ : निग्गयट्ठा तद्धजो भत्तट्ठाएऽवि रधते । वृत्ति—आत्मार्थमेव राध्यमाने तृतीयो गृहनायको भूते, यथा—निर्ग्रन्थानामर्थयाधिक प्रक्षिपेति ।

(ख) हा० टी० प० १७४ : मिश्रजातं च—आदित एव गृहिसयतमिधोपस्फुत्ररूपम् ।

५—पि० नि० गा० २७१ : मीसजायं जावतिय च पामडिसाहुमीसं च ।

६—पि० नि० ६०७ :

दायन्वमदायन्वं च द्दोऽवि द्दवाहं देइ मीसेठं ।

ओयणकुण्डणार्णं साहरण तयन्नेहि छोदु ॥

दसवेआलियं (दशवैकालिक)

२६२ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ५६ टि० १६०-१६२

वलि का मोजन कणवीर आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। पानक 'जाति' और 'पाटला' आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। घानी अचव-बीजों से मिश्रित हो सकती है। पानक 'दादिम' आदि के बीजों से मिश्रित हो सकता है। मोजन अदरक, मूलक आदि हरित से मिश्रित हो सकता है। इस प्रकार खाद्य और स्वाद्य भी पुष्प आदि से मिश्रित हो सकते हैं।

'सहृत्' में अदेय-वस्तु को सचित्त से लगे हुए पात्र में या सचित्त पर रखा जाता है और इसमें सचित्त और अचित्त का मिश्रण किया जाता है, इन दोनों में यही अन्तर है* ।

श्लोक ५६ :

१६०. उत्तिग (उत्तिग ष) :

इसका अर्थ है—कीटिका-नगर* ।

विशेष जानकारी के लिए देखिए ८१५ की इसी शब्द की टिप्पणी ।

१६१. पनक (पणगेषु ष) :

'पनक' का अर्थ नीली या फफूदी होता है* ।

१६२. निक्षिप्त (रखा हुआ) हो (निक्षिप्तं ग) :

निक्षिप्त दो तरह का होता है—अनन्तर निक्षिप्त और परपरा निक्षिप्त । नवनीत जल के अन्दर रखा जाता है—यह अनन्तर निक्षिप्त का उदाहरण है । सपातिम जीवों के भय से दधि आदि का वर्तन जलकुण्ड में रखा जाता है—यह परपरा निक्षिप्त का उदाहरण है* । जहाँ जल, उत्तिग, पनक का अशन आदि के साथ सीधा सम्बन्ध हो जाता है वहाँ अशन आदि अनन्तर निक्षिप्त कहलाते हैं । जहाँ जल,

१—(क) अ० चू० : तैसि किचि 'पुप्फेहि' बलिहूरादि असणं उम्मिस्स भवति, 'पाण' पाटलादीहि कठितसीतलं वा किचि वासित, 'खादिमं' मोदगादी, 'सादिमं' बडिकादि । 'धीएहि' अक्खतादीहि, 'हरिएहि' भूतणातीहि जहासभवं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२ : पुप्फेहि उम्मिस नाम पुप्फाणि कणवीरमदरादीणि तेहि बलिमादि असण उम्मिस होजा, पाणए कणवीर-पाटलादीणि पुप्फाणि परिकप्पति, अहवा धीयाणि जहिं छाए पडियाणि होजा, अक्खयमीसा वा धाणी होजा, पाणिए दालिमपाणगाइछ धीयाणि होजा, हरिताणि विरयसयाणेछ अल्लगमूलादीणि पक्खिताणि होजा, जहा य असणपाणाणि उम्मिस्सगाणि पुप्फादीहि भवति एव खाइमसाइमाणिवि भाणियच्चाणि ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : 'पुप्फै' जातिपाटलादिभि भवेदुन्मिअ, बीजैहरितैवेति ।

२—पि० नि० ६०७ : देखिए उपर्युक्त पाद टि० १ ।

३—(क) अ० चू० : उत्तिगो कीट्टियाणगर ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२ : उत्तिगो नाम कीट्टियानगरयं ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : कीट्टिकानगरोल्लीपु ।

४—(क) अ० चू० : पणओ उल्ली, ओल्लियए कहिचि अणतरादिदुवित ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२ : पणओ उल्ली भणणइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : पनकेपु उल्लीपु ।

५—(क) अ० चू० : निक्षिप्तमणतर परपर च । अणतरं णवणीय-पोयल्लियाति, परपरनिक्षिप्तमसणाति भायणत्थमुपरि जलकुण्डस्स विरणत्थ ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२ : उदगमि निक्षिप्त दुविह, तं—अणतरनिक्षिप्त जया नवनीतपोगलियमादि, परंपरनिक्षिप्तं दहिपिदो सपातिमादिभयेण छोदण जलकुण्डस्स उव्वरि ठचित्त, पयं परपरनिक्षिप्त ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : उदयनिक्षिप्त दुविह—अणतर परपर च, अणतर णवणीतपोगलियमादि, परोपरं जलघटोवरिभायणत्थ दधिमादि ।

चर्त्तित, पनक आदि का सम्बन्ध अशन आदि के साथ सीधा नहीं होता केवल भांजन के साथ होता है वहाँ अशनादि परंपरा निक्षिप्त कहलाते हैं। दोनों प्रकार के निक्षिप्त अशनादि साधु के लिए वर्जित हैं। यह ग्रहैषणा-दोष है^१।

श्लोक ६१ :

१६३. उसका (अग्नि का) स्पर्श कर (संघट्टिया घ) :

साधु को भिक्षा दूँ उतने समय में रोटी आदि जल न जाय, दूध आदि उफन न जाय—ऐसा सोचकर रोटी या पून्ना आदि को उलट कर, दूध आदि को निकाल कर अथवा जल का छीटा देकर अथवा जलते इन्धन को हाथ, पैर आदि से छू कर देना—यह संघट्ट्य-दोष है^२।

श्लोक ६३ :

१६४. श्लोक ६३ :

अगस्त्य चूर्णि और जिनदास चूर्णि के अनुसार यह श्लोक संग्रह-गाथा है। इस संग्रह-गाथा में अगस्त्य चूर्णि के अनुसार निम्न नौ गाथाएँ समाविष्ट हैं :

१. असण पाणगं वावि खाइम साइम तहा ॥
तेउम्मि होज निक्खित्त त च उस्सक्किया दए ॥
२. त च ओसक्किया दए ॥
३. त च उज्जालिया दए ॥
४. त च निव्वाविया दए ॥
५. त च उस्सिच्चिया दए ॥
६. त च उक्कड्डिया दए ॥
७. त च निस्सिच्चिया दए ॥
८. त च ओवत्तिया दए ॥
९. त च ओयारिया दए ॥

जिनदास चूर्णि के अनुमार सात श्लोकों का विषय संगृहीत है^३।

अगस्त्य चूर्णि सम्मत नौ श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है—

१. अशन, पान खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त (रखा हुआ) हो उसे चूल्हे में इन्धन डाल कर दे, वह भक्त-पान संयमी के लिए अकल्पनीय होता है इसलिए देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार में नहीं ले सकता।
२. अशन, पान खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो, उसे चूल्हे में से इन्धन निकाल कर दे.....

१—अ० चू० • एत्थ निक्खित्तमिति गहणेसणा दोसा भणिता ।

२—(क) अ० चू० : 'जाव साधूण भिक्ख देमि ताव मा ढज्जिहिती उब्भुत्तिहिती वा' भाहट्टेऊण देति, पूवलियं वा उत्यल्लेऊण, उम्मयाणि वा हत्थपादेहि संघट्टेत्ता ।

(ख) जि० चू० पृ० १८० : सघट्टिया नाम जाव अहं साधूणं भिक्ख देमि ताव मा उम्भराइऊणं छट्टिच्चिहिती तेण भावट्टेऊण देह ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : तच्च सवट्ठ्य, यावज्जिहां ददामि तावत्तापातिशयेन मा भूदुद्वर्त्तिय्यत इत्याघट्ठ्य दद्यादिति ।

३—जिनदास चूर्णि में श्लोक-संख्या २ और ५ नहीं है ।

३. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे चूल्हे को उज्ज्वलित कर दे
४. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे चूल्हे को बुझाकर दे.....
५. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे चूल्हे में से निकाल कर दे'
६. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे जिस भाजन में आधन निकाल कर अन्यत्र रखा जाए उसी भाजन से दे.....
७. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे चूल्हे में पानी के छौंटे डाल कर दे.....
८. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे टेढ़ा कर—अग्नि पर रखे हुए भाजन में से दूसरे भाजन में निकाल कर दे.....
९. अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो उसे नीचे उतार कर दे.....

१६५. (चूल्हे में) इन्धन डालकर (उस्सकिया क) :

मैं भिन्ना दूँ इतने में कहीं चूल्हा न बुझ जाए—इस विचार से चूल्हे में इन्धन डालकर^१ ।

१६६. (चूल्हे से) इन्धन निकाल कर (ओसकिया क) :

मैं भिन्ना दूँ इतने में कोई वस्तु जल न जाए—इस भावना से चूल्हे में से इन्धन निकाल कर^२ ।

१६७. उज्ज्वलित कर (सुलगा कर) (उज्जालिया ख) :

तृण, इन्धन आदि के प्रक्षेप से चूल्हे को प्रज्वलित कर । प्रश्न हो सकता है 'उस्सकिया' और 'उज्जालिया' में क्या अन्तर है ? पहले का अर्थ है—जलते हुए चूल्हे में इन्धन डाल कर जलाना और दूसरे का अर्थ है—नए सिरे से चूल्हे को सुलगा कर अथवा प्रायः बुझे हुए चूल्हे को तृण आदि से जला कर^३ ।

१६८. प्रज्वलित कर (पज्जालिया ख) :

वार-वार इन्धन से चूल्हे को प्रज्वलित कर^४ ।

१—(क) अ० चू० : उस्सकिया अवसतुइया । 'जाव भिक्ख देमि ताव मा विज्जाहिति' चि सअट्ठापं तन्निमित्तं चेहहरालम्बे (१) वि परिहरितव्वं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२ : उस्सकिया नाम अवसतुइय साधुनिमित्त उस्सकिया तहा जहा अह भिक्ख दाहामि ताव मा उब्भावेतित्ति ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उस्सकिय' चि थावद्धिक्खं ददामि तावन्मा भूद्विध्यास्यतीत्युत्सिच्य दद्यात् ।

२—(क) अ० चू० : ओसकिय उम्मुयाणि ओसारेऊण, मा ओदणो ढज्जिहिति उवपुप्पिधिति वा किञ्चि ।

(ख) हा० टी० प० १७५ : 'ओसकिया' अवसपर्य अतिदाहभयादुल्लुकाण्युत्सार्येत्यर्थः ।

३—(क) अ० चू० . उज्जालिय कलिच—कुनलगादीहि । उस्सिक्कणुजलण विसेसो जलताण चेत्र उम्मुयाण विसेसज्जालगट्टमुप्पुज्जणं उस्सिक्कणं, यहुविज्जातवस्स तिणादीहि उज्जालण ।

(ख) जि० चू० पृ० १८२-१८३ : उज्जालिया नाम तगाईणि इधगाणि परिक्रियविज्जण उज्जालयइ, सीमो आह—उस्सकियठज्जालियाणं को पइयिसेसो ?, आयरिओ आह—उस्सकियेति जलतमवि, उज्जालयइ पुण सज्जवट्ठापं उट्ठिता सज्जहा विज्जायं आगि तगाईहि पुणो उज्जालेति ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उज्जाल्य' अर्धविध्यात् सकृदिन्धनप्रक्षेपेण ।

४—हा० टी० प० १७५ : 'प्रज्जाल्य' पुन पुन (इन्धन प्रक्षेपेण) ।

पिंडेसणा (पिंडैषणा) २६५ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ६३, ६५ टि० १६६-१७४

१६६. बुझाकर (निञ्जाविया ख) :

मैं भिच्चा दूँ इतने में कहीं कोई चीज रफन न जाए—इस दृष्टि से चूल्हे को बुझा कर^१ ।

१७०. निकाल कर (उस्सिचिया ग) :

पात्र बहुत भरा हुआ है, इसमें मे आहार बाहर न निकल जाए—इस भय से उरसेचन कर—बाहर निकाल कर अथवा उसको हिला कर उसमें गर्म जल डाल कर^२ ।

१७१. छींटा देकर (निस्सिचिया ग) :

रफान के भय से अग्नि पर रखे हुए पात्र में पानी का छींटा देकर अथवा उसमें से अन्न निकाल कर^३ ।

१७२. टेढ़ाकर (ओवत्तिया घ) :

अग्नि पर रखे हुए पात्र को एक ओर से मुकाकर^४ ।

१७३. उतार कर (ओयारिया घ) :

साधु को भिच्चा दूँ इतने में जल न जाए—इस भय से उतार कर^५ ।

श्लोक ६५ :

१७४. ईट के टुकड़े (इट्टालं ख) :

मिट्टी के डेले दो प्रकार के होते हैं। एक भूमि से सम्बद्ध और दूसरे असम्बद्ध। असम्बद्ध डेले के तीन प्रकार होते हैं—

१—(क) अ० चू० : पाणसादिणा देयेण विज्जवेत्ती देति ।

(ख) जि० चू० पृ० १८३ : निञ्जाविया नाम जाव भिक्ख देमि ताव उदणादी उज्झिहिति ताहे त अगणि विज्जवेत्तण देइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ . 'निञ्जाविया' निर्वाप्य दाहभयादेवेति भावः ।

२—(क) अ० चू० : उस्सिचिया कढताओ ओकद्धिऊण उगहोदगादि देति ।

(ख) जि० चू० पृ० १८३ : उस्सिचिया नाम त अइभरिय मा उब्भूयाएऊण छद्धिज्जिहिति ताहे थोव उक्कद्धीऊण पासे उवेइ, अहवा तओ चेव उक्कद्धिऊण उगहोदग दोच्चग वा देइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उत्सिच्य' अतिभृतादुज्ज्वलनभयेन ततो वा दानार्थं तीमनादीनि ।

३—(क) अ० चू० : जाव भिक्ख देमि ताव मा उज्झिहिति पाणिताति तत्थ णिस्सिचत्ति ।

(ख) जि० चू० पृ० १८३ : निस्सिचिया णाम त अइहिय दव्व अण्णत्थ निस्सिचिऊण तेण भायणेण ऊण देइ त अहवा तमइहियं उदणपत्तसागादी जाव साहूण भिक्ख देमि ताव मा उब्भूयावेउत्तिकाऊण उदगादिणा परिसिचिऊण देइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'निपिच्य' तद्रभाजनाद्रहित द्रव्यमन्यत्र भाजने तेन दद्यात्, उद्वर्तनभयेन वाऽऽद्रहितमुदकेन निपिच्य ।

४—(क) अ० चू० : अगणिनिक्खित्तमेव एक्कपस्सेण ओवत्ते तूण देति ।

(ख) जि० चू० पृ० १८३ : उव्वत्तिया नाम तेणेव अगणिनिक्खित्तं ओयत्तेऊण एगपासेण देति ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'अपवर्त्य' तेनैवाग्निनिक्षिप्तं भाजनेनान्येन वा दद्यात् ।

५—(क) जि० चू० पृ० १८३ : ओयारिया नाम जमेतमइहिय जाव साधूण भिक्ख देमि ताव नो उज्झिहिति उत्तारेत्ता ।

(ख) हा० टी० प० १७५ : 'अवतार्य' दाहभयादानार्थं वा दद्यात्, अत्र तदन्यच्च साधुनिमित्तयोगे न कल्पते ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २६६ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ६६-६६ टि० १७५-१७७

उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । पत्यर उत्कृष्ट है, लोष्ट मध्यम है, और ईट जघन्य है ।

श्लोक ६६ :

१७५. पाठान्तर का टिप्पण :

अगस्त्य चूर्णि में ६६ वें श्लोक का प्रारंभ 'गभीर मुसिर चैव'—इस चरण से होता है जब कि जिनदास और हरिमद्र के सम्मुख जो आदर्श था उसमें यह ६६ वें श्लोक का तीसरा चरण है^२ । अगस्त्यसिंह ने यहाँ 'अधोमालापहृत' की चर्चा की है^३ । जब कि जिनदास और हरिमद्र के आदर्श में उसका उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ६७ :

१७६. मचान (मंचं ग) :

चार लक्षों को वाषकर बनाया हुआ ऊँचा स्थान जहाँ नमी-सीढ़न तथा जीव-जन्तुओं से बचाने के लिए भोजन आदि रखे जाते हैं^४ ।

श्लोक ६८ :

१७७. मालापहृत (मालोहडं ग) :

मालापहृत उद्गम का तेरहवा दोष है । इसके तीन प्रकार हैं—

- (१) ऊर्ध्व-मालापहृत—ऊपर से उतारा हुआ ।
- (२) अधो-मालापहृत—भूमि-ग्रह (तल-घर या तहखाना) से लाया हुआ ।
- (३) तिर्यग्-मालापहृत—ऊँढे वर्तन या कोठे आदि में से मुककर निकाला हुआ^५ ।

यहाँ सिर्फ ऊर्ध्व-मालापहृत का निषेध किया गया है^६ । अगस्त्य चूर्णि का आदर्श इससे भिन्न है—देखिए ६६ वें श्लोक के पाठान्तर का टिप्पण ।

६७ वें श्लोक में निश्रेणि, फलक, पीठ मच, कील और प्रासाद इन छह शब्दों के अन्वय में चूर्णिकार और टीकाकार एक मत नहीं हैं । चूर्णिकार निश्रेणि, फलक और पीठ को आरोहण के साधन तथा मच, कील और प्रासाद को आरोह्य-स्थान मानते हैं^७ ।

१—उमला पुण दुविधा—सम्बद्धा भूमिए होजा असम्बद्धा वा होजा । जे असम्बद्धा ते तिविधा... । उवला उकोसा, लेट्ट, मसिणा मज्झिमा, इट्टाल जहन्ना ।

२—अ० च० . गहणेसणा विसेसो निक्खित्तमुपदिट्ठं, गवेसणा विसेसो पागठकरणमुपदिस्सति जहा 'गभीर मुसिर' सिलोगो ।

३—अ० च० . एत भूमिघरादिष्ठ अहेमालोहड ।

४—अ० च० मचो सयणीय चउणमच्चिगा वा ।

५—पि० नि० गा० ३६३. ।

६—तुलना के लिए देखिए आचा० २१७२६० ।

अधो मालापहृत के लिए देखिए आचा० २१७२६० ।

७—(क) अ० च० निम्नेणी मालादीण आरोहण-कट्ट मघातिमं फलग, पहूल कट्टमेव ण्णाति उपयोज्ज पीठं, एतानि उस्सवेत्ताण उद्ध ठवेऊण आरुहे चहेज ।

(ख) जि० च० पृ० १८३. निस्सेणी लोमपसिद्धा फल्ला-महल्ल खवणयं भवइ, पीठय गहाणपीढाइ, उम्मयित्ता नाम एताणि उद्धुत्ताणि काऊण तिरिच्छाणि वा आरहेजा, मचो लोमपसिद्धो, कीलो उद्ध व साण, पासाओ पसिद्धो, एताहि धाम्मे सज्जट्टापु आरहेत्ता भत्तपाण काणेजा ।

पिंडेसणा (पिंडैषणा) २६७ अध्ययन ५ (प्र० उ) : श्लोक ७०-७१ टि० १७८-१८०

आचाराङ्ग के अनुसार चूर्णिकार का मत ठीक जान पड़ता है। वहाँ २६० वें सूत्र में अन्तरिक्ष स्थान पर रखा हुआ आहार स्थाया जाए उसे मालापद्धत कहा गया है और अन्तरिक्ष-स्थानों के जो नाम गिनाए हैं उनमें 'थंभसिवा' मंचसिवा, पासायसि वा'—ये तीन शब्द यहाँ उल्लेखनीय हैं। इन्हें आरोह्य-स्थान माना गया है। २६० वें सूत्र में आरोहण के साधन बतलाए हैं उनमें 'पीढ वा, फलग वा, निस्सेरिणि वा'—इनका उल्लेख क्रिया है, इन दोनों सूत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन छहों शब्दों में पहले तीन शब्द जिन पर चढ़ा जाए उनका निर्देश करते हैं और अगले तीन शब्द चढ़ने के साधनों को बताते हैं।

टीकाकार ने 'मच' और 'कील' को पहले तीन शब्दों के साथ जोड़ा उसका कारण इनके आगे का 'च' शब्द जान पड़ता है। सम्भवतः उन्होंने 'च' के पूर्ववर्ती पाँचों को प्रासाद से भिन्न मान लिया^१।

श्लोक ७० :

१७८. पत्ती का शाक (सन्निरं ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसका अर्थ केवल 'शाक' किया है^२।

जिनदास और हरिभद्र इसका अर्थ 'पत्र-शाक' करते हैं^३।

१७९. घीया (तुंवागं ग) :

जिसकी त्वचा म्लान हो गई हो और अन्तर-भाग अम्लान हो, वह 'तुंवाग' कहलाता है^४। हरिभद्रसूरि ने तुम्बाक का अर्थ छाल और मजा के बीच का भाग किया है और मतान्तर का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि कई व्याख्याकार इसका अर्थ हरी तुलसी करते हैं^५। शालिग्रामनिघण्टु के अनुसार यह दो प्रकार का होता है—एक लम्बा और दूसरा गोल^६। हिन्दी में 'तुवाक' को कद्दू, लौका तथा रामतरोई और बगला में लाउ कहते हैं।

श्लोक ७१ :

१८०. सत्तू (सत्तुचुण्णाईं क) :

अगस्त्य चूर्ण में सत्तू और चूर्ण को भिन्न-भिन्न माना है^७। जिनदास महत्तर और हरिभद्रसूरि 'सत्तुचुण्णाइ' का अर्थ सत्तू करते हैं^८।

१—हा० टी० प० १७६ : निध्रेणि फलक पीठम् 'उस्सवित्ता' उत्स्य अर्द्धं कृत्वा इत्यर्थः, आरोहेन्मन्चं, कीलकं च उत्स्य कमारोहे दित्याह—प्रासादम्।

२—अ० चू० : 'सगिणर' साग।

३—(क) जि० चू० पृ० १८४ : सन्निरं पत्तसाग।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'सन्निर' सन्निरमिति पत्रशाकम्।

४—(क) अ० चू० : तुम्बागं जं त्वयाण् मिलाणममिलाण अतो त्वम्लानम्।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ : तुंवागं नाम जं तयामिलाणं अन्तरवो अह्य।

५—हा० टी० प० १७६ : 'तुम्बाक' त्वग्मिजान्तर्वर्ति आद्रां वा तुलसीमित्यन्ये।

६—शालि० नि० पृ० ८६० : अलातु कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्तुला।

७—अ० चू० : "सत्तुया जयातिधाणाधिकारो"। "सुगणाइ" अरणे छिट्टु पिट्टुवित्सेसा।

८—(क) जि० चू० पृ० १८४ : सत्तुचुण्णाणि नाम सत्तुगा, ते यं जयधिकारो।

(ख) नूहा० टी० प० १७६ : 'सत्तुचूर्णां' सत्तून्।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २६८ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ७१-७२ टि० १८१-१८४

सत्तू और चूर्ण ये भिन्न शब्द हों तो चूर्ण का अर्थ चून, जो आटा और घी को कड़ाही में भूनकर चीनी मिलाकर बनाया जाता है, हो सकता है। हरियाना में चून के 'लड्डू' बनते हैं। सत्तू चूर्ण को एक माना जाए तो इसका अर्थ पिष्टक होना चाहिए। सत्तू को पानी में घोल, नमक मिला आग पर पकाया जाता है। कड़ा होने पर उसे उतार लिया जाता है। यह 'पिष्टक' कहलाता है।

१८१. वेर का चूर्ण (कोलचुणाइं ख) :

अगस्त्यमिह और जिनदास ने इसका अर्थ वेर का चूर्ण^१ और हरिभद्र ने वेर का सत्तू किया है^२। आचागङ्ग में पीपल, मिर्च, अदरक आदि के चूर्णों का उल्लेख है^३।

१८२. तिल-पपड़ी (सक्कुलिं ग) :

चूर्णि और टीका में इसका अर्थ तिल-पपड़ी किया है^४। चरक और सुश्रुत की व्याख्या में कचीरी आदि किया गया है^५।

श्लोक ७२ :

१८३. न विकी हों (पसढं क) :

जो विक्रीय वस्तु बहुत दिनों तक न विके उसे 'प्रशठ' या 'प्रसूत' कहा गया है^६। टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'प्रसूत' किया है^७।

१८४. रज से (रण ख) :

रज का अर्थ है—हवा से उड़कर आई हुई अरण्य की सूक्ष्म संचित (सजीव) मिट्टी^८।

१—(क) अ० चू० • कोला बदरा तेसिं चुणाणि ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ • कोलाणि—बदराणि तेसिं चुणो कोलचुणाणि ।

२—हा० टी० प० १७६ : 'कोलचूर्णांन्' बदरसकून् ।

३—आचा० २ १,८ सू० २६८ : पिप्पलिचुण वा... 'मिरियचुण वा'... 'सिगवेरचुण वा'... 'अन्नयर वा तहप्पगारं' ।

४—(क) अ० चू० सक्कुली तिलपपडिया ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ : सक्कुलीति पपडिकादि ।

(ग) हा० टी० प० १७६ : 'सक्कुली' तिलपपडिकाम् ।

५—(क) सु० २७० २६७ ।

(ख) भन्पपदार्थवर्ग : ४६ ५४४ ।

६—(क) अ० चू० : पसढमिति पचमखातं तद्दिवसं विकृतं न गतं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ • तं पसढ नाम जं बहुदेवसिय दिणे दिणे विहायते त ।

७—हा० टी० प० १७६ • 'प्रसूत' अनेकदिवसस्यापनेन प्रकटम् ।

८—(क) अ० चू० • रयेण अरणातो वायुसमुद्भूतेण सचित्तेण समततो धन्य परिफासियं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ • तस्य वायुणा उद्भूतेण अरणेण सचित्तेण रणम् ।

(ग) हा० टी० प० १७६ : 'रज्या' पार्थिवेन ।

श्लोक ७३ :

१८५. पुद्गल,अनिमिप (पुग्गलं कअणिमिसं ख) :

पुद्गल शब्द जैन-साहित्य का प्रमुख शब्द है। इसका जैनैतर साहित्य में क्वचित् प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्य में पुद्गल चेतन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग आभरण के अर्थ में हुआ है^१। जैन-साहित्य में पुद्गल एक द्रव्य है। परमाणु और परमाणु-स्कन्ध—इन दोनों की संज्ञा 'पुद्गल' है। कहीं-कहीं आत्मा के अर्थ में भी इसका प्रयोग मिलता है^२।

प्रस्तुत श्लोक में जो 'पुद्गल' शब्द है उसके संस्कृत रूप 'पुद्गल' और 'पौद्गल' दोनों हो सकते हैं। चूर्णि और टीका-साहित्य में पुद्गल का अर्थ मांस भी मिलता है^३। यह इसके अर्थ का विस्तार है। पौद्गल का अर्थ पुद्गल-समूह होता है। किसी भी वस्तु के कलेवर, सस्थान या बाह्य रूप को पौद्गल कहा जा सकता है। स्थानाङ्ग में मेघ के लिए 'उदक पौद्गल' शब्द प्रयुक्त हुआ है^४। पौद्गल का अर्थ मास, फल या उसका गूदा—इनमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ मास और कड़ियों ने वनस्पति—फल का अन्तर्भाग किया है।

इस प्रकार अनिमिप शब्द भी मत्स्य तथा वनस्पति दोनों का वाचक है। चूर्णिकार पुद्गल और अनिमिप का अर्थ मांस-मत्स्य-परक करते हैं^५। वे कहते हैं—साधु को मांस खाना नहीं कल्पता, फिर भी किसी देश, काल की अपेक्षा से इस अपवाद सूत्र की रचना हुई है^६। टीकाकार मास-परक अर्थ के सिवाय मतान्तर के द्वारा इनका वनस्पति-परक अर्थ भी करते हैं^७।

आचाराङ्ग २.१.१० के तीसरे, चौथे और पाँचवें सूत्र से इन दो श्लोकों की तुलना होती है। तीसरे सूत्र में इत्तु, शात्मली इन दो वनस्पतिवाचक शब्दों का उल्लेख है और चौथे सूत्र में मास और मत्स्य शब्द का उल्लेख है। वृत्तिकार शीलाङ्कसूरि मास और मत्स्य का लोक-प्रसिद्ध अर्थ करते हैं। किन्तु वे मुनि के लिए इन्हें अभक्ष्य बतलाते हैं। उनके अनुसार बाह्योपचार के लिए इनका ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु खाने के लिए नहीं^८।

अगस्त्यसिंह स्थविर, जिनदास महत्तर और हरिभद्रसूरि के तथा शीलाङ्कसूरि के दृष्टिकोण में अन्तर केवल आशय के अस्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण का है, ऐसा समझ है। वे अपवाद रूप में मांस और मत्स्य के लेने की बात कहकर रुक जाते हैं, किन्तु उनके उपयोग की चर्चा नहीं करते। शीलाङ्कसूरि उनके उपयोग की बात बता सूत्र के आशय को पूर्णतया स्पष्ट कर देते हैं^९।

१—कौटि० अर्थ० २.१४ प्र० ३० : तस्माद् वज्रमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गललक्षणान्युपलभेत ।

व्याख्या—उच्चावचहरणोपायसम्भवात्, वज्रमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां वज्रादिरूपाणां चतुर्णां, जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गललक्षणादि, जाति—उत्पत्ति, रूपम्—आकारः, वर्ण—राग, प्रमाण—मापकादिपरिमाण, पुद्गलम्—आभरण, लक्षणं—लक्षण एतानि उपलभेत—विधात् ।

२—सूत्र० १.१३ १५ उक्तमपोग्गले । वृत्ति—उत्तम. पुद्गल—आत्मा ।

३—नि० भा० गा० १३५ चूर्णि . पोग्गल मोयगवते.....पोग्गल—मांस ।

४—स्था० ३.३ १७६ प० १३० वृ० उदकप्रधानं पौद्गलम्—पुद्गलसमूहो मेघ इत्यर्थः, उदकपौद्गलम् ।

५—(क) अ० चू० : पोग्गल प्राणिविकारो ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ . बहुअद्विय व मसं मच्छं वा बहुकटयं ।

६—(क) अ० चू० : मांसातीण, अग्राहणे सति देश-कालगिलाणवेकर, मिदमववातसुत्तं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ : मस वा णेव कप्पति साहूण कच्चि कालं टेस पडुच्च इमं सुत्तमागतं ।

७—हा० टी० प० १७६ : बह्वस्थि 'पुद्गलं' मांसम् 'अनिमिप वा' मत्स्य वा बहुकटकम्, अय किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेधः, अन्ये त्वभिदधति—वनस्पत्यधिकारात्तथाविधफलाभिधाने एते इति ।

८—आचा० २.१.१०.२८१ वृ० : एव मांससूत्रमपि नेयम्, अस्य चोपादानं क्वचिल्लत्ताद्युपगमनार्थं सद्द्वेषोपदेशतो यास्यपरिभोगेन स्वैदादिना ज्ञानाद्युपकारकत्वात् फलवद्द्रष्टुं, भुजिञ्चात्र यहिःपरिभोगार्थं, नान्यवहारार्थं, पदातिभोगवदिति ।

९—विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आचाराङ्ग २.१.१० का टिप्पण ।

१८६. आस्थिक (अस्थियं ग) :

दोनो चूर्णियों मे 'अच्छिय' पाठ मिलता है^१। इसका संस्कृत रूप 'आच्छिक' बनता है। 'आच्छिक' एक प्रकार का रजक फल है^२। आच्छिकी नामक एक लता भी होती है। उसका फल पित्त-कफ नाशक, खटा तथा वातवर्धक होता है^३।

हारिभद्रिय वृत्ति के अनुसार 'अस्थिय' पाठ है। वहाँ इसका अर्थ अस्थिक वृक्ष का फल किया गया है^४। भगवती (२२३) और प्रज्ञापना (१) में बहुवीजक वनस्पति के प्रकरण में 'अस्थिय' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी पहचान 'अगस्ति या अगस्त्य' से भी जा सकती है। इसे हिन्दी में 'अगस्तिया', 'हथिया', 'हदगा' कहते हैं। अगस्तिया के फूल और फली होते हैं। इसकी फली का शाक भी बनता है^५।

१८७. तेन्दू (त्तिदुयं ग) :

तेन्दू भारत, लका, बर्मा और पूर्वी बंगाल के जंगलों में पाया जाने वाला एक मफोले आकार का वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ी को आवनूस कहते हैं। इस वृक्ष का खाया जाने वाला फल नींबू के समान हरे रंग का होता है और पकने पर पीला हो जाता है^६।

१८८. फली (सिंवलिं च) :

अगस्त्य चूर्ण और हारिभद्रिय वृत्ति में 'सिंवलि' का अर्थ निष्पाव (वल्ल धान्य) आदि की फली और जिनदास चूर्ण में केवल फली किया है^७। शाल्मलि के अर्थ में 'सिंवलि' का प्रयोग देशी नाममाला में मिलता है^८।

शिष्य ने पूछा—७०वें श्लोक में अपक्व प्रलम्ब का निषेध किया है उससे वे स्वयं निषिद्ध हो जाते हैं फिर इनका निषेध क्यों? आचार्य ने कहा—वहाँ अपक्व प्रलम्ब लेने का निषेध है, यहाँ बहु-उष्ण-धर्मक वस्तुओं का। इसलिए ये पक्व भी नहीं लेनी चाहिए^९।

१—(क) अ० चू० : अच्छिय ।

(ख) जि० चू० पृ० १८४ : अच्छिय नाम स्वत्वस्स फल ।

२—सु० ४६ २०१ फल वर्ग ।

३—च० सू० २७ १६० : पित्तलेप्पमम्ल च वातल चाक्षिकीफलम् ।

४—हा० टी० प० १७६ . 'अस्थिक' अस्थिकवृक्षफलम् ।

५—शालि० नि० भू० पृ० ५२३ ।

६—(क) जि० चू० पृ० १८४ : त्तिदुय—टिवरुयं ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'तेन्दुक' तेन्दुकीफलम् ।

७—नालन्दा विशाल शब्द सागर ।

८—(क) अ० चू० : गिष्फवादि सेगा—सेवाल ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'शाल्मलि वा' वल्लादिफलम् ।

(ग) जि० चू० पृ० १८४ . सिंवलि—सिंगा ।

९—दे० ना० ८.२३ : सामरी सिंवलीप—सामरी शाल्मलि ।

१०—जि० चू० पृ० १८४-८५ : सीसो आह—गणु पल्यराहणेण प्याणि गहिमाणि, आयरिओ भण्णइ—प्राणि सत्योवहाणिनि अन्नंमि समुदाणे फासप लम्भमाणे ण गिरिहयन्त्राणि ।

श्लोक ७५ :

१८६. श्लोक ७५ :

अब तक के श्लोकों में मुनि को अकल्पनीय आहार का निषेध कर कल्पनीय आहार लेने की अनुज्ञा दी है। अब ग्राह्य-अग्राह्य जल के विषय में विवेचन है^१। जल भी अकल्प्य छोड़ कल्प्य ग्रहण करना चाहिए।

१६०. उच्चावच पानी (उच्चावचं पाणं क) :

उच्च और अवच शब्द का अर्थ है ऊँच और नीच। जल के प्रसङ्ग में इनका अर्थ होगा—श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ। जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ हों वह 'उच्च' और जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ न हों वह 'अवच' कहलाता है।

जो वर्ण में सुन्दर, गंध से अपूति—दुर्गन्ध रहित, रस से परिपक्व और स्पर्श से स्निग्धता रहित हो वह उच्च जल है और वह साधु को कल्पता है। जो ऐसे वर्ण आदि से रहित है वह अवच और अग्राह्य है।

द्राक्षा-जल उच्च 'जल' है। और नाल का पूति—दुर्गन्धयुक्त जल 'अवच जल' है^२।

'उच्चावच' का अर्थ नाना प्रकार भी होता है^३।

१६१. गुड़ के घड़े का धोवन (वारधोयणं ख) :

चूर्ण-द्वय में 'वाल धोयण' पाठ है। चूर्णिकार ने यहाँ रकार और लकार का एकत्व माना है^४। 'वार' घड़े को कहते हैं। फाणित—गुड़ आदि से लिप्त घड़े का धोवन 'वार-धोवन' कहलाता है^५।

१६२. आटे का धोवन (संसेइमं ग) :

इसका अर्थ आटे का धोवन होता है^६। शीलाङ्काचार्य इसका अर्थ तिल का धोवन और उवाली हुई भाजी जिसे ठंडे जल से

१—(क) अ० चू० : 'एगालभो अपज्जत्त' ति पाण-भोयणेसणाओ पत्थुयाओ, तत्थ किञ्चि सामणमेव संभवति भोयणे पाणे य,.....अयं तु पाणग एव विसेसो सभवतीति भणति।

(ख) जि० चू० पृ० १८५ : जहा भोयण अकप्पिय पडिसिद्धं कप्पियमणुणाय तहा पाणगमवि भणइ।

२—(क) अ० चू० : 'उच्चावच' अणेगविध वरण-गंध-रस-फासेहि हीण-मज्जिसुत्तम।

(ख) जि० चू० पृ० १८५ : उच्चं च अवच च उच्चावचं, उच्चं नाम ज वरणगधरसफासेहि उववेय, त च मुहियादिपाणगादी, चउत्थ-रसिय धावि ज वरणओ सोभण गंधओ अपूय रसओ परिकप्परस फासओ अपिच्छिल तं उच्चं भणइ, त कप्पइ, अवचं णाम जमेतेहि वरणगधरसफासेहि विहीण, त अवच भन्नति, एव ता वसतीए घेप्पति।

(ग) हा० टी० प० १७७ : 'उच्चं' वर्णाद्युपेत द्राक्षापानादि 'अवच' वर्णादिहीनं पूत्यारनालादि।

३—जि० चू० पृ० १८५ : अहवा उच्चावच णाम णाणापगार भन्नइ।

४—(क) अ० चू० : अटुवा वालधोवणं, 'वालो' वारगो र-ल्योरेकत्वमिति कृत्वा लकारो भवति वालः, तेण धार एव वालः।

(ख) जि० चू० पृ० १८५ : रकारलकाराणमेगत्तमित्तिकाटं वारओ वालओ भन्नइ।

५—(क) अ० चू० : तस्य धोवण फाणितातीहि लिज्जस्स वालादिस्स।

(ख) जि० चू० पृ० १८५ : सो य गुलफाणियादिभायण तस्स धोवण धारधोवणं।

(ग) हा० टी० प० १७७ : 'वारकधावन' गुडघटधावनमित्यर्थः।

६—(क) अ० चू० : जम्मि किञ्चि सागादी संसेइत्ता सित्तोसित्तादि कीरति तं संसेइमं।

(ख) जि० चू० पृ० १८५ : संसेइम नाम पाणिय अट्टहेळण तस्सोवरि पिट्टे संसेइज्जति, एवमादि तं संसेदियं भन्नति।

(ग) हा० टी० प० १७७ : 'सस्वेदजं' पिप्पोदकादि।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २७२ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ७५-७६ टि० १६३-१६४

सौची जाए, वह जल, करते हैं^१ । अभयदेवसुरि शीलाङ्गाचार्य के दूसरे अर्थ को स्वीकृत करते हैं^२ । निशीथ चूर्णि में भी 'ससेइम' का यह दूसरा अर्थ मिलता है^३ ।

१६३. जा अधुना-धौत (तत्काल का धोवन) हो (अहुणाधोयं घ) :

यह एपणा के आठवें दोष 'अपरिणत' का वर्जन है। आचाराङ्ग के अनुसार अनाम्ल—जिसका स्वाद न बदला हो, अव्युत्क्रान्त—जिसकी गंध न बदली हो, अपरिणत—जिसका रस न बदला हो, अविध्वस्त—विरोधी शस्त्र के द्वारा जिसके जीव ध्वस्त न हुए हों, वह अधुनाधौत जल अप्रासुक (सजीव) होने के कारण मुनि के लिए अनेपणीय (अग्राह्य) होता है^४ । जो इसके विपरीत आम्ल, व्युत्क्रान्त, परिणत, विध्वस्त होने के कारण प्रासुक (अजीव) हो वह चिरधौत जल मुनि के लिए एपणीय (ग्राह्य) होता है। यहाँ केवल अधुनाधौत जल का निषेध और चिरधौत होने के कारण जो अजीव और परिणत (परिणामान्तर प्राप्त) हो गया हो उसे लेने का विधान किया गया है^५ ।

जिनदास चूर्णि और टीका में 'सस्वेदज' जल लेने का उत्सर्ग-विधि से निषेध और आपवादिक विधि से विधान किया है^६ ।

परम्परा के अनुसार जिस धोवन को अन्तर्मुहूर्त—काल न हुआ हो वह अधुनाधौत और इसके बाद का चिरधौत कहलाता है। इसकी शास्त्रीय परिभाषा यह है—जिसका स्वाद, गंध, रस और स्पर्श न बदला हो वह अधुनाधौत और जिसके ये बदल गए हों वह चिरधौत है^७ । इसका आधार अधुनाधौत और अप्रासुक के मध्यवर्ती उक्त चार विशेषण हैं ।

श्लोक ७६ :

१६४. मति (मईए ख) :

यहाँ मति शब्द कारण से उत्पन्न होने वाले शान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्ण आदि के परिवर्तन और अपरिवर्तन जल के अजीव और सजीव होने का निर्णय करने में कारण बनते हैं^८ ।

१—आचा० २.१.७ २६४ वृ० : तिलधावनोदकम् ।

२—स्थान० ३ ३ १८२ वृ० : ससेकेन निर्वृत्तमिति ससेक्लिम्—अरुणिकादिपत्रशाकमुक्ताल्य येन शीतलजलेन ससिच्यते ।

३—(क) नि० १५ गा० ४७०६ चू० : ससेतिम णाम पिट्टरे पाणिय तावेत्ता पिण्डियट्टिया तिला तंण ओलह्ज्जति, तत्थ जे आमा तिदा ते ससेतिमाम भणति । आदिगहणेण ज पि भण किं चि एतेण कमेण ससिज्जति त पि ससेतिमाम भणति ।

(ख) नि० १७ १३२ गा० ५६६६ चू० : ससेतिम, तिला उण्हपाणिण्ण मिणा जति, सीतोदगा धोवति तो ससेतिम भणति ।

४—आचा० २.१.७ २६४ : से भिक्खु वा २ से ज पुण पाणगजाय जाणिजा, तजहा—उस्सेइम १ वा ससेइम २ वा घाटलोदगं वा ३ अन्नयरं वा तहप्पगार पाणगजाय अहुणाधोय अणविलं अवुक्कंत अपरिणयं अविद्धत्य अफामुय जाव नो पट्टिगाहिजा ।

५—अ० चू० : 'आठक्कायस्स चिरेण परिणामो' ति मुहियापाणग पक्खित्तमेत्त, वालगे वा धोयमेत्ते, सागे वा पक्खित्तमेत्ते, अनिगरं धोत्तेह चाउल्लेह ।

६—(क) जि० चू० पृ० १८५ : तमवि अन्नमि लब्भमाणे ण पट्टिगाहेजा ।

(ख) हा० टी० प० १७७ : एतदयनवदुत्सर्गापवादाभ्यां गृहीयादिति ।

७—जि० चू० पृ० १८५-८६ : अपुच्छिण्ण घण्णगघरसफासेहि णज्जति, जया य पाणस्स य कुक्कुमावया हेट्ठीमूयाउट्टुप पमएणं भवति, फाएभ भवति, ठसिणोदगमवि जदा तिन्नि वारे उव्वत्त ताहे कप्पह ।

८—(क) अ० चू० : मतीए कारणेहि ।

(ख) हा० टी० प० १७७ : मत्या दर्शनेन वा, 'मत्या' तद्ग्रहणादिकर्मजया ।

मति द्वारा चिरधीत को जानने के लिए तीन उपाय बताए जाते हैं—

१—पुष्पोदक का विगलित होना ।

२—विन्दुओं का सूखना ।

३—चावलों का सीकना ।

चूर्णिकार के अनुसार ये तीनों अनादेश (असम्यग् विधान) हैं, क्योंकि पुष्पोदक कभी-कभी चिरकाल तक टिक सकता है । जल की बूंदें भी सर्दों में चिरकाल से सूखती हैं और गर्मों में शीघ्र सूख जाती हैं । कलम, शालि आदि चावल जल्दी सीक जाते हैं । घटिया चावल देरी से सीकते हैं । पुष्पोदक के विगलित होने में, विन्दुओं के सूखने में और चावलों के सीकने में समय की निश्चितता नहीं है, इसलिए इनका कालमान जल के सच्चिन् से अचिन्त होने में निर्णायक नहीं बनता^१ ।

श्लोक ७८ :

१६५. बहुत खट्टा (अच्चंचिलं ग) :

आगम-रचना-काल में साधुओं को यवोदक, तुपोदक, सौवीर, आरनाल आदि अम्ल जल ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते थे । उनमें कांजी की भांति अम्लता होती थी । अधिक समय होने पर वे जल अधिक अम्ल हो जाते थे । उनमें दुर्गन्ध भी पैदा हो जाती थी । वैसे जलों से प्यास भी नहीं बुकती थी । इसलिए उन्हें चखकर लेने का विधान किया गया ।

श्लोक ८१ :

१६६. अचिन्त भूमि को (अचिन्तं ख) :

दग्धस्थान आदि शस्त्रोपहत भूमि तथा जिस भूमि पर लोगों का आवागमन होता रहता है वह भूमि अचिन्त होती है^२ ।

१६७. यतना-पूर्वक (जयं ग) :

यहाँ 'यत' शब्द का अर्थ अत्वरित किया है^३ ।

१६८. परिस्थापित करे (परिदुवेजा ग) :

परिस्थापन (परित्याग) दश प्रायश्चित्तों में चौथा प्रायश्चित्त है^४ । अयोग्य या सदोष आहार आदि वस्तु आ जाए तो

१—जि० चू० पृ० १८५ : मतीए नाम ज कारणेहि जाणइ, तत्थ केई इमाणि तिरिण कारणणि भणंति, जहा जाव पुष्फोदया विरायंति ताव मिस्स, अरणे पुण भणति—जाव फुसियाणि छफति, अरणे भणति—जाव तंदुला सिज्फति, एवइएण कालेण अचिन्तं भवइ, तिरिणवि एते अणापसा, कहं ?, पुष्फोदया कयायि चिरमच्छेजा, फुसियाणि वरिसारत्ते चिरेण छफंति, उण्हकाले लहु, कल्मसालि-तदुलावि लहुं सिज्फति, एतेण कारणेण ।

२—(क) अ० चू० : अचिन्तं कामथदिल्लात ।

(ख) जि० चू० पृ० १८६ : अचिन्तं नाम ज सत्थोवहय अचिन्तं, त च भागमणयदिल्लादी ।

(ग) हा० टी० प० १७८ : 'अचिन्तं' दग्धदेशादि ।

३—(क) जि० चू० पृ० १८६ : जयं नाम अतुरिय ।

(ख) हा० टी० प० १७८ : 'यतम्' अत्वरितम् ।

४—स्था० १०.७३३ ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २७४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ८१-८२ टि० १६६-२००

उसका परित्याग करना एक प्रायश्चित्त है, इसे 'विवेक' कहा जाता है। इस श्लोक में परित्याग कहीं और कैसे करना चाहिए, परित्याग के बाद क्या करना चाहिए—इन तीन बातों का संकेत मिलता है। परित्याग करने की भूमि एकांत और अचिंत होनी चाहिए^१। उस भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन कर (उसे देख रजोहरण से साफ कर) परित्याग करना चाहिए^२।

परित्याग करते समय 'बोसिरामि'—छोड़ता हूँ, परित्याग करता हूँ—यों तीन बार बोलना चाहिए^३। परित्याग करने के बाद उपाध्य में आकर प्रतिक्रमण करना चाहिए।

१६६. प्रतिक्रमण करे (पडिकमे ५) :

प्रतिक्रमण का अर्थ है लौटना—वापस आना। प्रयोजन के बिना मुनि को कहीं जाना नहीं चाहिए। प्रयोजनवश जाए तो वापस आने पर आने-जाने में जान-अनजान में हुई भूलों की विशुद्धि के लिए ईर्यापथिकी का (देखिए आवश्यक ४६) ध्यान करना चाहिए। यहाँ इसी को प्रतिक्रमण कहा गया है^४।

श्लोक ८२ :

२००. श्लोक ८२ :

इस श्लोक से भोजन-विधि का प्रारम्भ होता है। सामान्य विधि के अनुसार मुनि को गोचराग्र से वापस आ उपाध्य में भोजन करना चाहिए। किन्तु जो मुनि दूसरे गाँव में भिक्षा लाने जाए और वह बालक, बूढ़ा, बुझ्चित, तपस्वी हो या प्यास से पीड़ित हो तो उपाध्य में आने के पहले ही भोजन (कलेवा) कर सकता है। श्लोक ८२ से ८६ तक इसी आपवादिक विधि का वर्णन है। जिस गाँव में वह भिक्षा के लिए जाए वहाँ साधु ठहरे हुए हों तो उनके पास जाकर आहार करना चाहिए। यदि साधु न हों तो कोष्ठक अथवा मित्ति-मूल आदि हों वहाँ जाना चाहिए^५। यदि उनका अधिकारी हो तो वहाँ ठहरने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए। आहार के लिए उपयुक्त स्थान वह होता है, जो ऊपर से छाया हुआ और चारों ओर से संवृत हो। वैसे स्थान में ऊपर से उड़ते हुए सूक्ष्म जीवों के गिरने की संभावना नहीं रहती। आहार करने से पहले 'हस्तक'^६ से समूचे शरीर का प्रमार्जन करना चाहिए^६।

१—विशेष स्पष्टता के लिए देखिए आचा० २ १.१.२।

२—जि० चू० पृ० १८६ : पडिलेहणागहणेण पमज्जणावि गहिया, चक्खुणा पडिलेहणा, रयहरणादिणा पमज्जणा।

३—हा० टी० प० १७८ : प्रतिष्ठापयेद्विधिना त्रिवाक्यपूर्वं व्युत्सजेत्।

४—(क) अ० चू० : पचागतो हरियावहियाए पडिकमे।

(ख) जि० चू० पृ० १८६-८७ : परिट्टयेऊण उवस्सयमागतण हरियावहियाए पडिकमेजा।

(ग) हा० टी० प० १७८ प्रतिष्ठाप्य वसतिमागतः प्रतिक्रामेदीयांपथिकाम्। एतच्च धहरागतनियमकरणसिद्धं प्रतिप्रमणमभरिपि प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणनियमज्ञापनार्थमिति।

५—(क) अ० चू० : गोतरग्गतस्स भोत्तत्र सभवो गामतर भिक्खायरियाए गतस्स काल-क्खमण-पुरिसे आसज्ज पदमालिय।

(ख) जि० चू० पृ० १८७ : जो य मो गोयरग्गगभो भुज्ज सो अन्न गाम गभो बालो बूढो छाभालू खमओ या, भहवा तिमिओ मो कोई विलरण काऊण पाणय पिबेजा, एवमादि, इच्छेजा नाम अभिकलेजा पदमालिय काठ, स पुण अणमाधुटयस्सगाअरिपि कुट्टए मित्तिमूले वा समुदितेजा।

६—देखिए टिप्पणी (५.१ ८२) की सख्या २०४ पृ० २७४।

७—ग्रन्थ० (सं०) पृ० २०० : संपमज्जिऊण ससीस काय।

२०१. भित्तिमूल (भित्तिमूलं ग) :

व्याख्याकारों ने इसका अर्थ दो घरों का मध्यवर्ती भाग^१, भित्ति का एक देश अथवा भित्ति का पार्श्ववर्ती भाग^२ और कुटीर या भीत किया है^३ ।

श्लोक ८३ :

२०२. अनुज्ञा लेकर (अणुन्नवेत्तु क) :

स्वामी से अनुज्ञा प्राप्त करने की विधि इस प्रकार है—“हे श्रावक ! तुम्हें धर्म-लाभ है । मैं मुहूर्त भर यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ ।” अनुज्ञा देने की विधि इस प्रकार प्रकट होती है—गृहस्थ नतमस्तक होकर कहता है—“आप चाहते हैं वैसे विश्राम की अनुज्ञा देता हूँ ।”

२०३. छाए हुए एवं संवृत स्थल में (पडिच्छन्नम्मि संवुडे ष) :

जिनदास चूर्णि के अनुसार ‘प्रतिच्छन्न’ और ‘संवृत’—ये दोनों शब्द स्थान के विशेषण हैं^४ । अगस्त्य चूर्णि और टीका के अनुसार ‘प्रतिच्छन्न’ स्थान का और ‘संवृत’ मुनि का विशेषण है^५ । उत्तराध्ययन (१.३५) में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं । शान्त्याचार्य ने इन दोनों को मुख्यार्थ में स्थान का विशेषण माना है और गौणार्थ में ‘संवृत’ को मुनि का विशेषण माना है^७ ।

वृहत्कल्प के अनुसार मुनि का आहार-स्थल प्रतिच्छन्न—ऊपर से छाया हुआ और संवृत—पार्श्व-भाग से आवृत होना चाहिए^८ । इस दृष्टि से ‘प्रतिच्छन्न’ और ‘संवृत’ दोनों स्थान के विशेषण होने चाहिए ।

२०४. हस्तक से (हत्यगं ग) :

‘हस्तक’ का अर्थ—मुखपोतिका, मुख-वस्त्रिका होता है^९ । कुछ आधुनिक व्याख्याकार ‘हस्तक’ का अर्थ पूजनी (प्रमार्जनी)

१—अ० चू० : दोणहं घराण अंतरं भित्तिमूलं ।

२—हा० टी० प० १७८ : ‘भित्तिमूलं वा’ कुड्यैकदेशादि ।

३—जि० चू० पृ० १८७ : भित्ति नाम कुडो कुडो ।

४—(क) अ० चू० : धम्मलामभुव्वं तस्सत्याणस्स पसुमणुणवेत्ति—जदि ण उवरोहो एत्थ मुहुत्तं वीससामि, ण भणति ‘समुद्दिसामि’ मा. कोत्तुहस्सेण एहिती ।

(ख) जि० चू० पृ० १८७ : तेण तत्थ ठायमाणेण तत्थ पडु अणुन्नवेयव्वो—धम्मलामो ते सावगा ! एत्थ अहं मुहुत्तागमि विस्समामि, ण य भणयति जहा समुद्दिससामि आययामि वा, कोठण्ण पलोएहिती ।

(ग) हा० टी० प० १७८ : ‘अनुज्ञाप्य’ सागारिकपरिहारतो विश्रमणव्याजेन तत्स्वामिनमवग्रहम् ।

५—जि० चू० पृ० १८७ : पडिच्छण्णे संवुडे ठातियव्वं जहा सहसत्ति न दीसती, जहा य सागारियं दूरजो जं न पामति तथा ठातियव्वं ।

६—(क) अ० चू० : पडिच्छण्णे धाणे संवुडो सय जघा सहसा ण दीसति सयमावयंतं पेच्छति ।

(ख) हा० टी० प० १७८ : ‘प्रतिच्छन्ने’ तत्र कोष्ठकादौ ‘संवृत’ उपयुक्तः सन् ।

७—उत्त० वृ० पत्र ६०, ६१ : ‘प्रतिच्छन्ने’ उपरिप्रावरणान्विते, अन्यथा सम्यातिमसत्त्वसम्पात्त सम्भवात्, ‘संवृते’ पान्वतः फटकुट्टादिना सङ्कटद्वारे भट्टव्यां कुट्टादिपु वा संवृतो वा सकलाध्रवविरमणात् ।

८—(क) अ० चू० : ससीसोवरियं हस्संतं हत्यगं ।

(ख) जि० चू० पृ० १८७ : हत्यगं मुखपोत्तिया भणइत्ति ।

(ग) हा० टी० प० १७८ : ‘हस्तकं’ मुखवस्त्रिकारूपम् ।

करते हैं। किन्तु यह साधार नहीं लगता। ओषधनिर्मुक्ति आदि प्राचीन ग्रन्थों में मुख-वस्त्रिका का उपयोग प्रमार्जन वत्साया है^१। पात्र-फेसरिका का अर्थ होता है—पात्र-मुख-वस्त्रिका—पात्र-प्रमार्जन के काम आने वाला वस्त्र-खण्ड^२। 'हस्तक', मुख-वस्त्रिका और 'मुखान्तक'—ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं।

श्लोक ८४ :

२०५. गुठली, कांटा (अट्टियं कंटओ ष) :

चूर्णिकार इनका अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करते हैं और इनका सम्बन्ध देश-काल की अपेक्षा से ग्रहण किए हुए मांस आदि से जोड़ते हैं^३।

अस्थिक और कटक प्रमादवश गृहस्थ द्वारा मुनि को दिए हुए हो सकते हैं—ऐसा टीकाकार का अभिमत है। उन्होंने एक मतान्तर का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार अस्थिक और कटक कारणवश गृहीत भी हो सकते हैं^४। किन्तु यहाँ अस्थिक और कटक का अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करना प्रकरण-संगत नहीं है। गोचराग्र-काल में आहार करने के तीन कारण वत्साए हैं—असहिष्णुता, ग्रीष्मऋतु का समय और तपस्या का पारणा^५। ओषधनिर्मुक्ति के भाष्यकार ने असहिष्णुता के दो कारण वत्साए हैं—भूख और प्यास^६। वलान्त होने पर मुनि भूख की शांति के लिए थोड़ा-सा खाता है और प्यास की शांति के लिए पानी पीता है। यहाँ 'भुजमाग्य' शब्द का अर्थ परिभोग किया जा सकता है उसमें खाना और पीना ये दोनों समाते हैं।

गुठली और कांटे का प्रसंग भोजन की अपेक्षा पानी में अधिक है। आचाराङ्ग^७ में कहा है कि आम्रातक, कपित्थ, विजीरे, दाख, खजूर, नारियल, करीर (करील—एक प्रकार की कटीली झाड़ी), वेर, आंवले या इमली का धोवन 'सअट्टियं' (गुठली सहित), 'सकण्य' (छिलके सहित) और 'सवीयग' (बीज सहित) हो, उसे गृहस्थ वस्त्र आदि से छानकर दे तो मुनि न ले।

इस सूत्र के 'सअट्टियं' शब्द की तुलना प्रस्तुत श्लोक के 'अट्टियं' शब्द से होती है। शीलाङ्गाचार्य ने 'सअट्टियं' शब्द का अर्थ गुठली सहित किया है^८।

आचाराङ्ग में जिन वारह प्रकार की वनस्पति के फलों के धोवन का उल्लेख किया है उनमें लगभग सभी फल गुठली या बीज वाले हैं और उनके कुछ पेड़ कटीले भी हैं। इसीलिए दाता के प्रमादवश किसी धोवन में गुठली और कांटे का रहना संभव भी है। हो सकता है वे भोजन में भी रह जाएँ। किन्तु यहाँ ये दोनों शब्द हड्डी और मत्स्य-कटक के अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत नहीं होते।

१—ओ० नि० वृ० ७१२ • सपातिमसत्त्वरक्षणार्थं जल्पद्रुभिर्मुद्रे दीयते, तथा रज'—सचित्तपृथिवीकायस्त्वत् प्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिका गृह्यते, तथा रेणुप्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिकाग्रहण प्रतिपादयन्ति पूर्वपर्यं । तथा नासिकामुखं यध्नाति तथा मुखवस्त्रिकया वर्पाति प्रमार्जनं येन न मुखान्तौ रज' प्रविशतीति ।

२—ओ० नि० वृ० ६६८ ।

३—(क) अ० चू० • अट्टित कारणगहित अणाभोगेण वा, एवं भणिमिस (१ स) ।

(ख) जि० चू० पृ० १८७ : जइ तस्स साहुणो तत्थ भुजमाणस्स देसकालादीणि पदुच्च गहिण् मसादीए अन्नपाणे भट्ठी कंटका वा हुञ्जा इयरमि वा अन्नपाणे तण कट्ट सक्करा वा हुञ्जा ।

४—हा० टी० प० १७८ : अस्थि कटकौ वा स्यात्, कथंचिद्गृहिणां प्रमाददोषात्, कारणगृहीते पुद्गल एवेत्यन्ये ।

५—ओ० नि० गा० २५० ।

६—ओ० नि० भाष्य १४६ ।

७—आचा० २.१.८ = ६६ ।

८—आचा० २.१.८ = ६६ वृ० : 'सास्थिक' स्थास्थिना—कुलकेन यद्वर्तते ।

श्लोक ८७ :

२०६. श्लोक ८७ :

पिछले पाँच श्लोकों (८२-८६) में गोचराग्र-गत मुनि के भोजन की विधि का वर्णन है । आगे के दस श्लोकों (८७-९६) में भिक्षा लेकर उपाश्रय में आहार करने की और उसकी अन्तराल-विधि का वर्णन है । इसमें सबसे पहले स्थान-प्रतिलेखना की बात आती है ।

गृहस्थ के पास से भिक्षा लेने के बाद मुनि को उसका विशोधन करना चाहिए । उसमें जीव-जन्तु या कटक आदि हों तो उन्हें निकाल कर अलग रख देना चाहिए ।

ओघनिर्युक्तिकार ने भिक्षा-विशुद्धि के स्थान तीन बतलाए हैं—शून्य-गृह, वह न हो तो देव-कुल और वह न मिले तो उपाश्रय का द्वार^१ । इसलिए आश्रय में प्रविष्ट होने से पहले स्थान-प्रतिलेखना करनी चाहिए और प्रतिलेखित स्थान में आहार की विशुद्धि कर फिर उपाश्रय में प्रवेश करना चाहिए । प्रवेश-विधि इस प्रकार है—पहले रजोहरण से पादप्रमार्जन करे, उसके बाद तीन बार 'निसीहिया' (आवश्यक कार्य से निवृत्त होता हूँ) बोले और गुरु के सामने आते ही हाथ जोड़ 'णमो खमासमणाय' बोले । इस सारी विधि को चिनय कहा गया है^२ ।

उपाश्रय में प्रविष्ट होकर स्थान-प्रतिलेखन कर भिक्षा की झोली को रख दे, फिर गुरु के समीप आ 'ईर्यापथिकी' सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग (शरीर को निश्चल बना मुजाओं को झुकाकार खड़ा रहने की मुद्रा) करने के लिए 'तस्सोत्तरी करणेण'^३ सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग करे । उसमें अतिचारों की क्रमिक स्मृति करे, फिर 'लोगस्स उज्जोयगरे'^४ सूत्र का चिन्तन करे^५ ।

ओघनिर्युक्तिकार कायोत्सर्ग में केवल अतिचार-चिन्तन की विधि बतलाते हैं^६ । जिनदास महत्तर अतिचार-चिन्तन के बाद 'लोगस्स' सूत्र के चिन्तन का निर्देश देते हैं^७ । नमस्कार-मंत्र के द्वारा कायोत्सर्ग को पूरा कर गुरु के पास आलोचना करे । चूर्णिकार और टीकाकार के अनुसार आलोचना करने करने वाला अव्याक्षिप्त-चित्त होकर (दूसरों से वार्तालाप न करता हुआ) आलोचना करे^८ । ओघनिर्युक्ति के अनुसार आचार्य व्याक्षिप्त न हों, धर्म-कथा, आहार-नीहार, दूसरे से वातचीत करने और विकथा में लगे हुए न हों तब उनके पास आलोचना करनी चाहिए^९ ।

आलोचना करने से पहले वह आचार्य की अनुज्ञा ले और आचार्य अनुज्ञा दे तब आलोचना करे^{१०} । जिस क्रम से भिक्षा ली हो उसी क्रम से पहली भिक्षा से प्रारम्भ कर अन्तिम भिक्षा तक जो कुछ बीता हो वह सब आचार्य को कहे । समय कम हो

१—(क) ओ० नि० गा० ५०३ ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : तत्र बहिरेवोन्दुकं—स्थान प्रत्युपेक्ष्य विधिना तत्रस्थः पिण्डपातं विशोधयेदिति ।

२—ओ० नि० गा० ५०६ ।

३—आव० ५.३ ।

४—आव० २ ।

५—जि० सू० पृ० १८८ ।

६—ओ० नि० गा० ५१२ ।

७—जि० सू० पृ० १८८ : ताहे 'लोगस्सुज्जोयगर कद्धिउण तमतियारं आलोपइ ।

८—(क) जि० सू० पृ० १८८ : अव्वक्खित्तेण चेतसा नाम तमालोयंतो अण्णेण केणइ समं न उह्वावइ, अवि वयणं वा अन्नस्स न देई ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : अव्याक्षिप्तेन चेतसा, अन्यत्रोपयोगमगच्छतेत्यर्थः ।

९—ओ० नि० गा० ५१४ ।

१०—ओ० नि० गा० ५१५ ।

तां आलोचना (निवेदन) का उत्तम भी किया जा सकता है^१ । आलोचना आचार्य के पास की जानी चाहिए अथवा आचार्य-नाम्न किमी दूसरे मुनि के पास भी वह की जा सकती है^२ । आलोचना सरल भाव से और अनुद्विग्न व्यापार से करनी चाहिए । स्मृतित्वा अतिचारों की आलोचना करने के बाद भी अज्ञात या विस्मृत पुरःकर्म पश्चात् कर्म आदि अतिचारों की विशुद्धि के लिए स्त्र प्रतिक्रमण करे—‘पडिक्कमामि गोयरचरियाए’^३ सूत्र पढ़े । फिर व्युत्सृष्ट-देह^४ (प्रलम्बित बाहु और स्थिर देह खड़ा) होकर निरववृत्ति और शरीर धारण के प्रयोजन का चिन्तन करे^५ । नमस्कार मंत्र पढ़कर, कायोत्सर्ग को पूरा करे और जिन-सस्तव—‘तोग्ग’ सूत्र पढ़े । उसके बाद स्वाध्याय करे—एक मण्डली में भोजन करने वाले सभी मुनि एकत्रित न हो जाएँ तब तक स्वाध्याय करे । ओषनिर्युक्ति के अनुसार आठ उच्छ्वास तक नमस्कार-मंत्र का ध्यान करे अथवा ‘जइ मे अणुग्गह कुच्चा’ इत्यादि दो श्लोकों का ध्यान करे^६ । फिर मुहूर्त तक स्वाध्याय करे (कम से कम तीन गाथा पढ़ें) जिससे परिश्रम के बाद तत्काल आहार करने से होने वाले घातु-क्षोभ, मरण आदि दोष टल जाएँ^७ ।

मुनि दो प्रकार के होते हैं—

१. मण्डल्युपजीवी—मण्डली के साथ भोजन करने वाले ।

२. अमण्डल्युपजीवी—अकेले भोजन करने वाले ।

मण्डल्युपजीवी मुनि मण्डली के सब साथ एकत्रित न हो जाएँ तब तक आहार नहीं करता । उनकी प्रतीक्षा करता रहता है । अमण्डल्युपजीवी मुनि भिक्षा लाकर कुछ क्षण विश्राम करता है^८ । विश्राम के क्षणों में वह अपनी भिक्षा के श्रपण का चिन्तन करता है । उसके बाद आचार्य से प्रार्थना करता है—‘भते ! यह मेरा आहार आप लें ।’ आचार्य यदि न लें तो वह फिर प्रार्थना करता है—‘भते ! आप पाहुने, तपस्वी, रुग्ण, बाल, वृद्ध या शिश्नक—इनमें से जिस किसी मुनि को देना चाहें उन्हें दें ।’ यों प्रार्थना करने पर आचार्य पाहुने आदि में से किसी मुनि को कुछ दें तो शेष रहा हुआ आचार्य की अनुमति से स्वयं खा ले और यदि आचार्य कहें कि साधुओं को तुम ही निमन्त्रण दो तो वह स्वयं साधुओं को निमन्त्रित करे । दूसरे साधु निमन्त्रण स्वीकार करें तो उनके साथ खा ले और यदि कोई निमन्त्रण स्वीकार न करे तो अकेला खा ले^९ ।

निमन्त्रण क्यों देना चाहिए—इसके समाधान में ओषनिर्युक्तिकार कहते हैं—जो भिक्षु अपनी लाई हुई भिक्षा के लिए माधर्मिक

१—ओ० नि० गा० ५१८-५१९ ।

२—ओ० नि० गा० ५१७ ।

३—आव० ४.८ ।

४—ओ० नि० गा० ५१० वृ० व्युत्सृष्टदेह—प्रलम्बितबाहुस्यक्तदेह सपांशुपद्वेजपि नोत्सारयति कायोत्सर्गम्, अथवा व्युत्सृष्टदेहो दिव्योपसर्गं प्वपि न कायोत्सर्गमङ्ग करोति, त्यक्तदेहोऽक्षिमलदूपिकामपि नापनयति, स पूर्वविध कायोत्सर्गं कुर्यात् ।

विशेष जानकारी के लिए देखिए १०.१३ के ‘वोसट्ट-चत्त-देहे’ की टिप्पणी ।

५—अ० सू० वोसट्टो इम चित्तणं जं अतरं भणीहामि ।

६—ओ० नि० भाष्य २७४ ।

७—ओ० नि० गा० ५०१ ।

विणण्ण पट्टवित्ता सज्जाय कुण्ह तो महुत्ताग ।

पुब्बमणिया य दोसा, परिस्समाई जडा एच ॥

८—(क) जि० सू० पृ० १८६ : जइ पुच्च ण पट्टविय ताहे पट्टविक्कण सज्जाय करेइ, जाव साधुणो अन्ने आगच्छति, जो पुग समो अत्तलाभिओ वा सो मुहुत्तमेत्त व सज्जाओ (वीसत्यो) इम चित्तेजा ।

(ख) हा० टी० प० १८० : स्वाध्याय प्रस्थाप्य मण्डल्युपजीवकस्तमेव कुर्यात् यावद्व्य आगच्छन्ति, यः पुनस्तद्व्य क्षणमिदं सोऽपि प्रस्थाप्य विधाम्येत् ‘क्षण’ स्तोत्रकाल मुनि ।

९—ओ० नि० गा० : ५०१—२४ ।

साधुओं को निमंत्रण देता है उससे उसकी चित्त-शुद्धि होती है। चित्त-शुद्धि से कर्म का विलय होता है, आत्मा उज्ज्वल होती है^१। निमंत्रण आदरपूर्वक देना चाहिए। जो अवज्ञा से निमन्त्रण देता है, वह साधु-सघ का अपमान करता है। जो एक साधु का अन्यादर करता है, वह विश्व के सब साधुओं का अन्यादर करता है^२। जो एक साधु का आदर करता है, वह विश्व के सब साधुओं का आदर करता है^३।

कारण स्पष्ट है—जिसमें साधुता, ज्ञान, दर्शन, तप और सयम है वह साधु है। साधुता जैसे एक में है वैसे सब में है। एक साधु का अपमान साधुता का अपमान है और साधुता का अपमान सब साधुओं का अपमान है। इसी प्रकार एक साधु का सम्मान साधुता का सम्मान है और साधुता का सम्मान सब साधुओं का सम्मान है^४। इसीलिए कहा है कि सयम-प्रधान साधुओं का वैयावृत्त्य करो—भक्त-पान का लाभ करो। और सब प्रतिपाती हूँ, वैयावृत्त्य अप्रतिपाती है^५।

इन दस श्लोकों में से पहले श्लोक का प्रतिपाद्य है—भिन्ना-विशुद्धि के लिए स्थान का प्रतिलेखन। दूसरे का प्रतिपाद्य है—उपाश्रय में प्रवेश की विधि, ईर्यापथिकी का पाठ और कायोत्सर्ग। भूलों की विस्मृति—यह तीसरे का विषय है। चौथे का विषय है—उनकी आलोचना। छोटी या विस्मृत भूलों की विशुद्धि के लिए पुनः प्रतिक्रमण, चिन्तन और चिन्तनीय विषय ये पाँचवे और छठे में हैं। कायोत्सर्ग पूरा करने की विधि और इसके बाद किए जाने वाले जिन-सस्तव और स्वाध्याय का उल्लेख—ये सातवें श्लोक के तीन चरणों में हैं और स्वाध्याय के बाद भोजन करना यह वहाँ स्वयगम्य है। चौथे चरण में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के लिए विश्राम का निर्देश दिया गया है। शेष तीन श्लोकों में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के विश्रामकालीन चिन्तन, निमंत्रण और आहार करने के वस्तु-विषय का प्रतिपादन हुआ है।

तुलना के लिए देखिए—प्रश्न व्याकरण (सवरद्वार-१ : चौथी भावना)।

२०७. कदाचित् (सिया क) :

यहाँ 'स्यात्' का प्रयोग 'यदि' के अर्थ में हुआ है^६। आवश्यकतावश साधु उपाश्रय में न आकर बाहर ही आहार कर सकता है। इसका उल्लेख श्लोक ८२ और ८३ में हैं। विशेष कारण के अभाव में साधारण विधि यह है कि—जहाँ साधु ठहरा हो वहीं आकर भोजन करे। उसका विवेचन अब आता है।

श्लोक ८८ :

२०८. विनयपूर्वक (विणण क) :

उपाश्रय में प्रवेश करते समय नैपथिकी का उच्चारण करते हुए अञ्जलिपूर्वक 'नमस्कार हो क्षमा-श्रमण को'—ऐसा कहना विनय की पद्धति है। एक हाथ में मोली होती है इसलिए दाएँ हाथ की अंगुलियों को मुकुलित कर, उसे ललाट पर रख 'नमो खमासमणाय'

१—ओ० नि० गा० ५२५।

२—ओ० नि० गा० ५२६ : पृष्मि हीलियंमी सव्वे ते हीलिया हुंति।

३—ओ० नि० गा० ५२७ : पृष्मि पूहयमी सव्वे ते पूहया हुंति।

४—ओ० नि० गा० ५२६-५३६।

५—ओ० नि० गा० ५३०।

६—अ० चू० : सिया य इति कदायि कस्सति प्व चिता होजा—'किं मे सागारियातिसंके याहि समुद्धिणं ? उवस्सए चैव भविस्सति' एवं इच्छेजा, एस नियतो विधिरिति एवं सियासहो।

का उच्चारण करे^१। तुलना—णिकखमण्णपवेत्तणासु विणओ पउजियव्वो। —प्रश्न व्याकरण (सवरदार-३ : पाँचवीं भावना)।

श्लोक ६२ :

२०६. (अहो क) :

व्याख्याकारों ने इसे विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त माना है^२। इसे सम्बोधन के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता है।

श्लोक ६३ :

२१०. क्षण भर विश्राम ले (वीसमेज्ज खणं मुणी घ) :

मण्डली-भोजी मुनि मण्डली के अन्य साधु न आ जाँएँ तब तक श्रौर एकाकी भोजन करने वाला मुनि थोड़े समय के लिए विश्राम करे^३।

श्लोक ६४ :

२११. (लाभमड्डिओ ख) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है।

श्लोक ६६ :

२१२. खुले पात्र में (आलोए भायणे ग) :

जिस पात्र का मुँह खुला हो या चौड़ा हो उसे आलोक-भाजन कहा जाता है। आहार करते समय जीव-जन्तु मत्सीर्मादि देखे जा सकें इस दृष्टि से मुनि को प्रकाशमय पात्र में आहार करना चाहिए^४।

१—(क) अ० चू० : निसीहिया, “णमो खमासमणाण” जति ण ओलम्यगवावडो तो दाहिणहत्यमाकुच्चियगुलि णिडाले काळण एतेन विणएण।

(ख) जि० चू० पृ० १८८ : विणओ नाम पविसतो णिसीहिय काळण ‘णमो खमासमणाण’ ति भगतो जति से खणिओ हत्यो, एमो विणओ मण्णइ।

(ग) हा० टी० प० १७६ : ‘विनयेन’ नैपेधिकीनम क्षमाधमणेभ्योऽञ्जलिकरणलक्षणेन।

२—(क) अ० चू० : अहो सद्दो विम्हए। को विम्हओ ? सत्तसमाकुले वि लोए अपीटाए जीवाण सरीरधारण।

(ख) हा० टी० प० १७६ : ‘अहो’ विस्मये।

३—(क) जि० चू० पृ० १८६ : जाव साधुणो अन्ने भागच्छति, जो पुण खमणो अत्तलामिओ वा सो मुदुत्तमेत्त वा सज्जो (वीसत्यो)।

(ख) हा० टी० प० १८० : मण्डल्युपजीवकस्तमेव कुर्यात् यावदन्य भागच्छन्ति, य. पुनस्तदन्य क्षपकादि सोऽपि प्रस्याप्य विभ्रान्तेर ‘क्षण’ स्तोत्रकाल मुनिरिति।

४—(क) अ० चू० : तं पुण कटऽट्टि—मक्खिता परिहरणत्य, ‘आलोग भायणे’ पगास-विठलमुहे वत्ति काइए।

(ख) जि० चू० पृ० १८६ : तेण साहुणा आलोय भायणे समुहिसियव्व।

(ग) हा० टी० प० १८० : ‘आलोके भाजने’ मक्षिकापपोहाय प्रकाशप्रदाने भाजन इत्यर्थः।

२१३. (अपरिसाडयं घ) :

इसका पाठान्तर 'अपरिसाडियं' है। भगवती^१ और प्रश्न व्याकरण^२ में इस प्रसंग में 'अपरिसाडियं' पाठ मिलता है। इसका अर्थ होगा, जैसे न गिरे वैसे।

श्लोक ६७ :

२१४. गृहस्थ के लिए बना हुआ (अन्नद्व पउत्तं ग) :

अगस्त्य-चूर्ण में इसके दो अर्थ किए हैं—परकृत और अन्नार्थ—भोजनार्थ प्रयुक्त^३। जिनदास चूर्ण और वृत्ति में इस अर्थ मोक्षार्थ-प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार मोक्ष की साधना शरीर से होती है और शरीर का निर्वाह आहार से होता है। मोक्षसाधना के लिए शरीर का निर्वाह होता रहे इस दृष्टि से मुनि को आहार करना चाहिए, सौन्दर्य और बल बढ़ाने के लिए नहीं^४।

२१५. तीता (तिक्त) (तिक्तं क) :

तिक्त के उदाहरण—करेला^५, खीरा, ककड़ी आदि हैं^६।

२१६. कटुवा (कटुयं क) :

कटुक के उदाहरण—त्रिकटु^७ (सोंठ, पीपल और कालीमिर्च) अश्वक^८ और अदरक^९ आदि हैं।

२१७. कसायं (कसायं क) :

कपाय के उदाहरण—आँवले^{१०}, निष्पाव^{११} (बल्लधान्य) आदि हैं।

१—७.१०० . अपरिसाडि ।

२—सवर द्वार १ : (चौथी भावना) ।

३—अ० चू० अणद्वापउत्त—पर कड अहवा भोयणत्थे पयोए एत्त लद्धं अतो तं ।

४—(क) जि० चू० पृ० १६० 'एयलद्धमन्नत्यपउत्त'मिति अणो—मोक्खो तण्णिमित्तं आहारेयव्वंति, तम्हा साहुणा म्भवाणुकूलेसु साधुत्ति (न) २ जिम्भदियं उवालमह, जहा जमेत मया लद्ध एत्तं सरीरसगढस्स अमखोवगसरिसनिकाऊण पउत्तं, न वणरु वलाहनिमित्तति ।

(ख) हा० टी० प० १८० . 'अन्यार्थम्' अक्षोपाङ्गन्यायेन परमार्थतो मोक्षार्थं प्रयुक्तं तत्साधकम् ।

५—अ० चू० : 'तिक्तं' कारवेत्ताति ।

६—(क) जि० चू० पृ० १८६ : तत्त्य तिक्तं एल्लगवाल्लुगाइ ।

(ख) हा० टी० प० १८० तिक्तं वा एल्लुक्वाल्लुगाइ ।

७—अ० चू० : 'कटुयं' त्रिकटुकाति ।

८—जि० चू० पृ० १८६ : कटुमस्सगादि, जहा पन्नूण अस्सगेण संसुत्त दोद्धग ।

९—हा० टी० प० १८० : कटुक वा आर्द्रकतीमनादि ।

१०—अ० चू० : 'कसायं' आमलकमारियाति ।

११—(क) जि० चू० पृ० १८६ : कसायं निष्पावादी ।

(ख) हा० टी० प० १८० : कपायं धत्तादि ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) २८२ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्लोक ६७-६८ टि० २१८-२२२

२१८. खट्टा (अंघ्रिलं ख) :

खट्टे के उदाहरण—तक्र, कांजी आदि हैं^१ ।

२१९. मीठा (मधुरं ख) :

मधुर के उदाहरण—क्षीर^२, जल^३, मधु^४ आदि ।

२२०. नमकीन (लवणं ख) :

नमकीन के उदाहरण—नमक आदि^५ ।

२२१. मधुघृत (मधु-घृतं घ) :

जैसे मधु और घी सरस मानकर खाए जाते हैं वैसे ही अस्वाद-वृत्ति वाला मुनि नीरस भोजन को भी सरस की भाँति खाए । इस उपमा का दूसरा आशय यह भी हो सकता है कि जैसे मधु और घी को एक जवड़े से दूसरे जवड़े की ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु वे सीधे ही निगल लिए जाते हैं, उसी प्रकार स्वाद-विजेता मुनि सरस भोजन को स्वाद के लिए मुँह में इधर-उधर घूमता न रहे, किन्तु उसे शहद और घी की भाँति निगल जाए^६ ।

श्लोक ६८ :

२२२. मुधाजीवी (मुधाजीवी ६६ ग) :

जो जाति, कुल आदि के सहारे नहीं जीता उसे मुधाजीवी कहा जाता है^७ ।

१—(क) अ० चू० • अघ्रिल तक्र-कजियादि ।

(ख) जि० चू० पृ० १८६ • अंघ्रिल तक्रविलादि ।

(ग) हा० टी० प० १८० • अम्लं तक्रारनालादि ।

२—अ० चू० : मधुर खीराति ।

३—जि० चू० पृ० १८६ : मधुर जलखीरादि ।

४—हा० टी० प० १८० : मधुर क्षीरमध्वादि ।

५—(क) अ० चू० : लवण सामुद्दलवणातिणा उपदियुत्तमण । छर्हि रसेर्हि उवचियं विपरीत वा ।

(ख) जि० चू० पृ० १८६ : लवण पसिद्ध चेव ।

(ग) हा० टी० प० १८० : लवण वा प्रकृतिक्षार तथाविध शाकादिलवणोत्कट वाऽन्यत् ।

६—(क) अ० चू० : मधुघृत व भुजेज जहा मधुघृत कोति सरसमिति समुहो भुंजति तथा त समुदेण भुंजित्व अहवा मधुघृतमिव हणुपाओ हणुय असचारतेण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : त मधुघृतमिव भुजियन्व साहुणा, जहा मधुघृतमिव भुजति तथा त असोहणमिव भुजियन्व, अहवा यत् मधुघृतमिव हणुपाओ हणुय असचारतेर्हि भुजित्व ।

(ग) हा० टी० प० १६० : मधुघृतमिव च भुंजति सयत्, न घणांघृतम्, अथवा मधुघृतमिव 'णो पामाओ हणुपाओ दाहिणे इत्थं सचारेज' ।

७—जि० चू० पृ० १६० मुधाजीवि नाम जं जातिकुलार्थादि, आजीवगवित्सेर्हि परं न जीवति ।

टीकाकार मुधाजीवी का अर्थ अनिदान-जीवी करते हैं और मतान्तर का भी उल्लेख करते हैं^१ ।

मुधाजीवी या अनिदान-जीवी का अर्थ अनासक्त भाव से जीने वाला, भोग का संकल्प किये बिना जीने वाला हो सकता है किन्तु इस प्रसङ्ग में इसका अर्थ—प्रतिफल देने की भावना रखे बिना जो आहार मिले उससे जीवन चलाने वाला—संगत लगता है ।

एक राजा था । एक दिन उसके मन में विचार आया कि सभी लोग अपने-अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और उसको मोक्ष का साधन बताते हैं अतः कौन-सा धर्म अच्छा है उसकी परीक्षा करनी चाहिए । धर्म की पहचान उनके गुरु से ही होगी । वही सच्चा गुरु है जो अनिर्विष्ट भोजी है । उसी का धर्म सर्व श्रेष्ठ होगा । ऐसा सोच उसने अपने नौकरों से घोषणा कराई कि राजा मोदकों का दान देना चाहता है । राजा की मोदक-दान की बात सुन अनेक कार्पटिक आदि वहाँ दान लेने आये । राजा ने दान के इच्छुक उन एकत्र कार्पटिक आदि से पूछा—“आप लोग अपना जीवन-निर्वाह किस तरह करते हैं ?” उपस्थित भिक्षुओं में से एक ने कहा—“मैं मुख से निर्वाह करता हूँ ।” दूसरे ने कहा—“मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ ।” तीसरे ने कहा—“मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ ।” चौथे ने कहा—“मैं लोकानुग्रह से निर्वाह करता हूँ ।” पाँचवें ने कहा—“मेरा क्या निर्वाह ? मैं मुधाजीवी हूँ ।” राजा ने कहा—“आप लोगों के उत्तर को मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका अतः इसका स्पष्टीकरण करें ।” तब पहले भिक्षु ने कहा—“मैं कथक हूँ, कथा कह कर अपना निर्वाह करता हूँ अतः मैं मुख से निर्वाह करता हूँ ।” दूसरे ने कहा—“मैं संदेश पहुँचाता हूँ, लेखवाहक हूँ अतः पैरों से निर्वाह करता हूँ ।” तीसरे ने कहा—“मैं लेखक हूँ अतः हाथ से निर्वाह करता हूँ ।” चौथे ने कहा—“मैं लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर निर्वाह करता हूँ ।” पाँचवें ने कहा—“मैं संसार से विरक्त निर्ग्रन्थ हूँ । समय-निर्वाह के हेतु निःस्वार्थ बुद्धि से लेता हूँ । मैं आहार आदि के लिए किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अतः मैं मुधाजीवी हूँ ।” इस पर राजा ने कहा—“वास्तव में आप ही सच्चे साधु हैं ।” राजा उस साधु गुरु के समीप आ प्रतिबोध पाकर प्रव्रजित हुआ ।

२२३. अरस (अरसं क) :

गुड़, दाढ़िम आदि रहित, संस्कार रहित या वधार रहित भोज्य-वस्तु को 'अरस' कहा जाता है^२ ।

२२४. विरस (विरसं क) :

जिसका रस विगड़ गया हो, सत्व नष्ट हो गया हो उसे 'विरस' कहा जाता है, जैसे—बहुत पुराने, काले और टडे चावल 'विरस' होते हैं^३ ।

२२५. व्यञ्जन सहित या व्यञ्जन रहित (सूइयं वा असूइयं ख) :

सूप आदि व्यञ्जनयुक्त भोज्य-पदार्थ 'सूपित' या 'सूप्य' कहलाते हैं^४ । व्यञ्जन रहित पदार्थ 'असूपित' या 'असूप्य' कहलाते

१—हा० टी० प० १८१ : 'मुधाजीवी' सर्वथा अनिदानजीवी, जात्याद्यनाजीवक इत्यन्ये ।

२—(क) अ० चू० : अरस गुडदादिमादिविरहित ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : द्विगुलवणादीहि सभारेहि रहियं ।

(ग) हा० टी० प० १८१ : अरसम्—असप्राप्तस हिद्वन्वादिभिरसस्कृतमित्यर्थ ।

३—(क) अ० चू० : विरस कालतरेण सभावविच्छुत उस्तिरणोयणाति ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : विरसं नाम सभावजो विगतरस विरस भणइ, त च पुराणकगहवन्नियसीतोदणादि ।

(ग) हा० टी० प० १८१ : 'विरस वापि' विगतरसमतिपुराणौदनादि ।

४—(क) अ० चू० : सूचित सव्यञ्जनं गिञ्जणं ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : 'सूचिय' त पुण मथुकुमासा ओदणो वा होजा ।

२२६. कुल्माप (कुम्मास घ) :

जिनदास महत्तर के अनुसार 'कुल्माप' जौ के वनते हैं और वे 'गोह्ल' देश में किए जाते हैं^१ । टीकाकार ने पके हुए उड़द को 'कुल्माप' माना है और यवमास को 'कुल्माप' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है^२ । भगवती में भी 'कुम्मासर्पिडिका' शब्द प्रयुक्त हुआ है^३ । वहाँ वृत्तिकार ने 'कुल्माप' का अर्थ अधपके मूग आदि किया है और केवल अधपके उड़द को 'कुल्माप' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है^४ । वाचस्पति कोश में अधपके गेहूँ को 'कुल्माप' माना है और चने को 'कुल्माप' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है^५ ।

अभिधान चिन्तामणि की रत्नप्रभा व्याख्या में अधपके उड़द आदि को 'कुल्माप' माना है^६ । चरक की व्याख्या के अनुसार जौ के आटे को गूँथकर उबलते पानी में थोड़ी देर स्विन्न होने के बाद निकालकर पुनः जल से मर्दन करके रोटी या पूडे की तरह पकाए हुए भोज्य को अथवा अर्ध स्विन्न चने या जौ को 'कुल्माप' कहा जाता है और वे भारी, रूखे, वायुवर्धक मल को लाने वाले होते हैं^७ ।

श्लोक ६९ :

२३०. अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है (अप्यं पि बहु फासुयं ख) :

अल्प और बहु की व्याख्या में चूर्णि और टीका में थोड़ा अन्तर है । चूर्णि के अनुसार इसका अर्थ—अल्प भी बहुत है—होता है और टीका के अनुसार इसका अर्थ अल्प या बहुत, जो असार है—होता है^१ ।

२३१. मुधालब्ध (मुहालद्धं ग) :

उपकार, मत्र, तत्र और औपधि आदि के द्वारा हित-सम्पादन किए विना जो मिले उसे 'मुधालब्ध' कहा जाता है^{१०} ।

२३२. दोष-वर्जित आहार को समभाव से खा ले (भुंजेज्जा दोसवज्जियं घ) :

जिनदास महत्तर इसका अर्थ आधाकर्म आदि^{११} दोष-रहित और टीकाकार संयोजना आदि दोष-रहित करते हैं^{१२} ।

१—जि० चू० पृ० १६० : कुम्मासा जहा गोल्विसए जवमया करेति ।

२—हा० टी० प० १८१ : कुल्मापा—सिद्धमापा, यवमापा इत्यन्ये ।

३—भग० १५.८ : एगाए सणहाए कुम्मासर्पिडियाए ।

४—भग० १५.१ घृ० : कुल्मापा अर्द्धस्विन्ना मुद्गादय , मापा इत्यन्ये ।

५—अर्द्धस्विन्नाश्च गोधूमा, अन्ये च चणकादयः । कुल्मापा इति कथ्यन्ते ।

६—काण्ड ४.२४१ : कुल्माप, यावकः द्वे अर्धपक्वमापाटे ।

७—च० सू० अ० २७.२६२ : कुल्मापा गुरवो रूक्षा वातला भिन्नवर्चस ।

८—(क) अ० चू० 'अप्यं पि बहु फासुयं' 'फासुयसणिज्ज । दुह्लम' ति अप्यमवि तं पभूतं । तमेव रसादिपरिहीणमवि अप्यमवि ।

(ख) जि० चू० पृ० १६० : तत्थ साहुणा इम भालब्धण कायब्बं, जहा नम सथवपरिधारिणो अणुवकारियस्स अप्यमवि परो देति त पट्टु मणिणयब्ब, ज विरसमवि मम लोगो अणुवकारिस्स देति तं यहु मन्नियब्ब ।

९—हा० टी० प० १८१ : अल्पमेतन्न देहपूरकमिति किमनेन ? बहु वा अमारप्रायमिति, वा घट्टन्य व्यवहितं संवधं, किं विशिष्टं तदित्याह—'प्रासुक' प्रगताए निर्जीवमित्यर्थ, अन्ये तु व्याचक्षते—अल्पं वा, वायुवर्धाद्विरसादि वा, यदुप्रासुकं-सर्वथा शुद्ध नातिहीलयेदिति ।

१०—(क) जि० चू० पृ० १६० : मुहालब्ध नाम ज कौटिलवेदलादीणि मोचूणमितरहा लद्धं त मुहालब्धं ।

(ख) हा० टी० प० १८१ : 'मुधालब्ध' कौटिलादिव्यतिरेकेण प्राप्तम् ।

११—जि० चू० पृ० १६० : आहाकम्माईहि दोसेहि वज्जियं ।

१२—हा० टी० प० १८१ : 'दोषवर्जित' संयोजनादिरहितमिति ।

आघाकर्म आदि भवेपणा के दोष हैं और सयोजन आदि भोगैपणा के । यहाँ भोगैपणा का प्रसङ्ग है इसलिए टीकाकार का मत सर्वत्र सगत लगता है और यह मुनि के आहार का एक सामान्य विशेषण है, इसलिए चूर्णिकार का मत भी असगत नहीं है ।

परिभोगैपणा के पाँच दोष हैं :—(१) अंगार, (२) धूम, (३) सयोजन, (४) प्रमाणातिक्रान्त और (५) कारणातिक्रान्त ।

गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अंगार, धूम और सयोजन के दोषयुक्त आहार व पान का क्या अर्थ है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एपणीय, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें गुच्छेद, एद, स्नेहावद और एकाग्र होकर आहार करे—वह अंगार दोषयुक्त पान-भोजन है ।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एपणीय, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें बहुत द्वेष और मोघ करता हुआ आहार करे—वह धूम दोषयुक्त पान-भोजन है ।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एपणीय, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ग्रहण कर स्वाद चढाने के लिए उसे दूसरे द्रव्य के मास मिलाकर आहार करे—वह सयोजना दोषयुक्त पान-भोजन है ।”

प्रमाणातिक्रान्त का अर्थ है—मात्रा से अधिक खाना । उसकी व्याख्या इस प्रकार है—जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एपणीय, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ग्रहण कर कुकड़ी के अण्डे जितने प्रमाण वाले (वृत्तिकार के अनुसार मुर्गी के अण्डे का दूभा अर्थ है—जिम पुरुष का जितना भोजन हो उस पुरुष की अपेक्षा से उसका बचीसवाँ भाग) ३२ कौर (प्रास) से अधिक आहार करे—वह प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन है । जो मुर्गी के अण्डे जितने प्रमाण वाले आठ कौर आहार करे—वह अल्पाहार है । जो मुर्गी के अण्डे जितने प्रमाण वाले बारह कौर आहार करे—वह अपार्थ—अवमोदरिका (भूख के अनुसार खाद्य से भी अधिक कम खाना) है । जो मुर्गी के अण्डे जितने प्रमाण वाले सोलह कौर आहार करे—वह अर्ध-अवमोदरिका है । जो मुर्गी के अण्डे जितने प्रमाण वाले चौबीस कौर आहार करे—वह अवमोदरिका है । जो मुर्गी के अण्डे जितने प्रमाण वाले ३२ कौर आहार करे—वह मिताहार है । जो इससे एक कौर भी कम आहार करे—वह भ्रमण निर्ग्रन्थ प्रकार-रसभोजी नहीं कहा जाता ।

साधु के लिए छः कारणों से भोजन करना विहित है । उसके बिना भोजन करना फारणातिक्रान्त-दोष कहलाता है । ये छः कारण ये हैं—(१) लुधा निवृत्ति, (२) वैयावृत्य—आचार्य आदि की वैयावृत्य करने के लिए, (३) ईयांथं—भार्ग को लेग देगार

१—भग० ७ १ १६ : अह भते ! सहगालस्स, सधूमस्स, सजोयणादोसदुट्टस्स पाणभोयणस्स के अट्टे पन्त्ते ? गोयमा ! जेण निग्गथे वा निग्गथी वा फासएसणिज्ज अमण-पाण-खाइम-साइम पडिग्गाहेत्ता मुच्छिण, गिद्धे, गट्टिए, अज्जोवघन्ने आहार आहारंति, एस ण गोयमा ? सहगाले पाण-भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा, निग्गथी वा फासएसणिज्ज अमण-पाण-खाइम-साइम पडिग्गाहेत्ता । महाअप्पनिय कोहक्किणम कम्मंते आहारमाहारेइ, एस ण गोयमा ! सधूमे पाण-भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा निग्गथी वा जाव पडिग्गाहेत्ता गुणुप्पायणहेटं अन्नदव्वेण सद्धिं सजोएत्ता आहारमाहारेइ, एम ण गोयमा ! सजोयणादोसदुट्टे पाण-भोयणे ।

२—भग० ७ १ २१ : जे ण निग्गथो वा, निग्गथी वा फास-एसणिज्ज जाव साइम पडिग्गाहेत्ता पर यत्तीमाए कुक्कुटिअट्टगपमाणंतेत्ता कवलण आहारमाहारेइ, एम ण गोयमा ! पमाणाइफ्ते पाण-भोयणे, अट्ट कुक्कुटिअट्टगपमाणंते कवले आहारमाहारेमाणे अप्पटार, दुवालस कुक्कुटिअट्टगपमाणंते कवले आहारमाहारेमाणे अवट्ठोमोयरिया, मोलस कुक्कुटिअट्टगपमाणंते कवले आहारमाहारेमाणे दुभागप्पत्ते, चउत्तीस कुक्कुटिअट्टगपमाणे जाव आहारमाहारेमाणे ओमोदरिया, यत्तीम कुक्कुटिअट्टगपमाणंते कवले आहारमाहारेमाणे पमाणत्ते । एत्तो एक्केण त्रि घासेण उगग आहारमाहारेमाणे समणे निग्गथे तो पक्कामरमभोरंति वत्तव्व मिया ।

३—उत्त० २६ ३ :

येयजेयावच्चे, हरियट्टाए य सजमट्टाए ।

तह पाणवत्तिपाए छट्ठं पुण धम्मचिंताए ॥

चलने के लिए, (४) सयमार्थ—सयम पालने के लिए, (५) प्राण-धारणार्थ—संयम-जीवन की रक्षा के लिए और (६) धर्म-चिन्तनार्थ—शुभ ध्यान करने के लिए।

गौतम ने एक दूसरे प्रश्न में पूछा—“भगवन् ! शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणत, एपणा-युक्त, विशेष-एपणा-युक्त और सामुदानिक पान-भोजन का क्या अर्थ है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! शस्त्र और शरीर परिकर्म-रहित निर्ग्रन्थ प्रासुक, अपने लिए अकृत, अकारित और असकल्पित, अनाहृत, अक्रीतकृत, अनुद्दिष्ट, नवकोटि परिशुद्ध, दश दोष-रहित, विप्रयुक्त, उद्गम और उत्पादन की एपणायुक्त, अगार धूम और सयोजना-दोष-रहित क्षीपा सुर-सुर और चव-चव (यह भोजन के समय होने वाले शब्द का अनुकरण है) शब्द-रहित न अति शीघ्र और न अत्यन्त धीमे, नीचे न डालता हुआ, गाड़ी की घुरी में अजन लगाने और व्रण पर लेप करने के तुल्य केवल संयम-यात्रा के निर्वाह हेतु, सयम भार का वहन करने के लिए, अस्वाद वृत्तिपूर्वक, जैसे विल में साप पैठता है वैसे ही स्वाद के निमित्त ग्रास को इधर-उधर ले जाए विना आहार करता है—यह शस्त्रातीत यावद् सामुदानिक पान-भोजन का अर्थ है^१।

श्लोक १०० :

२३३. मुधादायी (मुहादाई क) :

प्रतिफल की कामना किए विना निःस्वार्थ भाव से देने वाले को ‘मुधादायी’ कहा है।

इन चार श्लोकों (६७-१००) में अस्वाद वृत्ति और निष्काम वृत्ति का बहुत ही मार्मिक प्रतिपादन किया गया है। जब तक देहासक्ति या देह लक्ष्मी भाव प्रबल होता है, तब तक स्वाद जीता नहीं जा सकता। नीरस भोजन मधु और घी की भाँति खाया नहीं जा सकता। जिसका लक्ष्य बदल जाता है, देह का रस चला जाता है, मोक्ष-लक्ष्मी भाव का उदय हो जाता है, वही व्यक्ति स्वाद पर विजय पा सकता है, सरस और नीरस को किसी भेदभाव के विना खा सकता है।

दो रस एक साथ नहीं टिक सकते, या तो देह का होगा या मोक्ष का। भोजन में सरस और नीरस का भेद उसे सताता है जिसे देह में रस है। जिसे मोक्ष में रस मिल गया उसे भोजन में रस जैसा कुछ लगता ही नहीं, इसलिए वह भोजन को भी अन्याय-प्रयुक्त (मोक्ष के हेतु-भूत शरीर का साधन) मानकर खाता है। इस वृत्ति से खाने वाला न किसी भोजन को अच्छा बताता और न किसी को घुरा।

मुधादायी, मुधालब्ध और मुधाजीवी—ये तीन शब्द निष्काम वृत्ति के प्रतीक हैं। निष्काम-वृत्ति के द्वारा ही राग-द्वेष पर विजय पाई जा सकती है। वहाँ से विरस आहार मिले तो मुनि इस भावना का आलम्बन ले कि मैंने इसका कोई उपकार नहीं किया, फिर भी इसने मुझे कुछ दिया है। क्या यह कम बात है ? यों चिन्तन करने वाला द्वेष से बच सकता है^२।

मुझे मोक्ष की साधना के लिए जीना है और उसीके लिए खाना है—यों चिन्तन करने वाला राग या आमक्ति से बच सकता है।

१—भग० : ७.१-२२ : जह भते ! सत्वातीयस्स, सत्यपरिणामियस्स, प्मियस्स, वेसियस्स, सामुदानियस्स, पाणभोयणस्स के अट्टे पन्तत्ते ?, गोयमा ! जे ण निग्गधे वा निग्गथी वा निक्खित्त-सत्य-मुसले धवगय-माला-वन्नगविलेवणे चग्गयचुयचइयच-त्तदं, जीव-विप्पजदं, अकयमकारियमसरुप्पियमगाहूयमकीयकड-मणुद्दिट्ठ, नवकोडीपरिउद्ध, दम दोसविप्पमुण, उग्गम-उप्पायणेसणाएपरिउद्धं, वीत्तिगाल, वीतधूम, सजोयणादोसविप्पमुक्क, उरउरं, अचवचउ, अदुयमविलंघियं अपरिसाहं, अस्सपो-यजणवणाणुलेरणभूयं सजम-जाया-भाया-वत्तिय, सजम-भार वहणट्टयाए विलमिउ पन्तगभूएण, अप्पाणेण आहारमाहारेति । एम णं गोयमा ! सत्वातीयस्स, सत्यपरिणामियस्स, जाव पाणभोयणस्स अयमट्टे पन्तत्ते ।

२—देविण् ‘अप्पं पि षट्ठ फासय’ की टिप्पणी स० २३० पृ० स० २८५ ।

साधु हमारा भला नहीं करते, फिर हम उन्हें क्यों दें? यह प्रतिफल का विचार है, फल के प्रति फल और उपकार के प्रति उपकार यह विनिमय है। उसका कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं होता, इस भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बहुधा बड़ा करते हैं—साधु, समाज पर भार हैं क्योंकि वे समाज से बहुत लेते हैं, देते कुछ भी नहीं। यह सकाम मानस का चिन्तन है।

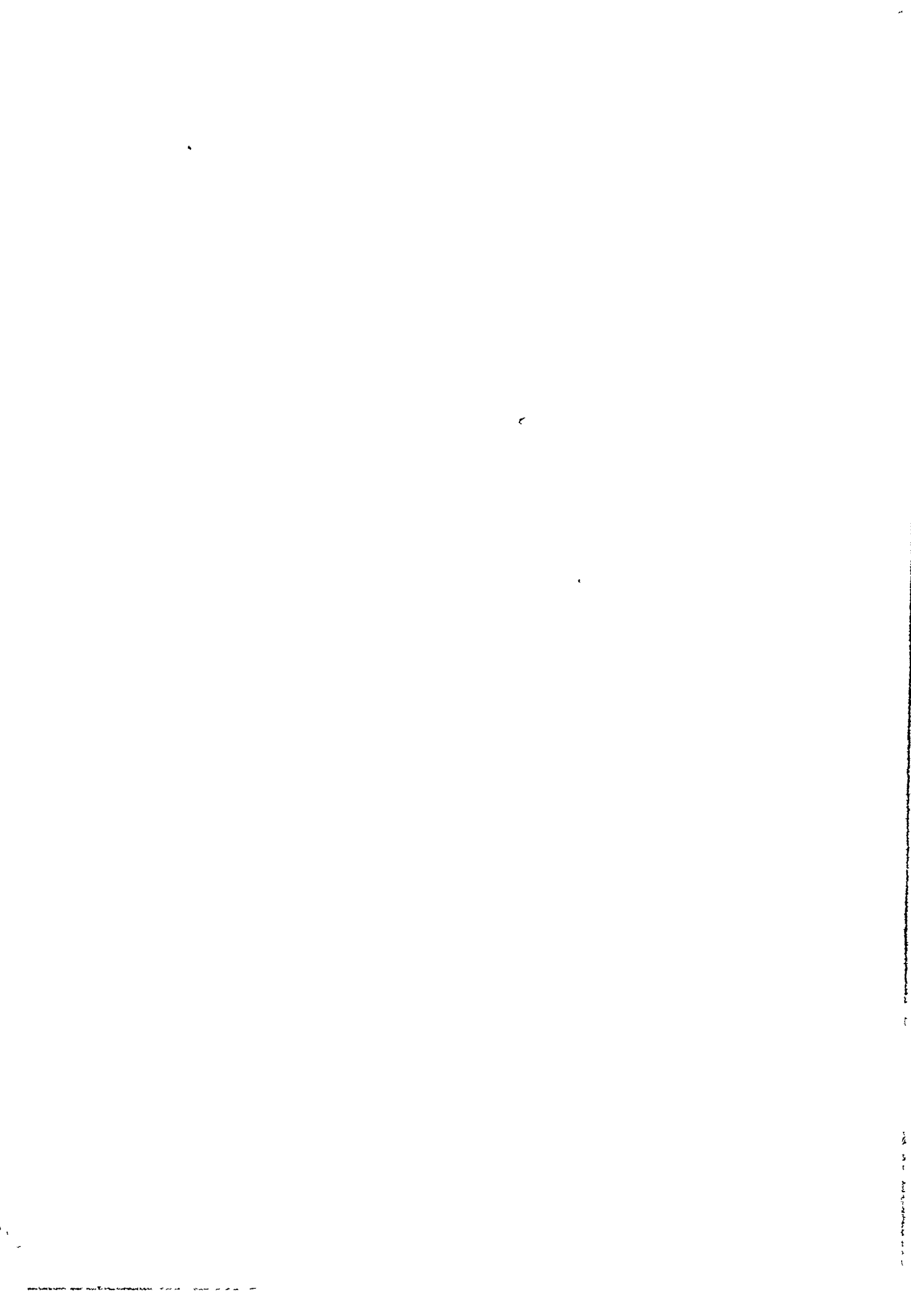
इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम दृष्टि वाले लोग विनिमय से आगे कुछ देख नहीं पाते। किन्तु जिन्हें निष्काम दृष्टि मिली है, वे लोभ सयम का स्वतंत्र मूल्य आंकते हैं और इसलिए वे प्रतिफल की कामना किए बिना सयम-साधना में हृषीकेशी बनते हैं।

एक सन्यासी था, वह एक भागवत के यहाँ आया और बोला—“मैं तुम्हारे यहाँ चातुर्मास-काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निर्वाह का भार वहन कर सकोगे।” भागवत ने कहा—“आप मेरे यहाँ वर्षाकाल व्यतीत कर सकते हैं किन्तु उसके लिए आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी वह यह है कि आप मेरे घर का कोई भी काम न करेंगे।” परिव्राजक ने भागवत की शर्त मान ली। सन्यासी ठहर गया। भागवत भी सन्यासी की अशन-वशन आदि से तृप्त सेवा करने लगा।

एक दिन रात्रि के समय आकर चोरों ने भागवत का घोड़ा चुरा लिया और प्रमात होता जानकर उसे नदी के तट पर के वृक्ष से बाध दिया। सन्यासी प्रातः नित्य नियमानुसार स्नान करने नदी पर गया। वहाँ उसने घोड़े को वृक्ष से बधा देता। सन्यासी से रहा नहीं गया वह और ऋत से भागवत के घर आया। अपनी प्रतिज्ञा को बचाते हुए भागवत से बोला—“मैं नदी पर अपना वस्त्र भूल आया हूँ। भागवत ने नौकर को वस्त्र लाने नदी पर भेजा। नौकर ने घोड़े को नदी के तट पर वृक्ष से बधा देता और अपने स्वामी से सब बात कही। भागवत सन्यासी के भाव को ताड़ गया और सन्यासी से बोला—“आप अपनी प्रतिज्ञा का भूल गये। अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता कारण, निर्विष्ट का फल अल्प होता है। किसी से सेवा की अपेक्षा रख कर उसकी सेवा करने का फल अल्प होता है।”

पंचमं अज्भयणं
पिंडेसणा
(वीओ उद्देशो)

पञ्चम अध्ययन
पिण्डैषणा
(द्वितीय उद्देशक)

पंचमं अङ्गयणं : पञ्चम अध्ययन

पिंडेसणा (बीओ उद्देशो) पिण्डैषणा (द्वितीय उद्देशक)

	मूल	संस्कृत छाया	हिन्दी अनुवाद
१—	पडिग्गहं लेव-मायाए दुगंधं वा सुगंधं वा सर्वं भुंजे न छड्डए ॥	संलिहत्ताणं संजए । लेपमात्रया संयतः । दुर्गन्धं वा सुगन्धं वा, सर्वं भुञ्जीत न छर्देत् ॥ १ ॥	१—सयमी मुनि लेप लगा रहे तब तक पात्र को पोंछ कर सब खा ले, शेष न छोड़े, भले फिर वह दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त ^१ ।
२—	सेज्जा समावन्नो व गोयरे । अयावयट्टा भोच्चाणं जइ तेणं न संथरे ॥	शय्यायां नैपेधिवद्यां, समापन्नो वा गोचरे । अयावदर्थं भुक्त्वा 'ण', यदि तेन न संस्तरेत् ॥ २ ॥	२-३—उपाश्रय ^२ या स्वाध्याय-भूमि में ^३ अथवा गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में ^४ अपर्याप्त ^५ खाकर यदि न रह सके तो ^६ कारण उत्पन्न होने पर ^७ पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर (वक्ष्यमाण) विधि से भक्त-पान की गवेषणा करे ।
३—	तओ भक्तपाणं विहिणा इमेणं उत्तरेण य ॥	ततःकारणे उत्पन्ने, भक्त-पानं गवेषयेत् । विधिना पूर्वोक्तेन, अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥	
४—	कालेण निक्खमे भिक्खू कालेण य पडिकमे । अकालं च विवज्जेत्ता काले कालं समायरे ॥	कालेन निष्क्रामेद् भिक्षुः, कालेन च प्रतिक्रामेत् । अकालं च विवर्ज्य, काले कालं समाचरेत् ॥४॥	४—भिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आए । अकाल को वर्जकर ^८ जो कार्य जिस समय का हो, उसे उभी समय करे ^९ ।
५—	'अकाले चरसि भिक्खू कालं न पडिलेहसि । अप्पाणं च किलामेसि सन्निवेशं च गरिहसि ॥	अकाले चरसि भिक्षो ! कालं न प्रतिलिखसि । आत्मानं च क्लामयसि, सन्निवेशं च गर्हसे ॥ ५ ॥	५—भिक्षो ! तुम अकाल में जाते हो, काल की प्रतिलेखना नहीं करते, इसीलिए तुम अपने आपको क्लान्त (खिन्न) करने हो और सन्निवेश (श्राम) की निन्दा करते हो ।
६—	सइ काले चरे भिक्खू कुज्जा पुरिसकारियं । अलाभो त्ति न सोएज्जा तवो त्ति अहियासए ॥	सति काले चरेद् भिक्षुः, कुर्यात् पुरुषकारकम् । 'अलाभ' इति न शोचेत्, तप इति अधिसहेन ॥ ६ ॥	६—भिक्षु समय होने पर ^{१०} भिक्षा के लिए जाए ; पुरुषकार (तप) करे ; भिक्षा न मिलने पर शोक न करे , 'महज तप ही सही'—यो मान भूत को सहन करे ।

७—^१तहेवृच्चावया पाणा
भक्तद्वाए ममागया ।
त-उज्जुयं न गच्छेज्जा
जयमेव परक्कमे ॥

तथैवोच्चावचा प्राणाः
भक्तार्थं समागताः ।
तदुज्जुर्कं न गच्छन्तः
यतमेव पराक्रामेत् ॥७॥

८—गोयरग्ग-पविट्ठां उ
न निर्माएज्ज कथ्थई ।
कहं च न पयंथेज्जा
चिद्धित्ताण व संजए ॥

गोचराग्र-प्रविष्टस्तु
न निपीदेत् कुत्रचित् ।
कथा च न प्रवन्धीयात्
स्थित्वा वा संयतः ॥८॥

९—^१अगलं फलिहं दारं
कवाडं वा वि संजए ।
अवलंविथा न चिद्धेज्जा
गोयरग्गगआं सुणी ॥

अर्गला परिघं द्वारं
कपाटं वाऽपि संयतः ।
अवलम्ब्य न तिष्ठेत्
गोचराग्र-गतो मुनिः ॥९॥

१०—समणं माहणं वा वि
क्खिणिं वा वणीमगं ।
उवसंक्रमंतं भक्तद्वा
पाणद्वाए व संजए ॥

श्रमण ब्राह्मण वाऽपि
कृपण वा वनीपकम् ।
उपसंक्रामन्तं भक्तार्थं
पानार्थं वा संयतः ॥१०॥

११—तं अइक्कमित्तु न पविसे
न चिद्धे चक्खु-गोयरे ।
एगंतमवक्कमित्ता
तत्थ चिद्धेज्ज संजए ॥

तमतिक्रम्य न प्रविशेत्
न तिष्ठेत् चक्षु-गोचरे ।
एकान्तमवक्रम्य
तत्र तिष्ठेत् संयतः ॥११॥

१२—वणीमगस्स वा तस्स
दायगस्सुभयस्स वा ।
अप्पत्तिर्यं सिया होज्जा
लहुत्तं पवणम्मस्स वा ॥

वनीपकस्य वा तस्य
दायकस्योभयोर्वा ।
अप्रोतिकं स्याद् भवेत्
लघुत्वं प्रवचनस्य वा ॥१२॥

१३—पडिसेहिए व दिन्ने वा
तओ तम्मि नियत्तिए ।
उवमंक्रमेज्ज भक्तद्वा
पाणद्वाए व संजए ॥

प्रतिषिद्धे वा वृत्ते वा,
ततस्तम्मिन् निवृत्ते ।
उपसंक्रामेद् भक्तार्थं
पानार्थं वा संयतः ॥१३॥

७—उसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त एकपित हो, उन्हें मग्नुर न जाए । उन्हें श्राव न देना तथा मत्तापूर्वक जाए ।

८—गोचराग के लिए गया हुआ सयमी बही न बंटे^{१३} और सडा रह कर भी तपा का प्रवण न करे^{१४} ।

९—गोचराग के लिए गया हुआ सयमी आगल, परिघ^{१५}, द्वार या तिप्पाड का महारा लेकर सडा न रहे ।

१०-११—भक्त या पान के लिए उप-सक्रमण करते हुए (घर में जाते हुए) श्रमण, ब्राह्मण, कृपण^{१६} या वनीपक को लौपतर सयमी मृति गृहस्य के घर में प्रवेण न करे । गृहन्वामी और श्रमण आदि ती आंगमां के नामने सडा भी न रहे । किन्तु एरान में जाकर सडा हो जाए ।

१२—मिदाचने को लौपतर पर में प्रवेण करने पर वनीपक या गृहन्वामी को बयना शान्तों को अपेम हो नसता है अपना उगने प्रवचन की^{१७} लघुता होती है ।

१३—गृहन्वामी द्वारा प्रतिषेध करने या दान दे देने पर, वहाँ से उनके भाग्य पहले जाने के पश्चात् सयमी मृति नान-दान के लिये प्रवेण करे ।

१४—उत्पलं पदमं वा वि
कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।
अन्नं वा पुष्प सच्चित्तं
तं च संलुञ्चिया दए ॥

१५—^{२३}तं भवे भक्तपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

१६—उत्पलं पदमं वा वि
कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।
अन्नं वा पुष्प सच्चित्तं
तं च सम्मदिया दए ॥

१७—तं भवे भक्तपाणं तु
संजयाणं अकप्पियं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

१८—^{२४}सालुयं वा विरालियं
कुमुदुत्पलनालियं ।
मृणालियं सासवनालियं
उच्छुखंडं अनिच्चुडं ॥

१९—तरुणं वा पवालं
रुक्खस्स तणगस्स वा ।
अन्नस्स वा वि हरियस्स
आमगं परिवज्जए ॥

२०—तरुणियं वा छिवाडिं
आमियं भज्जियं सइं ।
देतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

उत्पलं पदमं वाऽपि,
कुमुदं वा 'मगदन्तिकाम्' ।
अन्यद्वा पुष्प-सच्चित्तं,
तच्च संलुञ्चय दद्यात् ॥ १४ ॥

तद्भवेद् भक्त-पाणं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥ १५ ॥

उत्पलं पदमं वाऽपि,
कुमुदं वा 'मगदन्तिकाम्' ।
अन्यद्वा पुष्प-सच्चित्तं,
तच्च संमृद्य दद्यात् ॥ १६ ॥

तद्भवेद् भक्त-पाणं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

शालूकं वा विरालिका,
कुमुदोत्पलनालिकाम् ।
मृणालिका सर्पपनालिका,
इक्षु-खण्डमनिवृत्तम् ॥ १८ ॥

तरुणकं वा प्रवालं,
वृक्षस्य तृणकस्य वा ।
अन्यस्य वाऽपि हरितस्य,
आमकं परिवर्जयेत् ॥ १९ ॥

तरुणां वा 'छिवाडिं',
आमिकां भजितां सकृत् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥ २० ॥

१४-१५—कोई उत्पल^{१९}, पदम^{२०},
कुमुद^{२१}, मालती^{२२} या अन्य किसी सच्चित्त
पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे वह भक्त-पान
सयति के लिए कल्पनीय नहीं होता, इसलिए
मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१६-१७—कोई उत्पल, पदम, कुमुद,
मालती या अन्य किसी सच्चित्त पुष्प को
कुचल कर^{२४} भिक्षा दे, वह भक्त-पान सयति
के लिए कल्पनीय नहीं होता, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१८-१९—कमलकन्द^{२५}, पलाशकन्द^{२६}
कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, पदम-नाल^{२७},
सरसों की नाल^{२८}, अपक्व-गडैरी^{२९}, वृक्ष,
तृण^{३०} या दूसरी हरियाली की कच्ची नई
कौपल न ले ।

२०—कच्ची^{३२} और एक बार भूनी
हुई^{३३} फली^{३४} देती हुई स्त्री को मुनि
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

२१—तथा कोलमणुस्सिन्नं
वेलुयं कासवनालियं ।
तिलपप्पडगं नीमं
आमगं परिवज्जए ॥

तथा कोलमनुत्स्विन्नं,
वेलुकं काश्यपनालिकाम् ।
तिलपर्पटकं नीपं,
आमकं परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

२१—इसी प्रकार जो उनाला हुआ न हो वह बेर, वश—करीर^{२५}, काश्यप-नालिका^{२६} तथा अषक्व तिल पपदी^{२७} और कदम्व-फल^{२८} न ले ।

२२—तद्देव चाउलं पिट्ठं
वियडं वा तत्तनिच्चुडं ।
तिलपिट्ठं पूहं पिन्नागं
आमगं परिवज्जए ॥

तथैव 'चाउलं' पिट्ठं,
विकटं वा तप्त-निर्धृतम् ।
तिलपिष्टं पूतिपिण्याकं,
आमकं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

२२—इसी प्रकार चावल का पिष्ट^{२९}, पूरा न उबला हुआ गर्म^{३०} जल^{३१}, तिल का पिष्ट, पोई-साग और सरसों की खली^{३२}—अषक्व न ले ।

२३—कविट्ठं माउलिगं च
मूलगं मूलगत्तियं ।
आमं अमत्थपरिणयं
मणसा वि न पत्थए ॥

कपित्थं मातुलिङ्गं च,
मूलकं मूलकर्तिकाम् ।
आमामशस्त्र-परिणतां,
मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ २३ ॥

२३—अषक्व और शस्त्र से अपरिणत कैय^{३३}, विजौरा^{३४}, मूला और मूले के गोल टुकड़े^{३५} को मन कर भी न चाहे ।

२४—तद्देव फलमंथूणि
वीजमंथूणि जाणिया ।
विहेलगं पियालं च
आमगं परिवज्जए ॥

तथैव फलमन्थून,
वीजमन्थून ज्ञात्वा ।
विभीतकं प्रियालं च,
आमकं परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

२४—इसी प्रकार अषक्व फलचूर्ण,
बीजचूर्ण^{३६}, बहेड़ा^{३७} और प्रियाल-फल^{३८} न ले ।

२५—समुयाणं चरे भिक्खु
कुलं उच्चावयं सया ।
नीयं कुलमइक्कम्म
उसडं नाभिधारए ॥

समुदानं चरेद् भिक्षुः,
कुलमुच्चावचं सदा ।
नीचं कुलमतिक्रम्य,
उच्छृ (स्तृ) तं नाभिधारयेत् ॥ २५ ॥

२५—भिच्छु सदा समुदान^{३९} मिला करे, उच्च और नीच सगो कुनों में जाए, नीच कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाए ।

२६—अदीणो वित्तिमेसेज्जा
न विसीएज्ज पंडिए ।
अमुच्छिओ भोयणम्मि
मायन्ने एसणारए ॥

अदीनो वृत्तिमेपयेत्,
न विपीदेत् पण्डितः ।
अमूर्च्छितो भोजने,
मात्राज्ञ एषणारत' ॥ २६ ॥

२६—भोजन में अमूर्च्छित, माया को जानने वाला, एषणारत, पण्डित मुनि अदीन-भाय से वृत्ति (भिक्षा) की एषणा करे । (भिक्षा न मिलने पर) विपाठ (स्तेर) न करे ।

२७—वहुं परवरे अत्थि
विविहं खाइमसाइमं ।
न तत्थ पंडिओ कुप्पे
इच्छा देज्ज परो न वा ॥

वहु परवृहेऽस्ति,
विविधं खाद्यं स्वाद्यम् ।
न तत्र पण्डितः कुप्येत,
इच्छा दद्यात् परो न वा ॥ २७ ॥

२७—शुभ्य के घर में माना प्रकार का और प्रसुर खाद्य-स्वाद्य होना है, (भिक्षु न देने पर) पण्डित मुनि कोप न करे । (जो चिन्तन करे कि) इसकी अन्ननी इच्छा है, दे या न दे ।

२८—सयणासण वत्थं वा
भक्तपाणं व संजए ।
अदेतस्स न कुप्पेज्जा
पच्चक्खे वि य दीसओ ॥

२९—इत्थियं पुरिसं वा वि
उहरं वा महल्लगं ।
वंदमाणो न जाएज्जा
नो य णं फरुसं वए ॥

३०—जे न वंदे न से कुप्पे
वंदिओ न समुक्खे ।
एवमन्नेसमाणस्स
सामणमणुच्चिट्ठई ॥

३१—सिया एगइओ लद्धुं
लोभेण विणिगूहई ।
मा मेय दाइयं संतं
दट्ठूणं सयमायए ॥

३२—अतट्ठगुरुओ लुद्धो
वहुं पावं पकुच्चई ।
दुत्तोसओ य से होइ
निग्घाणं च न गच्छई ॥

३३—सिया एगइओ लद्धुं
विविहं पाणभोयणं ।
भद्दगं भद्दगं भोच्चा
विवर्णं विरसमाहरे ॥

३४—जाणंतु ता इमे समणा
आययट्ठी अयं मुणी ।
संतुट्ठी सेवई पंतं
लूहवित्ती सुतोसओ ॥

शयनासन-वस्त्रं वा,
भक्त-पानं वा संयतः ।
अददते न कुप्येत्,
प्रत्यक्षेऽपि च दृश्यमाने ॥२८॥

स्त्रियं पुरुषं वाऽपि,
उहरं वा महान्तम् ।
वन्दमानो न याचेत्,
नो चैनं परुषं वदेत् ॥२९॥

यो न वन्दते न तस्मै कुप्येत्,
वन्दितो न समुत्कर्षेत् ।
एवमन्वेपमाणस्य,
श्रामण्यमनुतिष्ठति ॥३०॥

स्यादेकको लब्ध्वा,
लोभेन विनिगूहते ।
मा ममेदं दर्शितं सत्,
दृष्ट्वा स्वयमादद्यात् ॥३१॥

आत्मार्थ-गुरुको लुब्ध,
बहु-पाप प्रकरोति ।
दुस्तोपकश्च स भवति,
निर्वाण च न गच्छति ॥३२॥

स्यादेकको लब्ध्वा,
विविधं पान-भोजनम् ।
भद्रकं भद्रकं भुक्त्वा,
विवर्णं विरसमाहरेत् ॥३३॥

जानन्तु तावदिमे श्रमणा,
आयतार्थी अयं मुनिः ।
सन्तुष्टः सेवते प्रान्तं,
रुक्षवृत्तिः सुतोपकः ॥३४॥

२८—सयमी मुनि सामने दीख रहे,
शयन, आमन, वस्त्र, भक्त या पान न देने वाले
पर भी कोप न करे ।

२९—मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या शृद्ध
की वन्दना (स्तुति) करता हुआ याचना न
करे^{५०}, (न देने पर) कठोर वचन न बोले ।

३०—जो वन्दना न करे उस पर कोप
न करे, वन्दना करने पर उत्कर्ष न लाए—गर्व
न करे । इस प्रकार (समुदानचर्या का) अन्वेपण
करने वाले मुनि का श्रामण्य निर्वाण भाव
से टिकता है ।

३१-३२—कदाचित् कोई एक मुनि
सरस आहार पाकर उसे, आचार्य आदि को
दिखाने पर वह स्वयं ले न ले,—इस लोभ से
छिपा लेता है^{५१}, वह अपने स्वार्थ को प्रमुखता
देने वाला और रस-लोलुप मुनि बहुत पाप
करता है । वह जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं
होता और निर्वाण को नहीं पाता ।

३३—कदाचित् कोई एक मुनि विविध
प्रकार के पान और भोजन पाकर कहीं एकान्त
में बैठ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खा लेता है, विवर्ण और
विरस को न्यान पर लाता है ।

३४—ये श्रमण मुझे यो जानें कि यह
मुनि बड़ा मोक्षार्थी^{५२} है, सन्तुष्ट है, प्रान्त-
(अमार) आहार का सेवन करना है,
रुक्षवृत्ति^{५३} और जिस किसी भी वस्तु से
सन्तुष्ट होने वाला है ।

३५—पूयण्ठी जसोकामी
माणसम्माणकामए ।
वहुं पसवई पावं
मायासल्लं च कुच्चई ॥

३६—सुरं वा मेरुं वा वि
अन्नं वा मज्जगं रसं ।
ससक्खं न पिवे भिक्खु
जसं सारक्खमप्पणो ॥

३७—पिया एगइओ तेणो
न मे कोइ वियाणई ।
तस्स पस्सह दोसाइं
नियडिं च सुणेह मे ॥

३८—वडुई सोडिया तस्स
मायामोसं च भिक्खुणो ।
अयसो य अनिच्चाणं
सययं च असाहुया ॥

३९—निच्चुच्चिग्गो जहा तेणो
अत्तकम्महि दुम्मई ।
तारिमो मरणंते वि
नाराहेइ संवरं ॥

४०—आयरिए नाराहेइ
समणे यावि तारिसो ।
गिहत्था वि णं गरहति
जेण जाणंति तारिसं ॥

४१—एवं तु अगुणप्पेही
गुणाणं च विवज्जओ ।
तारिमो मरणंते वि
नाराहेइ मंवरं ॥

पूजना थीं यशस्कामी,
मान-सम्मान-कामकः ।
बहु प्रसूते पार्प,
मायाशल्यञ्च करोति ॥३५॥

सुरां वा मेरुकं वाऽपि,
अन्यद्वा माद्यकं रसम् ।
स्व (स) साक्ष्यं न पिवेद्विह्लुः,
यशः संरक्षन्नात्मनः ॥३६॥

पिबति एककः स्तेनः,
न मा कोऽपि विजानाति ।
तस्य पश्यत दोषान्,
निकृतिं च शृणुत मम ॥३७॥

वर्धते शौण्डिता तस्य,
माया-भ्रष्टा च भिक्षोः ।
अयशश्चानिर्वाणं,
सततं च असाधुता ॥३८॥

नित्योद्विग्नो यथा स्तेनः,
आत्मकर्मभिर्दुर्मतिः ।
तादृशो मरणान्तेऽपि,
नाराधयति सम्बरम् ॥३९॥

आचार्यान्नाराधयति,
श्रमणानपि तादृशः ।
गृहस्था अप्येनं गर्हन्ते,
येन जानन्ति तादृशम् ॥४०॥

एवन्तु अगुणप्रेक्षी,
गुणानां च विवर्जकः ।
तादृशो मरणान्तेऽपि,
नाराधयति संवरम् ॥४१॥

३५—वह पूजा का अर्थी, यश का कामी
और मान-सम्मान की कामना करने वाला^{५४}
मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और
माया-शल्य^{५५} का आचरण करता है ।

३६—अपने समय^{५६} का संरक्षण करता
हुआ भिक्षु सुरा, मेरुक^{५७} या अन्य किसी
प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से^{५८} न
पीए ।

३७—जो मुनि—मुझे कोई नहीं जानता
(यों सोचता हुआ) एकान्त में स्नेह-वृत्ति से
मादक रस पीता है, उसके दोषों को देखो
और मायाचरण को मुझसे सुनो ।

३८—उस भिक्षु के उन्मत्तता^{५९}, माया-
भ्रष्टा, अयश, अतृप्ति और सतत असाधुता—
ये दोष बढ़ते हैं ।

३९—वह दुर्मति अपने दुष्कर्मों से
चोर की भांति सदा उद्विग्न रहता है ।
मद्यप-मुनि मरणान्त-काल में भी सवर^{६०} की
आराधना नहीं कर पाता ।

४०—वह न तो आचार्य की आराधना
कर पाता है और न श्रमणों की भी । गृहस्थ
भी उसे मद्यप मानते हैं, इसलिए उसकी गद्दी
करते हैं ।

४१—इस प्रकार अगुणों की प्रेक्षा
(आसेवना) करने वाला और गुणों को वर्जने
वाला मुनि मरणान्त-काल में भी सवर की
आराधना नहीं कर पाता ।

४२—तवं कुच्चइ मेहावी
पणीयं वज्जए रसं ।
मज्जप्पमायविरओ
तवस्सी अइउक्कसो ॥

४३—तस्स पस्सह कल्लाणं
अणेगसाहुपूइयं ।
विउलं अत्थसंजुत्तं
कित्तइस्सं सुणेह मे ॥

४४—एवं तु गुणप्पेही ।
अगुणाणं च विवज्जओ ।
तारिसो मरणंते वि
आराहेइ संवरं ॥

४५—आयरिए आराहेइ
समणे यावि तारिसो ।
णिहत्था वि णं पूयंति
जेण जाणंति तारिसं ॥

४६—तवतेणे वयतेणे
रूवतेणे य जे नरे ।
आयारभावतेणे य
कुच्चइ देवकिब्बिसं ॥

४७—लद्धूण वि देवत्तं
उववन्नो देवकिब्बिसे ।
तत्था वि से न याणाइ
किं मे किच्चा^० ईमं फलं ? ॥

४८—तत्तो वि से चइत्ताणं
लब्धिही एलमूययं ।
नरयं तिरिक्खजोणिं वा
वाही जत्थ सुदुल्लहा ॥

तप. करोति मेधावी,
प्रणीतं वर्जयेद् रसम् ।
मद्यप्रमादविरतः,
तपस्वी अत्युत्कर्षः ॥४२॥

तस्य पश्यत कल्याणं,
अनेक-साधु-पूजितम् ।
विपुलमर्थ-संयुक्तं,
कीर्तयिष्ये शृणुत मम ॥४३॥

एवं तु गुण-प्रेक्षी,
अगुणानां च विवर्जकः ।
तादृशो मरणान्तेऽपि,
आराधयति संवरम् ॥४४॥

आचार्यानाराधयति,
श्रमणांश्चापि तादृशः ।
गृहस्था अप्येनं पूजयन्ति,
येन जानन्ति तादृशम् ॥४५॥

तपःस्तेनः वचःस्तेनः,
रूपस्तेनस्तु यो नरः ।
आचार-भावस्तेनश्च,
करोति दैव-किल्बिषम् ॥४६॥

लब्ध्वाऽपि देवत्वं,
उपपन्नो-दैव-किल्बिषे ।
तत्राऽपि स. न जानाति,
किं मे कृत्वा इदं फलम् ॥४७॥

ततोऽपि सः च्युत्वा,
लप्स्यते एडमूकताम् ।
नरकं तिर्यग्योनिं वा,
बोधिर्यत्र सुदुर्लभा ॥४८॥

४२-४३—जो मेधावी^{६१} तपस्वी तप करता है, प्रणीत^{६२}-रस को वर्जता है, मद्य-प्रमाद^{६३} से विरत होता है, गर्व नहीं करता, उसके अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित^{६४}, विपुल और अर्थ-सयुक्त^{६५} कल्याण को स्वयं देखो^{६६} और मैं उसकी कीर्तना करूँगा वह सुनो ।

४४—इस प्रकार गुण की प्रेक्षा—(बासेवना) करने वाला और अगुणों को^{६७} वर्जने वाला, शुद्ध-भोजी मुनि मरणान्तकाल में भी सवर की आराधना करता है ।

४५—वह आचार्य की आराधना करता है और श्रमणों की भी । गृहस्थ भी उसे शुद्ध-भोजी मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं ।

४६—जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर^{६८} होता है, वह किल्बिषिक देव-योग्य-कर्म^{६९} करता है ।

४७—किल्बिषिक—देव के रूप में उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वहाँ वह नहीं जानता कि 'यह मेरे किस कार्य का फल है ।'

४८—वहाँ से च्युत होकर वह मनुष्य-गति में आ एडमूकता (गूगापन)^{७०} अथवा नरक या तिर्यग्योनि को पाएगा, जहाँ बोधि अत्यन्त दुर्लभ होती है ।

४६—एयं च दासं ददृणं
नायपुत्तण भासिय ।
अणुमायं पि मेहावी
मायामोसं विवज्जए ॥

एतं च दीपं दृष्ट्वा,
ज्ञातपुत्रेण भापितम् ।
अणुमात्रमपि मेधावी,
माया-मृषा विवर्जयेत् ॥४६॥

४६—इसे दीप को देखकर ज्ञातपुत्र ने
कहा—मेधावी मुनि अणु-मात्र भी मायामृषा
न करे ।

५०—मिक्खिउण भिक्खेसणसोहिं
मंजयाण बुद्धाण सगासे ।
तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिंदिए
तिव्वलज्ज गुणवं विहरेज्जासि ॥

शिक्षित्वा भिक्षुपणाशुद्धिं,
सयताना बुद्धाना सकाशे ।
तत्र भिक्षुः सुप्रणिहितेन्द्रियः,
तीव्रलज्जो गुणवान् विहरेत् ॥५०॥

५०—सयत और बुद्ध श्रमणों के समीप
भिक्षुपणा की विशुद्धि सीखकर उसमें सुप्रणिहित
इन्द्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट सयम^{१२} और गुण
से सम्पन्न होकर विचरे ।

॥ त्ति वेमि ॥

इति ब्रवीमि ।

इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

पिण्डैषणाया. पञ्चमाध्ययने द्वितीय उद्देशः समाप्त ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ५ : (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त (दुर्गंधं वा सुगंधं वा ग) :

दुर्गन्ध और सुगन्ध शब्द अमनोश्च और मनोश्च आहार के उपलक्षण हैं। इसलिए दुर्गन्ध के द्वारा अप्रशस्त और सुगन्ध के द्वारा प्रशस्त वर्ण, रस और स्पर्शयुक्त आहार समझ लेना चाहिए।

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! यदि श्लोक का पश्चाद् पहले हो और पूर्वार्द्ध बाद में हो, जैसे—‘संयमी मुनि दुर्गन्ध या सुगन्धयुक्त सब आहार खा ले, शेष न छोड़े, पात्र को पोछ कर लेप लगा रहे तब तक’ तो इसका अर्थ सुख-ग्राह्य हो सकता है ?

आचार्य ने कहा—‘प्रतिग्रह’ शब्द मांगलिक है। इसलिए इसे आदि में रखा है और ‘जूठन न छोड़े’ इस पर अधिक बल देना है, इसलिए इसे बाद में रखा है। अतः यह उचित ही है^१। इस श्लोक का आशय यह है कि मुनि सरस-सरस आहार खाए और नीरस आहार हो उसे जूठन के रूप में डाले—ऐसा न करे किन्तु सरस या नीरस जैसा भी आहार मिले उस सब को खा ले।

तुलना के लिए देखिए आचाराङ्ग (२ १ ६)।

श्लोक २ :

२. उपाश्रय (सेजा क) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ ‘उपाश्रय’^२, जिनदास महत्तर ने ‘उपाश्रय’ मठ, कोष्ठ^३ और हरिभद्रसूरि ने ‘वसति’ किया है^४।

३. स्वाध्याय भूमि में (निसीहियाए क) :

स्वाध्याय-भूमि प्रायः उपाश्रय से भिन्न होती थी। वृक्ष-मूल आदि एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था^५। वहाँ जनता के आवागमन का संभवतः निषेध रहता था। ‘नैषेधिकी’ शब्द के मूल में यह निषेध ही रहा होगा। दिगम्बरों में प्रचलित ‘नसिया’ इसी का अपभ्रंश है।

१—(क) जि० चू० पृ० १६४ : सीसो आह—जइ एवं सिलोगपच्छद्द पुर्व्वि पढिज्जह पच्छा पढिग्गहं सलिहित्ताणं, तो अत्थो सुहगेज्जभयरो भवति, आयरिओ भणइ—सुहसुहोच्चारणत्थ, विचित्ता य सुत्तवंधा, पसत्थ च पढिग्गहग्गहण उद्देसगस्स आदितो भणमाणं भवत्तिअतो एय सुत्त एच पढिज्जति ।

(ख) अ० चू० : भुत्तस्स सलेहणविहाणे भणितव्वे अणाणुपुव्वीकरण कर्हिचि आणुपुव्विनियमो कर्हिचि पक्किणकोपदेसो भवति त्ति एतस्स परुव्वणत्थ । एव च धासेसणा विधाने भणिते वि पुणो वि गोयररगपविट्ठस्स उपदेसो अविट्ठो । णग्ग-मुसितपयोग इव वा ‘दुग्गधं’ पयोगो उद्देसगादौ अप्पसत्थो त्ति ॥ १ ॥

२—अ० चू० : ‘सेजा’ उवस्सओ ।

३—जि० चू० पृ० १६४ : सेजा-उवस्सतादि मट्ठकोट्टयादि ।

४—हा० टी० प० १८२ : ‘धय्यायां’ वसतौ ।

५—(क) अ० चू० : ‘णिसीहिया’ सज्जायथाण, जस्मि वा स्खमूलादौ सैव निसीहिया ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : तहा निसीहिया जत्थ सज्जाय करेत्ति ।

(ग) हा० टी० प० १८२ : ‘नैषेधिक्यां’ स्वाध्यायभूमौ ।

४. गोचर (मिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में (समावन्नो व गोयरे ष) :

गोचर-काल में छात्रावास आदि एकान्त स्थान में आहार करने का विधान बाल, वृद्ध, तपस्वी या अत्यन्त क्षुधित और तृपित साधुओं के लिए है^१। अगस्त्यसिंह ने इसका सम्बन्ध पूर्व व्याख्या (५.१८२) से जोड़ा है^२।

५. अपर्याप्त (अयावयट्टा ग) :

इसका अर्थ है—जितना चाहे उतना नहीं अर्थात् पेट भर नहीं^३।

बुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (५.४८)।

६. न रह सके तो (न संथरे ष) :

दूसरी वार भिक्षाचरी करना विशेष विधि जैसा जान पड़ता है। टीकाकार तपस्वी आदि के लिए ही इसका विधान बतलाते हैं, प्रतिदिन भोजन करने वाले स्वस्थ मुनियों के लिए नहीं^४। मूल सूत्र की ध्वनि भी लगभग ऐसी ही है।

श्लोक ३ :

७. कारण उत्पन्न होने पर (कारणमुप्यन्ने क) :

यहाँ 'कारण' शब्द में सप्तमी विभक्ति के स्थान में 'भकार' अलाक्षणिक है।

पुष्ट आलम्बन के बिना मुनि दूसरी वार गोचरी न जाए, किन्तु क्षुधा की वेदना, रोग आदि कारण हो तभी जाए। साधारणतया जो एक वार में मिले उसे खाकर अपना निर्वाह कर ले।

मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(१) तपस्या, (२) अत्यन्त भूख-प्यास, (३) रुग्णवस्था और (४) प्राधूर्णक साधुओं का आगमन^५।

श्लोक ४ :

८. अकाल को वर्जकर (अकालं च विवज्जेत्ता ग) :

प्रतिलेखन का काल स्वाध्याय के लिए अकाल है। स्वाध्याय का काल प्रतिलेखन के लिए अकाल है। काल-मर्यादा को

१—(क) जि० चू० पृ० १६४ : गोयरगसमावरणो बालबुद्धखवगादि मट्टकोट्टगादिषु समुद्दिष्टो होजा।

(ख) हा० टी० प० १८२ . समापन्नो वा गोचरे, क्षपकादे छन्नमठादौ।

२—अ० चू० . गोयरे वा जहा पढम भणित।

३—(क) अ० चू० : एतेषु 'अयावयट्ट भोच्चा' ण जावदट्ट यावदभिप्राय तन्विवरीय 'मतावयट्ट' मुंजित्ता।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : अयावयट्ट नाम ण यावयट्ट, उट्ट (ऊर्ण)ति बुत्त भवति।

(ग) हा० टी० प० १८२ . न यावदर्थम्—अपरिसमाप्तमिति।

४—हा० टी० प० १८२ . यदि तेन भुक्तेन 'न सस्तरैत्' न यापयितु समर्थ, क्षपको विपमवेलापत्तनस्यो ग्लानो वेति।

५—(क) अ० चू० : सो पुण खमओ वा जघा "वियट्ट भत्तियस्स कप्पति सत्त्वे गोयर काला (दशा० श्रु० ८ सूत्र २४४) छुधालु वा दोसीणाति पढमालिय काठ पाहुणपुहि वा उवबुत्ते ततो एवमात्तिम्मि कारणे उप्यरणे।

(ख) हा० टी० प० १८२ . ततः 'कारणे' वेदनादाबुत्पन्ने पुष्टालम्बन सन् भक्त-पात 'गवेपयेद्', अन्विप्ये(न्वेपये)त्, अन्यथा सकृद्भुक्तमेव यतीनामिति।

जानने वाला भिक्षु अकाल-क्रिया न करे^१ ।

६. जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे (काले कालं समायरे ष) :

इस श्लोक से छठे श्लोक तक समय का विवेक बतलाया गया है । मुनि को भिक्षा-काल में भिक्षा, स्वाध्याय-काल में स्वाध्याय और जिस काल में जो क्रिया करनी हो वह उसी काल में करनी चाहिए^२ ।

सूत्रकृताङ्ग के अनुसार—भिक्षा के समय में भिक्षा करे, खाने के समय में खाए, पीने के समय में पीए, वस्त्र-काल में वस्त्र ग्रहण करे या उनका उपयोग करे, लयन-काल में (गुफा आदि में रहने के समय अर्थात् वर्षाकाल में) लयन में रहे और सोने के समय में सोए^३ । काल का व्यतिक्रम मानसिक असन्तोष पैदा करता है । इसका उदाहरण अगले श्लोक में पढ़िए ।

श्लोक ५ :

१०. श्लोक ५ :

एक मुनि अकाल-चारी था, वह भिक्षा काल को लौंघकर आहार लाने गया । बहुत घूमा, पर कुछ नहीं मिला । खाली क्लीं ले वापस आ रहा था । काल-चारी साधु ने पूछा—“क्यों, भिक्षा मिली ?” वह तुरन्त बोला—“इस गाँव में भिक्षा कहाँ है ? यह तो मिखारियों का गाँव है ।”

अकाल-चारी मुनि की इस आवेश-पूर्ण वाणी सुन काल-चारी मुनि ने जो शिच्चा-पद कहा वही इस श्लोक में सूत्रकार ने उद्धृत किया है^४ । घटनाक्रम ज्यों का त्यों रखते हुए सूत्रकार ने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है जैसे—चरसि, पडिलेहसि, किलामेसि, गरिहसि ।

श्लोक ६ :

११. समय होने पर (सइ-काले क) :

‘सइकाले’ का संस्कृत रूप ‘स्मृति-काले’ भी हो सकता है । जिस समय भिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को याद किया जाए उस समय को ‘स्मृति-काल’ कहा जाता है^५ ।

१—(क) अ० चू० . जधोत्तिय विवरीयं ‘अकाल च’ सति कालमवगतमणागत वा एत ‘विवज्जेत्ता’ चतिऊण, ण केवल भिक्खाए पडिलेह-णातीणमवि जहोत्तिते ।

(ख) जि० चू० पृ० १६४ : ‘अकालं च विवज्जेत्ता’ णाम जहा पडिलेहणवेलाए सज्जायस्स अकालो, सज्जायवेलाए पडिलेहणाए अकालो एवमादि अकाल विवज्जित्ता ।

(ग) हा० टी० प० १८२ : ‘अकाल च वर्जयित्वा’ येन स्वाध्यायादि न सभाव्यते स खल्वकालस्तमपास्य ।

२—जि० चू० पृ० १६४-५ : भिक्खावेलाए भिक्खु समायरे, पडिलेहणवेलाए पडिलेहणं समायरे, एवमादि, भणिय च—‘जोगो जोगो जिण-सासणमि दुक्खवक्खया पउज्जतो । अण्णोऽण्णमवाहतो असवत्तो होइ कायव्वो ।’

३—सूत्र० २.१.१५ . अन्न अन्नकाले, पाण पाणकाले, वत्थ वत्थकाले, लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले ।

४—(क) जि० चू० पृ० १६५ : तमकालचारिं आउरीभूत दट्टूण अण्णो साहू भणेज्जा, लद्धा ते एयमि निवेसे भिक्खत्ति ?, सो भणइ—कुओ एत्थ थडिल्लिगामे भिक्खत्ति, तेण साहुणा भणइ—तुमं अप्पणो दोसे परस्स उवरिं निवाडेहि, तुम पमाददोसेण सज्जायलोभेण वा काल न पच्चुवेक्खसि, अप्पाण अइहिंटीए ओमोदरियाए किलामेसि, इम सन्निवेसं च गरिहसि, जम्हा एते दोसा तम्हा ।

(ख) हा० टी० प० १८२ ।

५—हा० टी० प० १८२ . ‘सति’ विद्यमाने ‘काले’ भिक्षासमये चरेद्भिक्षुः, अन्ये तु व्याचक्षते—स्मृतिकाल एव भिक्षाकालोऽभिधीयते, स्मर्यन्ते यत्र भिक्षाका. स स्मृतिकालः ।

श्लोक ७ :

१२. श्लोक ७-८ :

सातवें और आठवें श्लोक में क्षेत्र-विवेक का उपदेश दिया गया है^१। मुनि को वैसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से दूसरे जीव-जन्तु डर कर उड़ जाएँ, भाग जाएँ, उनके खाने-पीने में विघ्न पड़े आदि-आदि^२। इसी प्रकार मित्रार्थ गए हुए मुनि को गृह आदि में नहीं बैठना चाहिए।

श्लोक ८ :

१३. न बैठे (न निसीएज्ज ख) :

यहाँ बैठने के बारे में सामान्य निषेध किया गया है^३। इसके विशेष विवरण और अपवाद की जानकारी के लिए देखिए बृहत्कल्प सूत्र (३ २१-२२)।

अनुमन्धान के लिए देखिए अध्याय ६ सूत्र ५६-५६।

१४. कथा का प्रबन्ध न करे (कर्हं च न पवंधेज्जा ग) :

कथा के तीन प्रकार हैं—धर्म-कथा, वाद-कथा और विग्रह-कथा। इस त्रिविध कथा का प्रबन्ध न करे। किसी के पूछने पर एक उदाहरण बता दे किन्तु चर्चा-क्रम को लम्बा न करे^४।

साधारणतया भिक्षु गृहस्थ के घर में जैसे बैठ नहीं सकता वैसे खड़ा-खड़ा भी धर्म-कथा नहीं कह सकता^५।

तुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (३ २२-२४)।

श्लोक ९ :

१५. श्लोक ९ :

इस श्लोक में वस्तु-विवेक की शिक्षा दी गई है। मुनि को वस्तु का वैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लघुता लगे और चोट लगने का भी प्रसंग आए^६।

१६. परिघ (फलिहं क) :

नगर-द्वार के किवाड़ को बन्द करने के बाद उसके पीछे दिया जाने वाला फलक^७।

१—हा० टी० प० १८४ उक्ता कालयतना, भयुना क्षेत्रयतनामाह।

२—हा० टी० प० १८४ तत्सत्रासनेनान्तरायाधिकरणादिदोपात्।

३—(क) अ० चू० 'ण गिसिएज्ज' णो पविसेज्ज 'कत्यति' ति गिह—देवकुलादी।

(ख) जि० चू० पृ० १६५ गीयरगगएण भिक्खुणा णो गिसियव्व कत्यह घरे वा देवकुले वा समाए वा पवाए वा एवमादि।

४—जि० चू० पृ० १६६ : णणत्थ एगणाएण वा एगवागरणेण वा।

५—(क) जि० चू० पृ० १६५-१६६ : जहा य न निसिएज्जा तथा ठिओऽवि धम्मकहावादकहा-विग्गहकहादि णो 'पयधिजा' नाम ण कहेज्जइ।

(ख) हा० टी० प० १८४ : 'कर्थां च' धर्मकथादिरूपां 'न प्रवधीयात्' प्रयन्धेन न कुर्यात्, अनेनेकव्याकरणैकशातातुशामाह, अत एवाह—स्थित्वा कालपरिग्रहेण सयत इति, अनेपणाद्वेपादिदोपप्रसगादिति।

६—(क) जि० चू० पृ० १६६ इमे दोसा—क्याति दुव्वदे पडेज्जा, पदतस्स य सजमविराहणा आयविराहणा वा होज्जति।

(ख) हा० टी० प० १८४ : लाघवविराधनादोपात्।

७—(क) अ० चू० : णगरद्वारकवाडोवत्यंभण 'फलिह'।

(ख) हा० टी० प० १८४ : 'परिघ' नगरद्वारादिसवन्धिनम्।

श्लोक १० :

१७. कृपण (क्विणं ख) :

इसका अर्थ 'पिण्डोलग' है^१ । उत्तराध्ययन (५ २२) में 'पिण्डोलग' का अर्थ—'पर-दत्त आहार से जीवन-निर्वाह करने वाला'—किया है^२ ।

श्लोक १२ :

१८. प्रवचन की (पवयणस्स घ) :

प्रवचन का अर्थ द्वादशाङ्गी है^३ । प्रवचन के आधारभूत जैन-शासन को भी प्रवचन कहा जाता है ।

श्लोक १४ :

१६. उत्पल (उप्पलं क) :

नील-कमल^४ ।

२०. पद्म (पउमं क) :

रक्त-कमल ।

अगस्त्यसिंह ने पद्म का अर्थ 'नलिन'^५ और हरिभद्र ने 'अरविन्द' किया है^६ । 'अरविन्द' रक्तोत्पल का नाम है^७ ।

२१. कुमुद (कुमुयं वा ख) :

श्वेत-कमल । इसका नाम गर्दभ है^८ ।

१—(क) अ० चू० : 'क्विणा' पिण्डोलगा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : क्विणा—पिण्डोलगा ।

(ग) हा० टी० प० १८४ : 'कृपणं वा' पिण्डोलकम् ।

२—उत्त० वृ० वृ० प० २५० ।

३—भग० २०.८.१४ : पवयणं पुण दुवालसंगे गणिपिडगे ।

४—(क) अ० चू० : उप्पल णील ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : उप्पलं नीलोत्पलादि ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'उत्पलं' नीलोत्पलादि ।

५—अ० चू० : पउम व णलिण ।

६—हा० टी० प० १८५ : 'पद्मम्' अरविन्दं वापि ।

७—शा० नि० भू० पृ० ५३६ ।

८—(क) अ० चू० : 'कुमुदं' गद्दभगं ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : कुमुदं—गद्दभुप्पल ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कुमुदं वा' गद्दभकं वा ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक)

३०२ अध्ययन ५ (द्वि० उ०): श्लोक १४-१८ टि० २२-२५

२२. मालती (मगदंतियं ख) :

यह देशी शब्द है। इसका अर्थ मालती और मोगरा है^१। कुछ आचार्य इसका अर्थ 'मल्लिका' (वेला) मानते हैं।

श्लोक १५ :

२३. श्लोक १५ :

अगस्त्य चूर्णिके अनुसार १४ वें और १५ वें श्लोक को द्व्यर्थ श्लोक के रूप में पढ़ने की परम्परा रही है। चूर्णिकार ने इसके समर्थन में लौकिक श्लोक भी उद्धृत किया है^२।

श्लोक १६ :

२४. कुचल कर (सम्मदिया^३ घ) :

इसी ग्रन्थ (५ १ २६) में सम्मर्दन के प्रकरण में 'हरिय' शब्द के द्वारा समस्त वनस्पति का सामान्य ग्रहण किया है। यहाँ भेदपूर्वक उत्पल आदि का उल्लेख किया है इसलिए यह पुनरुक्त नहीं है^४।

श्लोक १८ :

२५. श्लोक १८ :

शास्त्र आदि अपक्व रूप में खाए जाते हैं इसलिए उनका निषेध किया गया है^५।

१—(क) अ० चू० . 'मगदतिगा' मेत्तिगा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६ : मगदतिगा—मेत्तिगा, अरणे भणंति-धियहल्लो मगदतिगा भण्णह ।

(ग) हा० टी० प० १८२ : 'मगदन्तिकां' मेत्तिकां, मल्लिकामित्यन्ये ।

२—अ० चू० : 'त भवे भक्तपाण' एतस्स सिलोगस्स प्रागेण पच्छदं पढति । देतिय पडियादक्खे त कि सजताण अकप्पिय पुणो मे ण कप्पति परिसमिति पुनरुत्त—तप्परिहरणत्थ पच्छिमद्वेणेव समाणसवधमती ताणवर सिलोग सबधत्तसमाणंति । तहाय दिवहु सिलोगो भवति । लोगेय सुग्गाहियत्थ पडिसमाण णेण दिवहु सिलोइया प्रयोगो उवलभति यथा—

दय धर्म न जानति, धतराप्पनिबोधनात् ।

मत. प्रमत्त उन्मत्तो अंतं क्रुद्धं पिपासित ॥

त्वरमाणश्च भीरुश्च चोर' कामी च ते दय ।

३—हा० टी० प० १८२ . समृद्य दद्यात्, समर्दन नाम पूर्वच्छिन्नानामेवापरिणतानां मर्दनम् ।

४—(क) अ० चू० : 'सम्मद्दमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाणि य ' उपप्लादीण एत्थ हरियग्गाहणेण गहणे वि कालविसेसेण एतेसि परिणाम भेदा इति इह समेदोपादाण ।

(ख) जि० चू० पृ० १६६-१६७ : सीसो आह—णणु एस अत्यो पुन्वि चेव भणिओ जहा 'सम्मद्दमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाह' ति हरियग्गाहणेण वणप्फई गहिया, किन्तत्थ पुणो गहण कयति ?, आयरिओ भणह—तत्थ अविसेसिय वणप्फहगहण कय, इह पुण समेदभिण्ण वणप्फहकायमुच्चारिय ।

५—जि० चू० पृ० १६७ . एयाणि लोगो खायति अतो पडिसेहणनिमित्त नालियागहणं कयति' 'सासवनालिअ' सिद्धत्यगणालो, तमवि लोगो उणसविकाउण आमगं घेव खायति ।

२६. कमलकन्द (सालुयं क) :

कमल की जड़^१ ।

२७. पलाशकन्द (विरालियं क) :

विदारिका का अर्थ पलाशकन्द किया गया है^२ । अगस्त्यसिंह ने वैकल्पिक रूप में इसका अर्थ 'क्षीर-विदारी, जीवन्ती और गोवल्ली' किया है^३ । जिनदास के अनुसार बीज से नाल, नाल के पत्ते और पत्ते में कन्द उत्पन्न होता है वह 'विदारिका' है^४ ।

२८. पद्म-नाल (मृणालियं ग) :

पद्म-नाल पद्मिनी के कन्द से उत्पन्न होती है और उसका आकार हाथी दाँत जैसा होता है^५ ।

२९. सरसों की नाल (सासवनालियं ग) :

सरसों की नाल^६ ।

३०. अपक्व-गंडेरी (उच्छुखंडं घ) :

पर्वाक्ष या पर्व-सहित इक्षु-खण्ड संचित्त होता है^७ । यहाँ उसी को अनिर्वृत—अपक्व कहा है^८ ।

श्लोक १६ :

३१. तृण (तणगस्स ष) :

जिनदास चूर्णि में तृण शब्द से अर्जक^९ और मूलक आदि का ग्रहण किया है^{१०} ।

१—(क) अ० चू० : 'सालुयं उप्पलकदो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ . 'सालुग' नाम उप्पलकन्दो भण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'शालुक वा' उप्पलकन्दम् ।

(घ) शा० नि० भू० पृ० ५३६ : पद्मादिकन्द शालुकम् ।

२—हा० टी० प० १८५ . 'विरालिकां' पलाशकन्दरूपां, पर्ववलिप्रतिपर्ववलिलप्रतिपर्वकन्दमित्यन्ये ।

३—अ० चू० . 'विरालियं' पलाशकंदो अहवा 'क्षीरविराली' जीवन्ती गोवल्ली इति एसा ।

४—जि० चू० पृ० १६७ : 'विरालियं' नाम पलाशकन्दो भण्णइ, जहा वीए वस्सी जायति, तीसे पत्ते, पत्ते कंदा जायति, सा विरालिया ।

५—(क) अ० चू० : पउमाणमूला 'मृणालिया' ।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ . मृणालिया-नायठतसन्निभा पउमिणिकदाओ निग्गच्छति ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'मृणालिकां' पद्मिनीकन्दोत्थाम् ।

(घ) शा० नि० भू० पृ० ५३८ : मृणाल पद्मनालञ्च ।

६—(क) अ० चू० : सासवणालिया सिद्धत्यगणाला ।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ : 'सासवनालिअ' सिद्धत्यगणालो ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सर्पपनालिकां' सिद्धार्थकमञ्जरीम् ।

७—(क) अ० चू० : 'उच्छुखण्डमणिव्वुड' सपव्वउच्छिय ।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ : उच्छुखण्डमवि पव्वेसु धरमाणेसु ता नेव अनवगतजीवं कप्पइ ।

८—हा० टी० प० १८५ : इक्षुखण्डम्—'अनिर्वृत' संचित्तम् ।

९—शा० नि० भू० पृ० ५२६ : इसका अर्थ वन-तुलसी है ।

१०—जि० चू० पृ० १६७ : तणस्स जहा अज्जगमूलादीण ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३०४ अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक २०-२१ टि० ३२-३५

अग्रस्त्यसिंह स्थविर और टीकाकार इससे मधुर-तृण आदि का ग्रहण करते हैं^१। मधुर का अर्थ—लाल गन्ना या चावल हो सकता है। समव है—तृणक शब्द तृण-द्रुम का सन्नेप ही। नारियल, ताल, खजूर, केतक और छुहारे के वृक्ष को तृण-द्रुम कहा जाता है।

श्लोक २० :

३२. कच्ची (तरुणियं क) :

यह उस फली का विशेषण है, जिसमें दाने न पड़े हों^२।

३३. एक वार भूनी हुई (भज्जियं सइं ख) :

दो या तीन वार भूनी हुई फली लेने का निषेध नहीं है। इसलिए यहाँ सकृत् शब्द का प्रयोग किया गया है^३। यहाँ केवल एक भूनी हुई फली लेने का निषेध है।

आचाराङ्ग (२१) में दो-तीन वार भूनी हुई फली लेने का विधान भी है^४।

३४. फली (छिवाडिं फ) :

अग्रस्त्य चूर्णि में 'छिवाडी' का अर्थ 'सवलिया' और जिनदास चूर्णि में 'सिंगा' तथा टीका में मूँग आदि की फली किया है^५। 'सवलिया' और 'सिंगा' दोनों फली के ही पर्यायवाची नाम हैं।

श्लोक २१ :

३५. वंश-करीर (वेलुयं ख) :

अग्रस्त्य चूर्णि में 'वेलुय' का अर्थ 'विल्व' या 'वशकरिल्ल' किया है^६। जिनदास महत्तर और टीकाकार के अनुसार इसका अर्थ 'वशकरिल्ल' है^७। आचाराङ्ग वृत्तिकार में इसका अर्थ 'विल्व' किया है।^८ यहाँ 'वेलुय' का अर्थ 'विल्व' सगत नहीं लगता। क्योंकि

१—हा० टी० प० १८५ : 'तृणस्य वा' मधुरतृणादे'।

२—(क) अ० चू० : 'तरुणिया' अणापक्का।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ : 'तरुणिया' नाम कोमलिया।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'तरुणां वा' असजाताम्।

३—(क) अ० चू० : 'सत्तिभज्जिता' एकसि भज्जिता।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ : 'सइं भज्जिया' नाम एकसि भज्जिया।

(ग) हा० टी० प० १८५ : तथा भजितां 'सइं' एकवारम्।

४—आचा० २, १ : जे भिक्खु वा भिक्खुणी वा, जाव पविट्ठे समाणे सेज्जे पुण जाणेज्जा पिहुयं वा, जाव चाउलपल्ल वा असइं भज्जियं दुक्खुत्तो वा भज्जिय तिक्खुत्तो वा भज्जिय फाछयं एसणिज्ज जाव लामे सन्ते पडिगाहेज्जा।

५—(क) अ० चू० : 'छिवाडिया' सवलिया।

(ख) जि० चू० पृ० १६७ : 'छिवाडी' नाम सगा।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'छिवाडिं' मिति मुद्गादिफलम्।

६—अ० चू० : 'वेलुय' विल्ल वंस करिहो वा।

७—(क) जि० चू० पृ० १६७ : वंस किरिल्लो वेलुय।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'वेणुक' वशकरिल्लम्।

८—आचा० २ १.८ वृ० : 'वेलुय' वेलुयति विल्वम्।

दशवैकालिक में 'वित्त्व' का उल्लेख पहले ही हो चुका है^१। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी 'वित्त्व' का 'विलुय' रूप नहीं बनता, किन्तु 'वेणुक' का बनता है^२। यहाँ 'विलुय' का अर्थ वंश-करीर—वास का अंकुर होना चाहिए। अभिधान चिन्तामणि में दस प्रकार के शाकों में 'करीर' का भी उल्लेख है^३।

अभिधान चिन्तामणि की स्वोपज्ञ टीका में 'करीर' का अर्थ वांस का अंकुर किया गया है^४। सुश्रुत के अनुसार वांस के अंकुर—कफकारक, मधुरविपाकी, विदाही, वायुकारक, कपाय एवं रुक्ष होते हैं^५।

३६. काश्यपनालिका (कासवनालियं ख) :

व्याख्याकारों ने इसका अर्थ 'श्रीपर्णि फल' और 'कसार' किया है^६। 'श्रीपर्णि' के दो अर्थ हैं^७—(१) कुमारी और (२) कायफल।

कुमारी—यह वनस्पति भारतवर्ष, सिलोन और फिलीपाइन द्वीप समूह में पैदा होती है। इसका वृक्ष ६० फुट तक ऊँचा होता है। इसका पिंड सीधा रहता है और उसकी गोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी छाल सफेद और कुछ भूरे रंग की रहती है। माघ से चैत्र तक इसके पत्ते गिर जाते हैं और चैत्र-वैशाख में नए पत्ते निकलते हैं। इसमें पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर भूरे छींटे होते हैं। इसका फल १ इंच लम्बा, मोटा और फिसलना होता है। यह पकने पर पीला हो जाता है^८।

कायफल—यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष है। इसका छिलका खुरदरा, बादामी और भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते गुच्छों में लगते हैं। उनकी लम्बाई ७.५ से १२.५ सेण्टीमीटर और चौड़ाई २.५ से ५ सेण्टीमीटर तक होती है^९।

कसार—कसेव नाम का जलीय कन्द है। यह एक किस्म का भारतीय घास का कंद है। इस घास से बोरे और चटाइयाँ बनती हैं। यह घास तालावों और म्तीलों में जमती है। इस वृक्ष की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुओं से ढँकी हुई रहती हैं। इसका फल गोल और पीले रंग का जायफल के बराबर होता है।

इसकी छोटे और बड़े के भेद से दो जातियाँ होती हैं। छोटा कसेव हल्का और सूत में मोथे की तरह होता है। इसको हिन्दी में चिचोड और लेटिन में केपेरिस एस्क्यूलेंटस कहते हैं। दूसरी बड़ी जाति को राज कसेरु बोलते हैं। सर्दियों के दिनों में कसेरु जमीन से निकाले जाते हैं और उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं^{१०}।

१—दश० ५.१.७३ : अत्थिय त्तिदुयं वित्त्वं ।

२—हैम० ८.१.२०३ : वेणौ णो वा ।

३—४.२४६-५० : 'मूलपत्रकरीरामफलकाण्डाविरुद्धकाः ॥ त्वक् पुष्पं फलकं शाकं दशधा...।

४—वही पृ० ४७७ : 'करीर वंशादेः ।

५—छ० (सू०) ४६.३१४ : 'वेणोः करीराः कफला मधुरा रसपाकतः ।

विदाहिनो वातकराः सकपाया विरुक्षणाः ॥

६—(क) अ० सू० : 'कासवनालियं' सीवर्णी फलं कस्सात्क ।

(ख) जि० सू० पृ० १६७ : 'कासवनालियं' सीवर्णिफल भण्णह ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कासवनालिभ' श्रीपर्णीफलम् ।

७—व० चं० पृ० ४१५, ५२७ ।

८—व० चं० पृ० ४१५ ।

९—व० चं० पृ० ५२७ ।

१०—व० चं० पृ० ४७६ ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३०६ अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक २१-२२ टि० ३७-४०

३७. अपक्व-तिलपपड़ी (तिलपप्पडगं ग) :

वह तिल-पपड़ी वर्जित है, जो कच्चे तिलों से बनी हो^१ ।

३८. कदम्ब-फल (नीमं ग) :

हारिमद्रीय टीका में 'नीम' नीमफलम्—ऐसा मुद्रित पाठ है^२ । किन्तु 'नीमं नीमफलम्'—ऐसा पाठ होना चाहिए । चूर्णियों में 'नीम' शब्द का प्रयोग उचित हो सकता है, किन्तु संस्कृत में नहीं^३ । 'नीम' का अर्थ 'कदम्ब' है और 'नीप' का प्राकृत रूप 'नीम' होता है^४ ।

कदम्ब एक प्रकार का मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो भारतवर्ष के पहाड़ों में स्वामाविक तौर से बहुत पैदा होता है । इसका पुष्प सफेद और कुछ पीले रंग का होता है । इसके फूल पर पखुड़ियाँ नहीं होती, बल्कि सफेद-सफेद सुगन्धित तन्तु इसके चारों ओर उठे हुए रहते हैं । इसका फल गोल नींबू के समान होता है ।

कदम्ब की कई तरह की जातियाँ होती हैं । जिनमें राज कदम्ब, धारा कदम्ब, धूलि कदम्ब, भूमि कदम्ब इत्यादि जातियाँ उल्लेखनीय हैं^५ ।

श्लोक २२ :

३९. चावल का पिष्ट (चाउलं पिष्टं क) :

अगस्त्यसिंह ने अभिनव और अनिन्धन (विना पकाए हुए) चावल के पिष्ट को सचित्त माना है^६ ।

जिनदास ने 'चावल-पिष्ट' का अर्थ भ्राष्ट्र (भूने हुए चावल) किया है । वह जब तक अपरिणत होता है तब तक सचित्त रहता है^७ ।

४०. पूरा न उबला हुआ गर्म (तत्तनिव्वुडं ख)

चूर्णि और टीका में 'तत्त-निव्वुड' के 'तप्त-निव्वृत' और 'तप्त-अनिव्वृत' दो संस्कृत रूपों के अनुसार अर्थ किए गए हैं । जो जल गर्म होकर फिर से शीत हो गया हो—विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न काल-मर्यादा के अनुसार सचित्त हो गया हो—वह तप्त-निव्वृत कहलाता है । जो जल थोड़ा गर्म किया हुआ हो वह—तप्त-अनिव्वृत कहलाता है^८ । पक्क जल वही माना जाता है जो पर्याप्त मात्रा में उबाला गया हो । देखिए इसी सूत्र (३६) की टि० संख्या ३६ पृ० ८८-९१ ।

१—(क) अ० चू० 'तिलपप्पडगो' आमतिलेहि जो पप्पडो कतो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : जो आमगेहि तिलेहि कीरइ, तमवि आसग परिवज्जेजा ।

(ग) हा० टी० प० १८५ . 'तिलपपट' पिष्टतिलमयम् ।

२—हा० टी० प० १८५ : 'नीमं' नीमफलम् ।

३—(क) अ० चू० 'णीव' फलं ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ . 'नीम' नीमखलस्स फलं ।

४—हैम० ८ १ २३४ . नीपापीडे मो वा ।

५—व० च० पृ० ३७५ ।

६—अ० चू० : चाउल पिष्टो-लोट्टो । त अभिणवमणिघण सचित्त भवति ।

७—जि० चू० पृ० १६८ : चाउल पिष्ट भट्ट भण्ह, तमपरिणतधम्मं सचित्तं भवति ।

८—(क) अ० चू० : तत्तनिव्वुड सीतलं पडिसचित्तीभूत षणुव्वत्तदह वा ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : तप्तनिव्वृतं कथितं सत् शीतीभूतम्, तप्तानिव्वृतं वा—अप्रवृत्तत्रिदण्डम् ।

४१. जल (वियडं ख) :

मुनि के लिए अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेने का निषेध है। वे अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेते भी हैं किन्तु नहीं, जो दूसरी वस्तु के मिश्रण से विकृत हो जाए। स्वाभाविक जल सजीव होता है और विकृत जल निर्जीव। मुनि के लिए विकृत जल (या इक्कीस प्रकार का द्राक्षा आदि का पानक—देखिए आचाराङ्ग २१) ही ग्राह्य है। इसलिये अङ्ग-साहित्य में बहुधा 'वियड' शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में भी होता है^१। अमयदेवसूरि ने वियड का अर्थ 'पानक' किया है^२।

'वियड' शब्द का प्रयोग शीतोदक और उष्णोदक दोनों के साथ होता है^३।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर 'वियड' का अर्थ गर्म जल करते हैं^४। जिनदास चूर्णि और टीका में इसका अर्थ शुद्धोदक किया है^५।

४२. पोई-साग और सरसों की खली (पूइ पिन्नागं ग) :

अग्रस्त्य चूर्णि के अनुसार 'पूइ पिन्नागं' का अर्थ है—सरसों की पिट्टी^६। जिनदास महत्तर सरसों के पिंड (भोज्य) को 'पूइ पिन्नागं' कहते हैं^७। टीकाकार ने इसका अर्थ कुथित की खली किया है^८। आचाराङ्ग में भी 'पूइ पिन्नागं' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ कृत्तिकार ने इसका अर्थ सरसों की खली किया है^९। सूत्रकृताङ्ग के वृत्तिकार ने 'पिण्याक' का अर्थ केवल खली किया है^{१०}।

सुश्रुत में 'पिण्याक' शब्द प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या में उसका अर्थ तिल, अलसी, सरसों आदि की खली किया है^{११}। उस स्थिति में 'पूइ पिन्नागं' का अर्थ सरसों की खली करना चिन्तनीय है।

शालिग्राम निघण्टु (पृ० ८७३) के अनुसार 'पूइ' एक प्रकार का साग है। संस्कृत में इसे उपोदकी या पोदकी कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम पोई का साग है। बगला में इसे पूइशाक कहते हैं।

पूइ और पिन्नाग को पृथक् मानकर व्याख्या की जाए तो पूइ का अर्थ पोई और पिण्याक का अर्थ सरसों आदि की खली किया जा सकता है।

श्लोक २३ :

४३. कैथ (कविट्टं^{१२} क) :

कैथ एक प्रकार का कंटीला पेड़ है जिसमें बेल के आकार के कसैले और खट्टे फल लगते हैं।

१—स्था० ३. ३.१७२ : गिग्गथस्स ण गिलायमाणस्स कप्पति ततो वियडदत्तीओ पडिग्गाहित्ते ।

२—वही ३. ३. वृ० : 'वियड'त्तिपानकाहारः ।

३—आचा० २. १. ६. २५६ : 'सिओदगविवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा' ।

४—अ० चू० : वियड उणहोयग ।

५—(क) जि० चू० पृ० १६८ : सद्धसुदय वियड भरणह ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : विकट वा—शुद्धोदकम् ।

६—अ० चू० : पूतिपिन्नागो सरिसवपिट्टं ।

७—जि० चू० पृ० १६८ : 'पूतिय' नाम सिद्धत्थपिंडगो, तत्थ अभिन्ना वा सिद्धत्थगा भोज्जा, दरभिन्ना वा ।

८—हा० टी० प० १८५ : 'पूतिपिण्याकं' सर्पपखलम् ।

९—आचा० २. १. ८. २६६ वृ० : 'पूतिपिन्नागं'न्ति कुथितखलम् ।

१०—सूत्र० २. ६. २६ प० ३६६ वृ० : 'पिण्याकः' खल' ।

११—सं० (सू०) ४६ ३२१ : "पिण्याकतिलकल्कत्पूणिकाशुष्कशाकानि सर्व्वदोषप्रकोपणानि ।

१२—(क) अ० चू० : कवित्थफलं 'कविट्टं' ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'कपित्थं' कपित्थफलम् ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३०८ अध्ययन ५ (द्वि० उ०): श्लोक २३-२४ टि० ४४-४७

४४. विजौरा^१ (माउर्लिगं क) :

बीजपूर, मातुलुग, रुचक, फलपूरक इसके पर्यायवाची नाम हैं^२ ।

४५. मूला और मूले के गोल टुकड़े (मूलगं मूलगत्तियं ख) :

'मूलक' शब्द के द्वारा पत्र-सहित-मूली^३ और 'मूलक' वर्तिका के द्वारा पत्र-रहित-मूली^४ का ग्रहण किया है । चूर्ण के अनुसार यह पाठ 'मूलकत्तिया'—'मूल कर्तिका' और टीका के अनुसार 'मूलवत्तिया' 'मूलवर्तिका' है^५ । सुश्रुत (५.६ २५७) में कच्ची मूली के अर्थ में 'मूलक-पोतिका' शब्द प्रयुक्त हुआ है । संभव है उसी के स्थान में 'मूलवत्तिय' का प्रयोग हुआ हो ।

श्लोक २४ :

४६. फलचूर्ण, बीजचूर्ण (फलमंथूणि क ; बीजमंथूणि ख) :

वेर आदि फलों के चूर्ण को 'फलमन्थु' कहते हैं^६ और जौ, सड़द, मूंग आदि बीजों के चूर्ण को 'बीजमन्थु' कहते हैं^७ । आचाराङ्ग में उदुम्बर, न्यग्रोध (वरगद) प्लक्ष (पाकड़), अश्वत्थ आदि के मन्थुओं का उल्लेख है^८ ।

देखिए 'मथु' (५ १ ६८) की टिप्पण सख्या २२८ पृ० २८४ ।

४७. वहेड़ा^९ (विहेलगं ग) :

अर्जुन वृक्ष की जाति का एक बड़ा और ऊँचा वृक्ष जिसके फल दवा के काम में आते हैं । त्रिफला में से एक फल ।

१—(क) अ० चू० . बीजपूरग मातुर्लिगं ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : कविट्टमाउर्लिगाणि पसिद्धाणि ।

(ग) हा० टी० प० १८५ . 'मातुलिङ्ग च' बीजपूरकम् ।

२—शा० नि० भू० ५७८ ।

३—(क) जि० चू० पृ० १६८ : मूलमो सपत्तपलासो ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : मूलकत्तिया—मूलकदा चित्तलिया भरणइ ।

४—(क) अ० चू० : मूलना कदग चकलिया ।

(ख) हा० टी० प० १८५ . 'मूलवर्तिकां' मूलकन्दचकलिम् ।

५—(क) जि० चू० पृ० १६८ ।

(ख) हा० टी० प० १८५ ।

६—(क) जि० चू० पृ० १६८ : मथु—वदरचुराणो भरणइ, फलमंथु वदरभौरादीण भरणइ ।

(ख) हा० टी० प० १८६ : 'फलमन्थून्' वदरचूर्णात् ।

७—(क) जि० चू० पृ० १६८ : 'बीजमथु' जवमाससुगदादीणि ।

(ख) हा० टी० प० १८६ . 'बीजमन्थून्' यवादिचूर्णात् ।

८—आचा० २ १.८ २६८ : उबरमथु वा, नगगोहमथु वा, पिल्लुसुमंथु वा, आसोत्यमथु वा, अन्नवर वा, तहप्पगारं मथुजायं ।

९—(क) अ० चू० : 'विहेलग' भूतकस्वफल, तस्समाणजातीतं हरिडगाति वा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : विहेलगस्वस्वस्स फल विहेलां ।

(ग) हा० टी० प० १८६ : 'विभीतक' विभीतकफलम् ।

४८. प्रियाल-फल (पियालं ग) :

प्रियाल को चिरौंजी कहते हैं^१ ।

‘चिरौंजी’ के वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष में छिटपुट पाए जाते हैं । इसके पत्ते छोटे-छोटे, नोकदार और खुरदरे होते हैं । इसके फल करोंदे के समान नीले रंग के होते हैं उनमें से जो मगज निकलती है उसे चिरौंजी कहते हैं ।

श्लोक २५ :

४९. समुदान (समुयाणं क) :

मुनि के लिए समुदान भिक्षा करने का निर्देश किया गया है । एक या कुछ एक घरों में से भिक्षा ली जाय तो एषणा की शुद्धि रह नहीं सकती, इसलिए अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, ऊँच और नीच सभी घरों में जाना चाहिए^२ ।

जो घर जाति से नीच कहलाएँ, धन से समृद्ध हों और जहाँ मनोश आहार न मिले उनको छोड़ जो जाति से उच्च कहलाएँ, धन से समृद्ध हों और जहाँ मनोश आहार मिले वहाँ न जाए । किन्तु भिक्षा के लिए निकलने पर जुगुप्सित कुलों को छोड़कर परिपाटी (क्रम) से आने वाले छोटे-बड़े सभी घरों में जाए । जो भिक्षु नीच कुलों को छोड़कर उच्च कुलों में जाता है वह जातिवाद को बढ़ावा देता है और लोग यह मानते हैं कि यह भिक्षु हमारा परिभव कर रहा है^३ ।

बौद्ध-साहित्य में तेरह ‘धुताङ्ग’ बतलाए गए हैं । उनमें चौथा ‘धुताङ्ग’ ‘सापदान-चारिकाङ्ग’ है । गाँव में भिक्षाटन करते समय बिना अन्तर डाले प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने को ‘सापदान-चारिकाङ्ग’ कहते हैं^४ ।

श्लोक २६ :

५०. वन्दना—(स्तुति) करता हुआ याचना न करे (वंदमाणो न जाएज्जा ग) :

यहाँ उत्पादन के ग्यारहवें दोष ‘पूर्व-संस्तव’ का निषेध है ।

१—(क) अ० चू० : [पियाल] पियालस्खलफल वा ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : पियालो रुक्खो तस्स फलं पियाल ।

(ग) हा० टी० प० १८६ . ‘प्रियाल वा’ प्रियालफलं च ।

२—(क) अ० चू० : समुयाणीयति—समाहरिज्जति तदत्थ चाउलसाकतो रसादीणि तदुपसाधणाणीति अणमेव ‘समुदाणं चरे’ गच्छेदिति । अहवा पुव्व भणितमुग्गमुप्पायणे सणासुद्धमणण समुदाणीय चरे ।

(ख) जि० चू० पृ० १६८ : समुदाया णिज्जहत्ति, थोव थोव पडिबज्जहत्ति बुत्तं भवइ ।

(ग) हा टी० प० १८६ : समुदान भावभैत्थमाधित्य चरेद्भिक्षु ।

३—जि० चू० पृ० १६८-१६९ . ‘उच्च’ नाम जातितो णो सारतो, सारतो णो जातीतो, एग सारतोवि जाइओवि, एग णो सारओ नो जाइओ, अवयमवि जाइओ एग अवय नो सारओ सारओ एगं अवयं नो जाइओ एग जाइओऽवि अवयं सारओऽवि एगं नो जाइओ अवय नो सारओ, अहवा उच्चं जत्थ मणुन्नाणि लब्भति, अवय जत्थ न तारिसाणित्ति, तहप्पगार कुलं उच्च वा भवउ अवयं वा भवउ, सव्व परिवादीय समुदाणितव्व, ण पुण नीय कुल अतिक्कमिउण उसठ अभिसघारिज्जा, ‘णीय’ नाम णीयति वा अवयति वा एगट्ठा, दुगुच्छियकुलाणि वज्जेठण ज सेस कुल तमतित्कमिउण नो उसठ गच्छेज्जा, उसठ नाम उसठंति वा उच्चति वा एगट्ठा, तमि उसठे उक्कोस लमीहामि बहुं वा लब्भामित्ति काउण णो णीयाणि अतिक्कमेज्जा, कि कारणं ? दीहा भिक्खायरिया भवति, इतत्थपल्लिमथो य, जडजीवस्स य अणो न रोयति, जे ते अतिक्कमिज्जंति ते अप्पत्तियं करंति जहा परिभवति एस अम्हेत्ति, पव्वइयोवि जातिवाय ण सुयति, जातिवाओ य उववूहिओ भवति ।

४—विशुद्धि मार्ग भूमिका पृ० २४ । विशेष विवरण के लिए देखें पृ० ६७-६८ ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३१० अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक ३१, ३४ टि० ५१-५२

दोनों चूर्णिकारों और टीकाकार ने 'वदमाण न जाएजा' पाठ को मुख्य मानकर व्याख्या की है और 'वदमाणो न जाएजा' को पाठान्तर माना है^१। किन्तु मूल पाठ 'वदमाणो न जाएजा' ही होना चाहिए। इस श्लोक में उत्पादन के ग्यारहवें दोष—'पूर्वपच्छा सथव' (पूर्वपश्चात् सस्तव) के एक भाग 'पूर्व-सस्तव' का निषेध है। इसका समर्थन आचाराङ्ग के 'वदिय वदिय' शब्द से होता है^२। वृत्तिकार शीलाङ्कसुरि के अनुसार इसका अर्थ यह है कि मुनि गृहपति की स्तुति कर याचना न करे^३।

आचाराङ्ग के टिप्पणीगत दोनों वाक्य और प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्द्ध के दोनों चरण केवल अर्थ-दृष्टि से ही नहीं किन्तु शब्द दृष्टि से भी प्रायः तुल्य हैं। आचाराङ्ग के 'वदिय' का अर्थ यहाँ 'वदमाणो' के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। निशीथ में 'पूर्व-सस्तव' के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है^४। प्रश्न व्याकरण (सवरद्वार १) में 'ण वि वदयाए' के द्वारा उक्त अर्थ का प्रतिपादन हुआ है। इनके आधार पर 'वदमाणो' पाठ ही सगत है। वन्दमान—वन्दना करते हुए व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए—यह अर्थ चूर्णिकार और टीकाकार को अभिप्रेत है^५। किन्तु यह व्याख्या विशेष अर्थवान् नहीं लगती और इसका कहीं आधार भी नहीं मिलता। 'वदमाणो न जाएजा' इसका विशेष अर्थ भी है, आगमों में आधार भी है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी 'वदमाणो' पाठ अधिक उपयुक्त है।

श्लोक ३१ :

५१. छिपा लेता है (विणिगूहई ख) :

इसका अर्थ है—सगस आहार को नीरस आहार से ढाँक लेता है^६।

श्लोक ३४ :

५२. मोक्षार्थी (आययट्टी ख) :

इस शब्द को अगस्त्य चूर्णि में 'आयति अर्थी' तथा जिनदास चूर्णि और टीका में 'आयत-अर्थी' माना है^७।

१—(क) अ० चू० . पाठविलेसो वा—'वदमाणो न जाएजा'।

(ख) जि० चू० पृ० २०० : अथवा एस आलावओ एव पडिज्जह 'वदमाणो ण जाएजा' वदमाणो णाम वदमाणो सिराकंपं पंजलिया-दीहि णो जाएजा, घायाएवि वदणसरिसाए ण जातिव्वो, जहा सामि भट्टि देवए वासि ।

२—आचा० २ १.१ ६ सू० २५५ : 'नो गाहावह वदिय वदिय जाइजा, नो वयण फरस वइजा'।

३—आचा० २ १.१.६ सू० २५५ वृ० : गृहर्पाति 'वदित्वा' वाग्भि स्तुत्वा प्रशस्य नो याचेत ।

४—नि० २ ३८ . जे भिक्खू पुरे सथव पच्छा सथव वा करेइ, करेत वा सातिज्जति । चू० : 'सथवो' थुती, अदत्ते दाणे पुव्वसंयवो, दिग्गे पच्छासथवो । जो त करेति सातिज्जति वा तस्स मासलहुं ।

५—(क) अ० चू० : 'वदमाण ण जाएजा' 'जहा अह वदित्तो एतेण, जायामि ण, भहो अवस्स दाहिंति । सोवदियमेतेण जातिओ चित्तेज भणेज वा—चोरते वदिहि ति, एणात्तिय एवमादिदोसा ।

(ख) जि० चू० पृ० २०० : 'वदमाणं न जाइजा' जहा अहमेतेण वदिउत्ति अवस्समेसो दाहेति, तत्थ विपरिणामादिदोसा सभवति, पुरिस पुण वदमाण वदमाण अन्न किञ्चि वक्खेव काऊण भणतो वा मरिगऊण पुणो तत्थेव गत्थ मग्गइ, जइ ताहे पुणो वदति तो मरिगओ जइ कदापि पडिसेहेजा तत्थ नो अण्ण फरस वए, जहा हीण ते वदित, तुम अवदओ चेव, एवमादि ।

(ग) हा० टी० प० १८६ : वन्दमान सन्त भद्रकोऽयमिति न याचेत, विपरिणामदोषात्, अन्ताद्यभावेन याचित्तादाने न सैन परप म्रयात्—वृथा ते वन्दनमित्यादि ।

६—(क) जि० चू० पृ० २०१ . विविहेहि पगारेहि गूहति विणिगूहति, अप्यसारिय करेइ, अन्नेण अन्तपन्तेण ओहाहेति ।

(ख) हा० टी० प० १८७ 'विनिगूहते' अहमेव मोज्य इत्यन्तप्रान्तादिनाऽऽच्छादयति ।

७—(क) अ० चू० : [आयतट्टी] आगामिणि काले हितमायतीहितं, आततिहितेण अत्थी आय[य]न्याभिलासी ।

(ख) जि० चू० पृ० २०२ . आयतो—मोक्खो भणइ, त आयय अत्थयतीति आययट्टी ।

(ग) हा० टी० प० १८७ : 'आयतार्थी' मोक्षार्थी ।

५३. रूक्षवृत्ति (लूहवृत्ति घ) :

रूक्ष शब्द का अर्थ रूखा और संयम दोनों होता है। जिनदास चूर्णि में रूक्षवृत्ति का अर्थ रूक्ष-भोजी और टीका में इसका अर्थ संयम-वृत्ति किया है^१।

श्लोक ३५ :

५४. मान-सम्मान की कामना करने वाला (माणसम्माणकाम्नाए ख) :

वदना करना, आने पर खड़ा हो जाना मान कहलाता है और वस्त्र-पात्र आदि देना सम्मान है अथवा मान एकदेशीय अर्चना है और सम्मान व्यापक अर्चना^२।

५५. माया-शल्य (मायासल्लं घ) :

यहाँ शल्य का अर्थ आयुध^३ (शरीर में घुसा हुआ कांटा) अथवा बाण की नोक है। जिस प्रकार शरीर में घुसी हुई अस्त्र की नोक व्यथा देती है उसी प्रकार जो पाप-कर्म मन को व्यथित करते रहते हैं उन्हें शल्य कहा जाता है।

माया, निदान और मिथ्यादर्शन—ये तीनों सतत चुभने वाले पाप-कर्म हैं। इसलिए इन्हें शल्य कहा जाता है^४।

पूजार्थी-व्यक्ति बहुत पाप करता है और अपनी पूजा आदि को सुरक्षित रखने के लिए वह सम्यक् प्रकार से आलोचना नहीं करता किन्तु माया-शल्य करता है— अपने दोषों को छिपाने का प्रयत्न करता है^५।

श्लोक ३६ :

५६. संयम (जसं घ) :

यहाँ यश शब्द का अर्थ संयम है^६। संयम के अर्थ में इसका प्रयोग भगवती में भी मिलता है^७।

५७. सुरा, मेरक (सुरं वा मेरगं वा क) :

सुरा और मेरक दोनों मदिरा के प्रकार हैं। टीकाकार पिष्ट आदि द्रव्य से तैयार की हुई मदिरा को सुरा और प्रसन्ना को मेरक मानते हैं^८। चरक की व्याख्या में परिपक्व अन्न के सन्धान से तैयार की हुई मदिरा को सुरा माना है^९। भावमिश्र के अनुसार उवाले

१—(क) जि० चू० पृ० २०२ : लह्नाइ से वृत्ति, एतस्स ण णिहारे गिद्धी अत्थि ।

(ख) हा टी० प० १८७ : 'रूक्षवृत्ति.' संयमवृत्ति. ।

२—(क) जि० चू० पृ० २०२ : माणो वंदणअब्भुट्टाणपच्चयओ, सम्माणो तेहि वंदणादीहि वत्थपत्तादीहि य, अहवा माणो एगदेसे कीरइ, सम्माणो पुण सव्वप्पगारेहि इति ।

(ख) हा० टी० प० १८७ . तत्र वन्दनाभ्युत्थानलाभनिमित्तो मानः—वस्त्रपात्रादिलाभनिमित्त. सम्मानः ।

३—अ० चू० : सल्ल—आउध देधलग्ग ।

४—स्था० ३.१८२ ।

५—जि० चू० पृ० २०२ : कम्मगल्ययाए वा सो लज्जाए वा अणालोएतो मायासल्लमवि कुव्वति ।

६—हा० टी० प० १८८ . यश. शब्देन संयमोऽभिधीयते ।

७—भग० ४१. १ ६ : ते ण भते ! जीवा किं आयजसेण उववज्जति''आत्मनः सवन्धि यशो यशोहेतुत्वाद् यशः संयम आत्मयपास्तेन ।

८—हा० टी० प० १८८ : 'सुरां वा' पिष्टादिनिष्पन्नां, 'मेरक वापि' प्रसन्नाख्याम् ।

९—पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २५' पृ० २०३ : 'परिपक्वान्नसन्धानसमुत्पन्नां सुरां जगुः' ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३१२ अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक ३६-३६ टि० ५८-६०

हुए शालि, पष्टिक आदि चावलों को सन्धित करके तैयार की हुई मदिरा को सुरा कहा जाता है^१। मैरेय तीक्ष्ण, मधुर तथा गुरु होती है^२। सुरा को पुनः सन्धान करने से जो सुरा तैयार होती है, उसे मैरेय कहते हैं अथवा घाय के फूल, गुड़ तथा धान्याम्ल (कांजी) के सन्धान से मैरेय तैयार होता है^३। वृद्ध शौनक के अनुसार आसव और सुरा को मिलाकर एक पात्र में सन्धान करने से प्रस्तुत मद्य को मैरेय कहा जाता है^४। आयुर्वेद-विज्ञान के अनुसार कैय की जड़, वेर तथा खांड इनका एकत्र सन्धान करने से मैरेयी नाम की मदिरा तैयार होती है^५।

५८. आत्म-साक्षी से (ससक्खं ग) :

इससे अगले श्लोक में लुक-छिप कर स्तेन-वृत्ति से मद्य पीने वाले का वर्णन किया है। प्रस्तुत श्लोक में आत्म-साक्षी से मद्य न पीए यह वतलाया गया है। अगस्त्य चूर्ण में 'ससक्ख' का अर्थ 'स्वसाक्ष्य'^६ और वैकल्पिक रूप में 'ससाक्ष्य'^७—गृहस्थों के सम्मुख किया है। जिनदास चूर्ण में इसका अर्थ केवल 'ससाक्ष्य' किया है^८। टीकाकार 'ससक्ख' का अर्थ—परित्याग में साक्षी भूत केवली के द्वारा प्रतिषिद्ध करते हैं और मद्य-पान का आत्यन्तिक निषेध वतलाते हैं^९। साथ ही साथ कुछ व्याख्याकार इस सूत्र को ग्लान विषयक अपवाद सूत्र मानते हैं—इस मतान्तर का उल्लेख भी मिलता है^{१०}।

श्लोक ३८ :

५९. उन्मत्तता (सौडिया क) :

'सौडिया' का अर्थ है सुरापान की आसक्ति या गृद्धि से होने वाली उन्मत्तता^{११}।

श्लोक ३९ :

६०. संवर (संवरं घ) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ 'प्रत्याख्यान'^{१२}, जिनदास महत्तर ने 'सयम'^{१३}, तथा हरिभद्रसूरि ने 'चारित्र'^{१४} किया है।

- १—च० पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २५. पृ० २०३. 'शालिपष्टिकपिष्टादिकृत मद्यं सुरा स्मृता'
 २—वही अ० २७ श्लोक १८४।
 ३—वही अ० २५ पृ० २०३ : 'मैरेय घातकीपुष्पगुडधान्याम्लसन्धितम्'।
 ४—वही अ० २७ पृ० २४० 'आसवस्य सुरायाश्च, द्वयोरेकत्र भाजने।
 सन्धान तद्विजानीयान्मैरेयमुभयाश्रयम्' ॥
 ५—वही अ० २५ पृ० २०३ : 'मालूरमूल बदरी, शर्करा च तथैव हि।
 एषामेकत्र सन्धानात्, मैरेयी मदिरा स्मृता ॥'
 ६—अ० चू० : सक्खी भूतेण अप्पणा—सचेतणेण इति।
 ७—अ० चू० : अहवा जया गिलाणकज्जे तता 'ससक्खो ण पिबे' जणसक्खिगमित्थर्य'।
 ८—जि० चू० पृ० २०२ : जति नाम गिलाणनिमित्त ताए कज्ज भविज्जा ताहे 'ससक्ख नो पिबेज्जा' ससक्ख नाम सागारिण्हि पडप्पाइय-
 माण, किं कारण ससक्ख ण पिबेज्जा ?
 ९—हा० टी० प० १८८ : 'ससाक्षिक' सदापरित्यागसाक्षिकेवलप्रतिषिद्ध न पिबेद्भिक्षु', अनेनात्यन्तिक एव तत्रविषेण,
 सदासाक्षिभावात्।
 १०—हा० टी० प० १८८ : अन्ये तु ग्लानापवादविषयमेवत्सूत्रमल्पसागारिकविधानेन व्याचक्षते।
 ११—(क) अ० चू० : सुरादिह संगो 'सौडिया'
 (ख) जि० चू० पृ० २०३ : सुडिया नाम जा सुरातिह गेही सा सुडिआ भणति, ताणि सुरादीणि मोत्तूण ण भन्न रोयइ।
 (ग) हा० टी० प० १८८ : 'शौण्डिका' तदत्यन्तामिष्वङ्गरूपा।
 १२—अ० चू० : 'सवर' पच्चत्तयाण।
 १३—जि० चू० पृ० २०४ : सवरो णाम सजमो।
 १४—हा० टी० प० १८८. 'सवरं' चारित्रम्।

श्लोक ४२ :

६१. जो मेधावी (मेधावी क) :

मेधावी दो प्रकार के होते हैं—ग्रन्थ-मेधावी और मर्यादा-मेधावी । जो बहुश्रुत होता है उसे ग्रन्थ-मेधावी कहा जाता है और मर्यादा के अनुसार चलने वाला मर्यादा-मेधावी कहलाता है^१ ।

६२. प्रणीत (पणीयं ख) :

दूध, दही, घी आदि स्निग्ध पदार्थ या विकृति को प्रणीत—रस कहा जाता है^२ । विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ८.५६ की टिप्पणी ।

६३. मद्य-प्रमाद (मज्जप्यमाय ग) :

यहाँ मद्य और प्रमाद भिन्नार्थक शब्द नहीं हैं । किन्तु मद्य प्रमाद का कारण होता है इसलिए मद्य को ही प्रमाद कहा गया है^३ ।

श्लोक ४३

६४. अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित (अणोगसाधुपूह्यं ख) :

अग्रस्त्य चूर्णि और टीका में 'अणोगसाधु' को समस्त-पद माना है^४ । जिनदास चूर्णि में 'अणोगं' को 'कत्लाणं' का विशेषण माना है^५ ।

६५. विपुल और अर्थ-संयुक्त (विउलं अत्यसंयुक्तं ग) :

अग्रस्त्य चूर्णि के अनुसार 'विउल' का मकार अलाक्षणिक है और विपुलार्थ-संयुक्त एक शब्द बन जाता है । विपुलार्थ-संयुक्त अर्थात् मोक्ष-पुरुषार्थ से युक्त^६ । जिनदास चूर्णि में भी ऐसा किया है । किन्तु 'अत्यसंयुक्त' की स्वतंत्र व्याख्या भी की है^७ । टीका में 'विउल' और 'अत्यसंयुक्त' की पृथक् व्याख्या की है^८ ।

१—जि० चू० पृ० २०२ : मेधावी दुविहो, त०—गथमेधावी मेरामेधावी य, तत्थ जो महत्त गंथं अहिज्जति सो गंथमेधावी, मेरामेधावी णाम मेरा मज्जाया भण्णति तीए मेराए धावतित्ति मेरामेधावी ।

२—(क) अ० चू० : पणीए पघाणे विगतीमादीते ।

(ख) जि० चू० पृ० २०२ : पणीतस्स नाम नेहविगतीओ भण्णति ।

(ग) हा० टी० प० १८६ : 'प्रणीत' स्निग्धम् ।

३—स्था० ६.५०२ वृ० : 'छन्विहे पमाते पन्नत्ते त जहा—मज्जपमाए.....मद्यं—छरादि तदेव प्रमादकारणत्वाद् प्रमादो मद्यप्रमादः ।

४—(क) अ० चू० : अणोगेहि 'साधुहि पृत्तिय' पससियं इह-परलोगहित ।

(ख) हा० टी० प० १८६ : अनेकसाधुपूजित, पूजितमिति—सेवितमाचरितम् ।

५—जि० चू० पृ० २०४ : अणोगं नाम इहलोइयपरलोइय, जं च ।

६—अ० चू० : 'विपुलअट्टसजुत्तं विपुलेण' वित्थिण्णेण 'अत्येण सजुत्तं' अक्खयेण णेव्वाणत्येण ।

७—जि० चू० पृ० २०४ : 'विउल अत्यसंयुक्तं' नाम विपुल विसाल भण्णति, सो य मोक्खो, तेण विउलेण अत्येण सजुत्तं विउलत्यसंयुक्तं, अत्यसंयुक्तं णाम सभावसजुत्तं, ण पुण णिरत्थियंति ।

८—हा० टी० प० १८६ : 'विपुल' विस्तीर्ण विपुलमोक्षावहत्वाद् 'अर्थसंयुक्तं' तुच्छतादिपरिहारेण निरूपमस्यरूपमोक्षाधनत्वाद् ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ३१४ अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक ४४, ४६ टि० ६६-६६

६६. स्वयं देखो (पस्तह क) :

देखना चक्षु का व्यापार है। इसका प्रयोग पूर्ण अवधारण के लिए भी होता है, जैसे—मन से देख रहा है। यहाँ सर्वगत अवधारण के लिए 'पश्यत' का प्रयोग हुआ है—उस तपस्वी के कल्याण को देखो अर्थात् उसका निश्चित ज्ञान करो।

श्लोक ४४ :

६७. अगुणों को (अगुणाणं ख) :

जिनदास चूर्णि में जो नागार्जुनीय परम्परा के पाठ का उल्लेख है उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—अगुण-रूपी ऋण न करने वाला^२। अगस्त्यसिंह ने इस अर्थ को विकल्प में माना है^३।

श्लोक ४६ :

६८. तप का चोर.....भाव का चोर (तवतेणे कभावतेणे ग) :

तपस्वी सरीखा शरीर पतला-दुबला देख किसी ने पूछा—वह तपस्वी तुम्हीं हो ? पूजा-सत्कार के निमित्त “हाँ, मैं ही हूँ।” ऐसा कहना अथवा “साधु तपस्वी ही होते हैं”, ऐसा कह उसके प्रश्न को घोटाले में डालने वाला तप का चोर कहलाता है। इसी प्रकार धर्मकथी, उच्चजातीय, विशिष्ट आचार-सम्पन्न न होते हुए भी मायाचार से अपने को वैसा बतलाने वाला क्रमशः वाणी का चोर, रूप का चोर और आचार का चोर होता है।

जो किसी सूत्र और अर्थ को नहीं जानता तथा अभिमानवश किसी को पूछता भी नहीं, किन्तु व्याख्यान या वाचना देते समय आचार्य तथा उपाध्याय से सुनकर ग्रहण करता है और 'यह तो मुझे ज्ञात ही था'—इस प्रकार का भाव दिखलाने वाला भाव-चोर होता है^४।

६९. क्लिप्पिक देव-योग्य-कर्म (देवक्लिप्पिसं घ) :

देवों में जो क्लिप्पि (अधम जाति का) होता है, उसे देवक्लिप्पि कहा जाता है। देवक्लिप्पि में उत्पन्न होने योग्य कर्म या भाव देवक्लिप्पि कहलाता है।

१—अ० चू० : पस्सण णयणगतो वावारो सञ्जगतावधारणे वि पयुज्जति, मनसा पग्गति । तस्य पग्गतेति ।

२—जि० चू० पृ० २०४ : तहा नागज्जुणिणया तु एव पठति—'एवं तु अगुणप्पेही अगुणाण विवज्जए' अगुणा एव अण अगुणाणं, अणति वा रिणति वा एगट्टा, त च अगुणरिण अकुञ्चंतो ।

३—अ० चू० . अधवा अगुणा एव रिण त विवज्जेति ।

४—जि० चू० पृ० २०४ . तत्थ तवतेणो णाम जहा कोइ खमगसरिसो केणावि पुच्छिओ—तुम सो पमओत्ति ? तत्थ सो पूयासकार-निमित्त भणति-ओमिति, अहवा भणइ—साहूणो चेव तव करंति, तुसिणो सविक्खइ, एस तवतेणे, वयतेणे णाम जहा कोइ धम्मकहि-सरिसो वाईसरिसो अण्णेण पुच्छिओ जहा तुमे सो धम्मकहि वादी वा ? पूयासकारणिमित्त भणइ—आमं, तोण्हिओ वा अच्छइ, अहवा भणइ-साधुणो चेव धम्मकहिणो वाटिणो थ भवति, एस वयतेणे स्वतेणे णाम स्वस्सी कोइ रायपुत्तादी पत्रइओ, तस्म सरिमो केणइ पुच्छिओ, जहा तुम सो अमुगोत्ति ? ताहे भणति—आमति, तुसिणीओ वा अच्छइ, रायपुत्तादयो परिसा वा, एस स्वयंतेणे, आयारभावतेणे णाम जहा महुराए कोउहलति जहा भावस्सयचुरणीए स आयारतेणे भावतेणो णाम जो अणसुवगतं किंचि एत अत्थ वा माणावरेयेण न पुच्छइ, चक्खाणत चाएतस्स वा सोऊण गेएइ ।

पिंडेसणा (पिंडैषणा) ३१५ अध्ययन ५ (द्वि० उ०) : श्लोक ४७-५० टिप्पणी ६६-७२

“देवकिंविष” का संस्कृत रूप देव-किल्बिष हो सकता है जैसा कि दीपिकाकार ने किया है। किन्तु वह देव-जाति का वाचक होता है इसलिए “कुण्ड” क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं जुड़ता। इसलिए उसका संस्कृत रूप “दैव-किल्बिष” होना चाहिए। वह कर्म और भाव का वाचक है और उसके साथ क्रिया की सगति ठीक बैठती है। किल्बिष देवताओं की जानकारी के लिए देखिए भगवती (९३३) एवं स्थानाङ्ग (३४१६६)।

स्थानाङ्ग में चार प्रकार का अपध्वंस बतलाया है—असुर, अभियोग, सम्मोह और दैवकिल्बिष^१। वृत्तिकार ने अपध्वंस का अर्थ चरित्र और उसके फल का विनाश किया है। वह आसुरी आदि भावनाओं से होता है^२। उत्तराध्ययन में चार भावनाओं का उल्लेख है। उनमें तीसरी भावना किल्बिषिकी है। इस भावना के द्वारा जो चरित्र का विनाश होता है उसे दैवकिल्बिष-अपध्वंस कहा जाता है। स्थानाङ्ग (४.४.३५४) के अनुसार अरिहन्त, अरिहन्त-प्रज्ञप्त-धर्म, आचार्य—उपाध्याय और चार तीर्थ का अवर्ण बोलने वाला व्यक्ति दैवकिल्बिषकत्व कर्म का बंध करता है। उत्तराध्ययन के अनुसार ज्ञान, केवली, धर्माचार्य, सघ और साधुओं का अवर्ण बोलने वाला तथा माया करने वाला किल्बिषिकी भावना करता है^३।

प्रस्तुत श्लोक में किल्बिषिक-कर्म का हेतु माया है। देवों में किल्बिष पाप या अधम होता है उसे देवकिल्बिष कहा जाता है। माया करने वाला दैवकिल्बिष करता है अर्थात्—दैवकिल्बिष में उत्पन्न होने योग्य कर्म करता है।

श्लोक ४७ :

७०. (किञ्चा घ) :

‘कृत्वा’ और ‘कृत्यात्’ इन दोनों का प्राकृत रूप ‘किञ्चा’ बनता है।

श्लोक ४८ :

७१. एडमूकता (गुंगापन) (एलमूययं ख) :

एडमूकता—भेदने की तरह मै-मै करनेवाला एडमूक कहलाता है^४। एडमूक को प्रव्रज्या के अयोग्य बतलाया है^५।

तुलना—अन्नयरेसु, आसुरिएसु, किंविषिएसु, ठाणोसु उववत्तारो भवति, ततो विष्णुमुच्चमाणो मुज्जो मुज्जो एलमूयत्ताए, तावयत्ताए, जाइमूयत्ताए पच्चायंति । एलवन्मूका एलमूकास्तद् भावेनोत्पद्यन्ते ।...यथैलको मूकोऽव्यक्त वाक् भवति, एवमसावप्यव्यक्त वाक् समुत्पद्यत इति (सूत्र० २२ वृत्ति)

श्लोक ५० :

७२. उत्कृष्ट संयम (तिञ्जलज्ज घ) :

यहाँ लज्जा का अर्थ संयम है^६।

१—४. ४. सू० ३५४ : षडविहे अवद्धसे पन्तते त जहा—आसुरे आभिओगे सम्मोहे देवकिंविषे ।

२—स्था० ४. ४. सू० ३५४ वृ० . अपध्वसनमपध्वस —चारित्रस्य तत् फलस्य वा असुरादिभावनाजनितो विनाशः ।

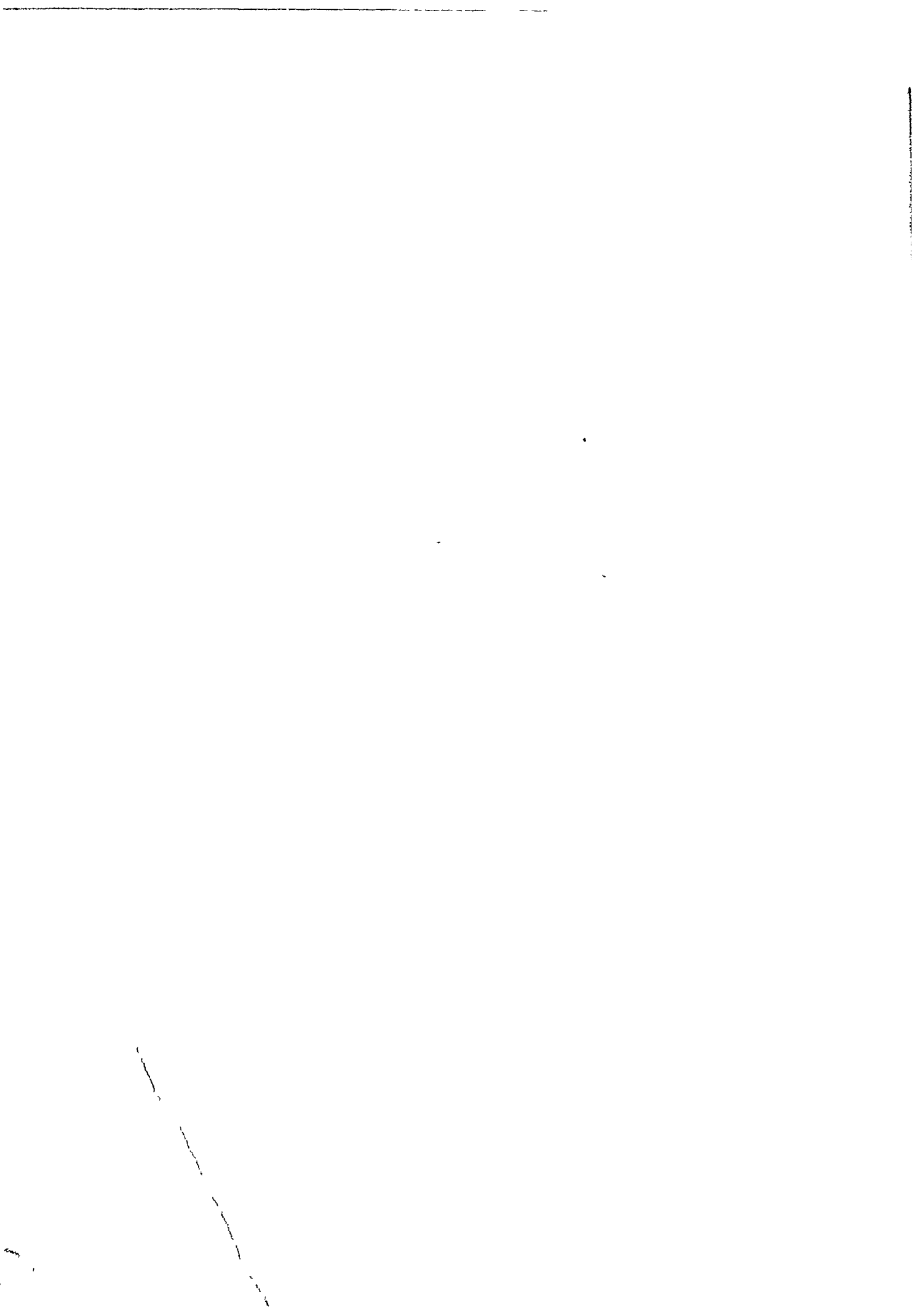
३—उत्त० ३६. २६४ : नाणस्स केवलीण धम्मयारियस्स सघसाहूण ।
माई अवणवाई किंविषिय भावण कुणइ ॥

४—हा० टी० प० १६० : ‘एलमूकताम्’ अजाभापानुकारित्व मानुपत्त्वे ।

५—भाव० हा० वृ० पृ० ६२८ ।

६—(क) जि० चू० पृ० २०५ : लज्जसज्जमो—तिञ्जसंजमो, तिञ्जसदो पकरिसे वट्टइ, उक्किट्ठो सजमो जत्स सो तिञ्जलज्जो भरणइ ।
(ख) हा० टी० प० १६० : ‘तीञ्जलज्ज.’ उत्कृष्टसंयम. सत् ।

आमुख

‘धुल्लक-आचारकथा’ (तीसरे अध्ययन) की अपेक्षा इस अध्ययन में आचारकथा का विस्तार से निरूपण हुआ है इस लिये इसका नाम ‘महाचार-कथा’ रखा गया है ।

“जो पुंवि उद्दिष्टो, आयारो सो अहीणमइरित्तो ।

सच्चेव य हाई कहा, आयारकहाए महईए ॥” (नि० २४५)

तीसरे अध्ययन में केवल अनाचार का नाम-निर्देश किया गया है और इस अध्ययन में अनाचार के विविध पहलुओं को छुआ गया है । औद्देशिक, क्रीतकृत, नित्याग्र, अभ्याहत, रात्रि-भक्त और स्नान—ये अनाचार हैं (३.२)—यह ‘धुल्लक-आचार-कथा’ की निरूपण-पद्धति है । ‘जो निर्ग्रन्थ नित्याग्र, क्रीत, औद्देशिक और आहत भोजन आदि का सेवन करते हैं वे जीव-वध का अनुमोदन करते हैं—यह महर्षि महावीर ने कहा है, इसलिए धर्मजीवी-निर्ग्रन्थ क्रीत, औद्देशिक और आहत भोजन-पानी का वर्जन करते हैं (६४८-४९)—यह ‘महाचार-कथा’ की निरूपण-पद्धति है । यह अन्तर हमें लगभग सर्वत्र मिलेगा और यह सकारण भी है । ‘धुल्लक-आचारकथा’ की रचना निर्ग्रन्थ के अनाचारों का संकलन करने के लिये हुई है (३.१) । और महाचार कथा की रचना जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हुई है (६१-४) ।

‘धुल्लक-आचार-कथा’ में अनाचारों का सामान्य निरूपण है । वहाँ उत्सर्ग और अपवाद की कोई चर्चा नहीं है । ‘महाचार-कथा’ में उत्सर्ग और अपवाद की भी यत्र-तत्र चर्चा हुई है ।

एक ओर अठारह स्थान बाल, वृद्ध और रोगी सब प्रकार के मुनियों के लिये अनाचरणीय बतलाए हैं (६.६-७, नि० ६. २६७) तो दूसरी ओर निषद्या (जो अठारह स्थानों में सोलहवां स्थान है) के लिये अपवाद भी बतलाया गया है—जराग्रस्त, रोगी और तपस्वी निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में बैठ सकता है (६.५९) । रोगी निर्ग्रन्थ भी स्नान न करे (६.६०) । यहाँ छठे श्लोक के निषेध को फिर दोहराया है । इस प्रकार इस अध्ययन में उत्सर्ग और अपवाद के अनेक संकेत मिलते हैं ।

अठारह स्थान—

हिंसा, असत्य, अदत्तादान, अन्नक्षचर्य, परिग्रह और रात्रि-भोजन, पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, अकल्प, गृहि-भाजन, पर्यंक, निषद्या, स्नान और शोभा-वर्जन—ये अठारह अनाचार स्थान हैं—

“वयच्छक्कं कायच्छक्कं, अकप्पो गिहिभायणं ।

पलियंकनिसेज्जा य, सिणाण सोहवज्जणं ॥ (नि० २६८)

तुलना—

‘क्षुल्लक-आचारकथा’ में जो अनाचार बतलाए हैं उनकी ‘महाचार-कथा’ से तुलना यों हो सकती है—

अनाचार	वर्णित स्थल (अ० २ का श्लोक)	तुलनीय स्थल (अ० ६ का श्लोक)
औद्देशिक, क्रीतकृत, नित्याय और अभ्याहत	२	४४-४९
रात्रि-भोजन	२	२२-२५
स्नान	२	६०-६३
सन्निधि	३	१७-१८
गृहिपात्र	३	५०-५२
अग्नि समारम्भ	४	३२-३५
आसन्दी, पर्यङ्क	५	५३-५५
गृहान्तर निपद्या	५	५६-५९
गात्र उद्धर्तन	५	६३
तसानिर्वृत भोजित्व	६	२९-३१
मूल, शृङ्गवेर, इक्षु-खण्ड, कन्द, मूल, फल और वीज	७	४०-४२
सौषर्चल, सैन्धव, रुमालवण; सामुद्र, पांशुक्षार और		
काला-लवण	८	२६-२८
धूम नेत्र, या धूपन	९	३२-३५
		६४-६६ या
वमन, वस्तीकर्म, विरेचन, अजन, दतौन और गात्र-अभ्यङ्ग	९	२१
विभूषा	९	६४-६६

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि ‘क्षुल्लक-आचार’ का इस अध्ययन में सहेतुक निरूपण हुआ है। इस अध्ययन का दूसरा नाम “धर्मार्थकाम” माना जाता रहा है। इसका कोई पुष्ट आधार नहीं मिलता किन्तु सम्भव है कि इसी अध्ययन के चतुर्थ श्लोक में प्रयुक्त—‘धम्मत्थकाम’ शब्द के आधार पर वह प्रयुक्त होने लगा हो। ‘धर्मार्थकाम’ निर्मन्थ का विशेषण है। धर्म का अर्थ है मोक्ष। उसकी कामना करने वाला ‘धर्मार्थकाम’ होता है।

“धम्मस्स फल मोक्खो, सासय मउलं सिव अणावाहं।

तमभिप्पेया साहू, तम्हा धम्मत्थकामत्ति ॥” (नि० २६५)

निर्मन्थ धर्मार्थकाम होता है। इसीलिए उसका आचार-गोचर (क्रिया-कलाप) कठोर होता है। प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिपाद्य यही है। इसलिए संभव है कि प्रस्तुत अध्ययन का नाम “धर्मार्थकाम” हुआ हो।

प्रस्तुत अध्ययन में अहिंसा, परिग्रह आदि की परिष्कृत परिभाषाएँ मिलती हैं—

(१) अहिंसा—‘अहिंसा...सव्वभूएसु संजमो’ (६-८)।

(२) परिग्रह—‘मूच्छा परिग्गहो वुत्तो’ (६-२०)।

यह अध्ययन प्रत्याख्यान प्रवाद नामक नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है (नि० ११७)।

छद्मउद्घरणं : पष्ठ अध्ययन

महायारकहा : महाचारकथा

- मूल
१—नाणदंसणसंपन्नं
संजमे य तवे रयं ।
गणिमागमसंपन्नं
उज्जाणम्मि समोसढं ॥
- २—रायाणो रायमच्चा य
माहणा अदुव खत्तिया ।
पुच्छंति निहुअप्पाणो
कहं भे आयारगोयरो ? ॥
- ३—तेसिं सो निहुओ दंतो
सव्वभूयसुहावहो ।
सिक्खाए सुसमाउत्तो
आइक्खइ वियक्खणो ॥
- ४—हंदिं धम्मत्थकामाणं
निग्गंथाणं सुणेह मे ।
आयारगोयरं भीमं
सयलं दुरहिड्डियं ॥
- ५—नन्नत्थ एरिसं वुत्तं
जं लोए परमदुच्चरं ।
विउलङ्गाणभाइस्स
न भूयं न भविस्सई ॥
- ६—सखुड्ढगवियत्ताणं
वाहियाणं च जे गुणा ।
अखंडफुडिया कायन्ना
तं सुणेह जहा तथा ॥

संस्कृत छाया
ज्ञानदर्शनसंपन्नं,
संयमे च तपसि रतम् ।
गणिमागमसंपन्नम्,
उद्याने समवसृतम् ॥१॥

राजानो राजामात्याश्च,
ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः ।
पृच्छन्ति निभृतात्मानः,
कथं भवतामाचारगोचरः ॥२॥

तेभ्यः स निभृतो दान्तः,
सर्वभूतसुखावहः ।
शिक्षया सुसमायुक्तः,
आख्याति विचक्षण ॥३॥

हंदि धर्मार्थकामाना,
निर्ग्रन्थानां शृणुत मम ।
आचारगोचरं भीमं,
सकलं दुरधिष्ठितम् ॥४॥

नान्यत्र ईदृशमुक्तं,
यल्लोके परम-दुश्चरम् ।
विपुलस्थानभागिनः,
न भूतं न भविष्यति ॥५॥

सक्षुद्रक-व्यक्तानां,
व्याधितानां च ये गुणाः ।
अखण्डास्फुटिता-कर्तव्याः,
तान् शृणुत यथा तथा ॥६॥

हिन्दी अनुवाद

१-२—ज्ञान^१-दर्शन^२ से सम्पन्न, समय
और तप में रत, आगम-सम्पदा^३ से युक्त
गणी को उद्यान में^४ समवसृत देख राजा
और उनके अमात्य^५, ब्राह्मण और क्षत्रिय^६
उन्हें नम्रतापूर्वक पूछते हैं—आपके आचार का
विषय^७ कैसा है ?

३—ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा,
दान्त, सब प्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षा में^८
समायुक्त और विचक्षण गणी उन्हें बताते हैं—

४—मोक्ष चाहने वाले^९ निर्ग्रन्थों के
भीम, दुर्बर और पूर्ण आचार का विषय
मुझसे सुनो ।

५—मानव-जगत् के लिए इस प्रकार का
अत्यन्त दुष्कर आचार निर्ग्रन्थ-दर्शन के अतिरिक्त
कहीं नहीं कहा गया है । मोक्ष-स्थान
की आराधना करने वाले के लिए ऐसा
आचार अतीत में न कहीं था और न कहीं
भविष्य में होगा ।

६—वाल, वृद्ध^{१०} अस्वस्थ या स्वस्थ—
सभी मुमुक्षुओं को जिन गुणों की आराधना
अखण्ड और अस्फुटित^{११} रूप से करनी
चाहिए, उन्हें यथातथ रूप से सुनो ।

७—दस अट्ट य ठाणाइं
जाइं चालोऽवरज्झई ।
तत्थ अन्नयरे ठाणे
निग्गंथत्ताओ भस्सई ॥

[वयल्लकं^{१२} कायल्लकं
अकल्पो गिहिभायणं ।
पलियंक निसेज्जा य
सिणाणं सोहवज्जणं ॥]

८—तत्थिमं पढमं ठाणं
महावीरेण देसियं ।
अहिंसा निउणं दिट्ठा
सन्वभूएसु संजमा ॥

९—जावंति लोए पाणा
तसा अट्टव थावरा ।
ते जाणमजाणं वा
न हणं णो वि घायए ॥

१०—सव्वे जीवा वि इच्छन्ति
जीविउं न मरिज्जिउं ।
तम्हा पाणवहं घोरं
निग्गंथा वज्जयंति णं ॥

११—अप्पणट्ठा परट्ठा वा
कोहा वा जइ व भया ।
हिंसगं न मुसं वूया
नो वि अन्नं वयावए ॥

१२—मुसावाओ य लोगम्मि
सन्वसाहूहिं गरहिओ ।
अविस्सासो य भूयाणं
तम्हा मोसं विवज्जए ॥

दशाष्टौ च स्थानानि,
यानि वालोऽपराध्यति ।
तत्रान्यतरस्मिन् स्थाने,
निर्ग्रन्थत्वाद् भ्रश्यति ॥७॥

[व्रतपट्कं कायपट्कं,
अकल्पो गृहि-भाजनं ।
पर्यङ्को निषद्या च,
स्नानं शोभा-वर्जनम् ॥]

तत्रेदं प्रथमं स्थानं,
महावीरेण देशितम् ।
अहिंसा निपुणं दृष्ट्वा,
सर्वभूतेषु संयमः ॥८॥

यावन्तो लोके प्राणाः,
त्रसाः अथवा स्थावराः ।
तान् जानन्न जानन् वा,
न हन्यात् नो अपि घातयेत् ॥९॥

सर्वे जीवा अपीच्छन्ति,
जीवितु न मर्तुम् ।
तस्मात्प्राण-वधं घोरं,
निर्ग्रन्था वर्जयन्ति 'णं' ॥१०॥

आत्मार्थं परार्थं वा,
क्रोधाद्वा यदि वा भयात् ।
हिंसकं न मृषा ब्रूयात्,
नोऽप्यन्यं वादयेत् ॥११॥

मृषावादश्च लोके,
सर्वसाधुभिर्गर्हितः ।
अविश्वास्यश्च भूतानां,
तस्मान्मृषा विवर्जयेत् ॥१२॥

७—आचार के अठारह स्थान हैं^{१२} ।
जो अन्न उनमें से किसी एक भी स्थान का
अपराध (विराधना) करता है, वह निर्ग्रन्थता
से भ्रष्ट होता है ।

[अठारह स्थान ये हैं—छह व्रत और छह
काय । अकल्प्य, गृहस्थ-पात्र, पर्यङ्क, निषद्या,
स्नान और शोभा का वर्जन ।]

८—महावीर ने उन अठारह स्थानों में
पहला स्थान अहिंसा का कहा है । इसे
उन्होंने सूक्ष्मरूप से^{१३} देखा है । सब जीवों
के प्रति संयम रखना अहिंसा है ।

९—लोक में जितने भी प्रम और स्थावर
प्राणी हैं, निर्ग्रन्थ जान या अजान में^{१४}
उनका हनन न करे और न कराए ।

१०—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना
नहीं । इसलिए प्राण-वध को भयानक जानकर
निर्ग्रन्थ उसका वर्जन करते हैं ।

११—निर्ग्रन्थ अपने या दूसरों के लिए,
क्रोध से^{१५} या भय से पीडाकारक सत्य और
असत्य न बोले^{१६}, न दूसरों से बुलवाए ।

१२—इस समूचे लोक में मृषावाद सब
साधुओं द्वारा गर्हित है^{१७} और वह प्राणियों
के लिए अविश्वसनीय है । अतः निर्ग्रन्थ
असत्य न बोले ।

१३—चित्तमंतमचित्तं वा
अप्यं वा जइ वा बहुं ।
दंतसोहणमेत्तं पि
ओग्गहंसि अजाइया ॥

चित्तवदचित्तं वा,
अल्पं वा यदि वा बहु ।
दन्तशोधनमात्रमपि,
अवग्रहे अयाचित्वा ॥१३॥

१४—तं अप्पणा न गेण्हंति
नो वि गेण्हावए परं ।
अन्नं वा गेण्हमाणं पि
नाणुजाणंति संजया ॥

तदात्मना न गृह्णन्ति,
नाऽपि ग्राहयन्ति परम् ।
अन्यं वा गृह्णन्तमपि,
नानुजानन्ति संयताः ॥१४॥

१५—अवंभचरियं घोरं
पमायं दुरहिड्डियं ।
नायरंति मुणी लोए
भेयाययणवज्जिणो ॥

अन्नहाचर्यं घोरं,
प्रमादं दुरधिष्ठितम् ।
नाचरन्ति मुनयो लोके,
भेदायतन-वर्जिनः ॥१५॥

१६—मूलमेयमहम्मस्स
महादोससमुस्सयं ।
तम्हा मेहुणसंसर्गि
निग्गंथा वज्जयंति णं ॥

मूलमेतद् अधर्मस्य,
महादोषसमुच्छ्रयम् ।
तस्मान्मैथुनसंसर्गं,
निर्ग्रन्था वर्जयन्ति 'णं' ॥१६॥

१७—विडमुव्वेइमं लोणं
तेल्लं सर्पि च फाणियं ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति,
नायपुत्तवओरया ॥

विडमुद्भेद्यं लवणं,
तैलं सर्पिश्च फाणितम् ।
न ते सन्निधिमिच्छन्ति,
ज्ञातपुत्र-वचोरताः ॥१७॥

१८—^{३३}लोभस्सेसो अणुफासो
मन्ने अन्नयरामवि^{३५} ।
जे सिया^{३६} सन्निहीकामे^{३७}
गिही पव्वइए न से ॥

लोभस्यैपोऽनुस्पर्शः,
मन्येऽन्यतरदपि ।
यः स्यात्सन्निधि-कामः,
गृही प्रव्रजितो न सः ॥१८॥

१९—जं पि वत्थं व पायं वा
कंवलं पायपुंछणं ।
तं पि संजमलज्जट्टा
धारंति परिहरंति य ॥

यदपि वस्त्रं वा पात्रं वा,
कम्बलं पादप्रोच्छन्नम् ।
तदपि संयमलज्जार्थं,
धारयन्ति परिदधते च ॥१९॥

१३-१४—तयमी मुनि सजीव या निर्जीव^{२०}, अल्प या बहुत^{२१}, दन्तशोधन^{२२} मात्र वस्तु का भी उसके अधिकारी की आज्ञा लिए बिना स्वयं ग्रहण नहीं करता, दूसरों से ग्रहण नहीं कराता और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करता ।

१५—अन्नहाचर्यं लोक में घोर^{२३}, प्रमाद-जनक^{२४} और घृणा प्राप्त कराने वाला है^{२५} । चरित्र-भङ्ग के स्थान से बचने वाले^{२६} मुनि उसका आसेवन नहीं करते ।

१६—यह अन्नहाचर्यं अधर्म का मूल^{२७} और महान् दोषों की राशि है । इसलिए निर्ग्रन्थ मैथुन के ससर्ग का वर्जन करते हैं ।

१७—जो महावीर के वचन में रत हैं, वे मुनि विडलवण^{२८}, सामुद्र-लवण^{२९}, तैल, घी और द्रव-गुड^{३०} का सग्रह^{३१} करने की इच्छा नहीं करते ।

१८—जो कुछ भी सग्रह किया जाता है वह लोभ का ही प्रभाव^{३३} है—ऐसा मैं मानता हूँ^{३४} । जो श्रमण सन्निधि को कामी है वह गृहस्थ है, प्रव्रजित नहीं है ।

१९—जो भी वस्त्र पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं, उन्हें मुनि समय और लजा की रक्षा के लिए^{३८} ही रखते और उनका उपयोग करते हैं^{३९} ।

२०—न सो परिग्गहो वुत्तो
नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो
इइ वुत्तं महेसिणा ॥

२१—^{४३}सव्वत्थुवहिणा वुद्धा
संरक्खणपरिग्गहे ।
अवि अप्पणो वि देहम्मि
नायरंति ममाइयं ॥

२२—अहो निच्चं तवोकम्मं
सव्ववुद्धेहिं वणियं ।
जा य^{४४} लज्जासमा वित्ती
एगभत्तं च भोयणं ॥

२३—संतिमे सुहुमा पाणा
तसा अदुव थावरा ।
जाइं राओ अपासंतो
कहमेसणियं चरे ? ॥

२४—उदउल्लं वीयसंसत्तं
पाणा निवडिया मर्हि^{४५} ।
दिया ताइं विवज्जेज्जा
राओ तत्थ कहं चरे ॥

२५—एयं च दोसं दट्ट्ठणं
नायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भुंजंति
निग्गंथा राइभोयणं ॥

२६—पुढविकायं न हिंसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

न स परिग्रह उक्तः,
ज्ञातपुत्रेण त्रायिणा (तायिना) ।
मूर्च्छा परिग्रह उक्तः,
इत्युक्तं महर्षिणा ॥२०॥

सर्वत्रोपधिना वुद्धाः,
संरक्षणाय परिगृह्णन्ति ।
अप्यात्मनोऽपि देहे,
नाचरन्ति ममायितम् ॥२१॥

अहो नित्यं तपःकर्म,
सर्ववुद्धैर्वर्णितम् ।
या च लज्जासमा वृत्तिः,
एक-भक्तं च भोजनम् ॥२२॥

सन्तीमे सूक्ष्माः प्राणा,
त्रमा अथवा स्थावराः ।
यान्त्रात्रौ अपश्यन्,
कथमेपणीय चरेत् ॥२३॥

उदआद्रं वीजसंभक्तं,
प्राणाः निपतिता मह्यम् ।
द्विवा तान् विवर्जयेत्,
रात्रौ तत्र कथं चरेत् ॥२४॥

एतं च दोषं दृष्ट्वा,
ज्ञातपुत्रेण भाषितम् ।
सर्वाहारं न भुञ्जते,
निर्ग्रन्था रात्रिभोजनम् ॥२५॥

पृथ्वीकायं न हिंसन्ति,
मनसा वचसा कायेन ।
त्रिविधेन करणयोगेन,
संयताः सुममाहिताः ॥२६॥

२०—सब जीवों के प्राता महावीर ने^{४३}
वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है^{४३},
मूर्च्छा को परिग्रह कहा है—ऐसा महर्षि
(गणघर) ने^{४३} कहा है ।

२१—सब काल और नव क्षेत्रों में तीर्थद्वार
उपधि (एक द्रव्य वस्त्र) के साथ प्रव्रजित
होते हैं । प्रत्येक बुद्ध, जिनकल्पिक आदि भी
सयम की रक्षा के निमित्त उपधि (रजोहरण,
मुख-वस्त्र आदि) ग्रहण करते हैं । वे उपधि पर
तो क्या अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं
करते ।

२२—आश्चर्य है कि सभी तीर्थद्वारों ने
श्रमणों के लिए नित्य तप-कर्म^{४४}, सयम के
अनुकूल वृत्ति^{४४} (देह-पालना) और एक वार
भोजन^{४४} करने का उपदेश दिया है ।

२३—जो त्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी
हैं, उन्हें रात्रि में नहीं देखता हुआ निर्ग्रन्थ
विधिपूर्वक कैसे चल सकता है ?

२४—उदक से आर्द्र और वीजयुक्त
भोजन^{४५} तथा जीवाकुल मार्ग—उन्हें दिन
में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें
टालना शक्य नहीं—इसलिए निर्ग्रन्थ रात को
वहाँ कैसे जा सकता है ?

२५—ज्ञातपुत्र महावीर ने इस हिंसात्मक
दोष को देखकर कहा—“जो निर्ग्रन्थ
होते हैं वे रात्रि-भोजन नहीं करते, चारों
प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का
आहार नहीं करते ।”

२६—सुनमाहित मयमी मग, वचन,
काया—इस त्रिविध करण और धृत्, कागित
एव अनुमति—इस त्रिविध योग ने पृथ्वीकाय
की हिंसा नहीं करते ।

२७—पृथ्वीकायं विहिंसंतो
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

२८—तम्हा एयं^{५०} वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवडुणं ।
पुढविकायसमारंभं^{५१}
जावज्जीवाए वज्जए ॥

२९—आउकायं न हिंसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

३०—आउकायं विहिंसंता
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

३१—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवडुणं ।
आउकायसमारंभं
जावज्जीवाए वज्जए ॥

३२—जायतेयं न इच्छंति
पावगं जलइत्तए ।
तिक्खमन्नयरं सत्थं
सच्चओ वि दुरासयं ॥

३३—पाईणं पडिणं वा वि
उडुं अणुदिसामवि ।
अहे दाहिणओ वा वि
दहे उत्तरओ वि य ॥

पृथ्वीकायं विहिंसन्,
हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।
त्रसांश्च त्रिविधान् प्राणान्,
चाक्षुषांश्चाचाक्षुषान् ॥२७॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
पृथ्वीकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥२८॥

अप्-कायं न हिंसन्ति,
मनसा वाचा कायेन ।
त्रिविधेन करणयोगेन,
संयताः सुसमाहिताः ॥२९॥

अप्-काय विहिंसन्,
हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।
त्रसांश्च विविधान् प्राणान्,
चाक्षुषांश्चाचाक्षुषान् ॥३०॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
अप्-कायं समारम्भं,
यावज्जीव वर्जयेत् ॥३१॥

जात-तेजस नेच्छन्ति,
पावकं ज्वालयितुम् ।
तीक्ष्णमन्यतरच्छस्त्रं,
सर्वतोऽपि दुराश्रयम् ॥३२॥

प्राच्या प्रतीच्या वाऽपि,
ऊर्ध्वमनुदिक्ष्वपि ।
अधो दक्षिणतो वापि,
दहेदुत्तरतोऽपि च ॥३३॥

२७—पृथ्वीकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के चान्नुष
(दृश्य), अचान्नुष (अदृश्य) व्रस और स्थावर
प्राणियों की हिंसा करता है ।

२८—इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त पृथ्वीकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

२९—सुसमाहित संयमी मन, वचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमति—इस त्रिविध योग से अप्काय
की हिंसा नहीं करते ।

३०—अप्काय की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के चान्नुष
(दृश्य), अचान्नुष (अदृश्य) व्रस और
स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है ।

३१—इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अप्काय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

३२—मुनि जाततेज^{५२} अग्नि^{५३} जलाने
की इच्छा नहीं करते । क्योंकि वह दूसरे
शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र^{५४} और सब ओर से
दुराश्रय है^{५५} ।

३३—वह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर,
ऊर्ध्व, अधः दिशा और विदिशाओं में^{५६}
दहन करती है ।

३४—भूयाणमेसमाघाओ
ह्ववाहो न संसओ ।
तं पर्इवपयावद्धा
संजया किंचि नारभे ॥

भूतानामेप आघातः,
ह्ववाहो न संशय ।
तं प्रदीपप्रतापार्थं,
संयताः किञ्चिन्तारभन्ते ॥३४॥

३५—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवड्डणं ।
तेउकायसमारंभं
जावज्जीवाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
तेजः काय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३५॥

३६—अनिलस्स समारंभं
बुद्धा मन्नन्ति तारिसं ।
सावज्जवहुलं^१ चेयं^२
नेयं तार्इहिं सेवियं ॥

अनिलस्य समारम्भं,
बुद्धा मन्यन्ते तादृशम् ।
सावद्य-बहुल चैतं,
नैनं त्रायिभिः सेवितम् ॥३६॥

३७—तालियंटेण पत्तेण
साहाविहुयणेण वा ।
न ते वीइउमिच्छन्ति
वीयावेउण वा परं ॥

तालवृन्तेन पत्रेण,
शाखा-विधुवनेन वा ।
न ते वीजितुमिच्छन्ति,
वीजयितुं वा परेण ॥३७॥

३८—जंपि वत्थं व पायं वा
कंवलं पायपुंल्लणं ।
न ते वायमुईरंति
जयं परिहरंति य ॥

यदपि वस्त्रं वा पात्रं वा,
कम्बलं पादप्रोब्धनम् ।
न ते वातमुदीरयन्ति,
यत्तं परिदधते च ॥३८॥

३९—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवड्डणं ।
वाउकायसमारंभं
जावज्जीवाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
वायुकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३९॥

४०—वणस्सइं न हिंसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

वनस्पतिं न हिंसन्ति,
मनसा वचसा कायेन ।
त्रिविधेन करण-योगेन,
संयताः सुसमाहिताः ॥४०॥

३४—नि सन्देह यह हव्यवाह (अग्नि^{१*})
जीवों के लिए आघात है^{२*} । सपमी प्रकाश
श्रीर ताप के लिए^{३*} इसका कुछ भी आरम्भ
न करे ।

३५—(अग्नि जीवों के लिए आघात है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि
जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारम्भ का
वर्जन करे ।

३६—तीर्थंकर वायु के समारम्भ को
अग्नि-समारम्भ के तुल्य^{१*} ही मानते हैं ।
यह प्रचुर पाप-युक्त है । यह छहकाय के
श्राता मुनियों के द्वारा आसेवित नहीं है ।

३७—इसलिए वे धीजन, पत्र, शाखा
श्रीर पत्ते से हवा करना तथा दूसरों से हवा
कराना नहीं चाहते ।

३८—जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल श्रीर
रजोहरण हैं उनके द्वारा वे वायु की
उदीरणा^{१*} नहीं करते, किन्तु यतना-पूर्वक
उनका परिभोग करते हैं ।

३९—(वायु-समारम्भ सावद्य बहुल है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि
जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन
करे ।

४०—सुममाहित संयमी मन, वचन,
काया—इस त्रिविध वरण तथा मृत्, कारित
श्रीर अनुमति—इस त्रिविध योग से वनस्पति
की हिंसा नहीं करते ।

४१—वणस्सइं विहिंसंतो
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

४२—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवडुणं ।
वणस्सइसमारंभं
जावज्जीवाए वज्जए ॥

४३—तसकायं न हिंसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

४४—तसकायं विहिंसंतो
हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

४५—तम्हा एयं वियाणित्ता
दोसं दुग्गइवडुणं ।
तसकायसमारंभं
जावज्जीवाए वज्जए ॥

४६—^{६४}जाइं चत्तारिऽभोज्जाइं
इसिणा^{६५}—हारमाईणि^{६७} ।
ताइं तु विवज्जंतो
संजमं अणुपालए ॥

४७—पिंडं सेज्जं च वत्थं च
चउत्थं पायमेव य ।
अकप्पियं न इच्छेज्जा
पडिगाहेज्ज कप्पियं ॥

वनस्पतिं विहिंसन्,
हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।
त्रसाँश्च विविधान् प्राणान्,
चाक्षुषाँश्चाचाक्षुषान् ॥४१॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
वनस्पति-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥४२॥

त्रसकाय न हिंसन्ति,
मनसा वाचा कायेन ।
त्रिविधेन करण-योगेन,
संयताः सुसमाहिताः ॥४३॥

त्रसकायं विहिंसन्,
हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।
त्रसाँश्च विविधान् प्राणान्,
चाक्षुषाँश्चाचाक्षुषान् ॥४४॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
त्रसकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥४५॥

यानि चत्वारि अभोज्यानि,
ऋषिणा आहारादीनि ।
तानि तु विवर्जयन्,
संयम-मनुपालयेत् ॥४६॥

पिण्डं शय्या च वस्त्रं च,
चतुर्थं पात्रमेव च ।
अकल्पिकं नेच्छेत्,
प्रतिगृण्णीयात् कल्पिकम् ॥४७॥

४१—वनस्पति की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष
(दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) त्रस और
स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है ।

४२—इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वनस्पति के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४३—सुसमाहित सयमी मन, वचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमति—इस त्रिविध योग से त्रसकाय
की हिंसा नहीं करते ।

४४—त्रसकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष (दृश्य),
अचाक्षुष (अदृश्य) त्रस और स्थावर प्राणियों
की हिंसा करता है ।

४५—इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त त्रसकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४६—ऋषि के लिए जो आहार आदि
चार (निम्न श्लोकोक्त) अकल्पनीय^{६५} हैं,
उनका वर्जन करता हुआ मुनि संयम का
पालन करे ।

४७—मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या—
वसति, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की
इच्छा न करे^{६८} किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे ।

४८—जे नियामं ममायंति
कीयमुद्देशियाहडं ।
वहं ते समणुजाणंति
इइ वुत्तं महेसिणा ॥

४९—तम्हा असणपाणाइं
कीयमुद्देशियाहडं ।
वज्जयंति ठियप्पाणो
निग्गंथा धम्मजीविणो ॥

५०—कंसेषु कंसपाएसु
कुंडमोएसु वा पुणो^१ ।
भुंजंतो असणपाणाइं
आयारा परिभस्सइ ॥

५१—सीओदगसमारंमे
मत्तधोयणल्लुणो ।
जाइं छन्नंति^२ भूयाइं
दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥

५२—पच्छाकम्म पुरेकम्मं
सिया तत्थ न कप्पई ।
एयमट्ठं^३ न भुंजंति
निग्गंथा गिहिभायणे ॥

५३—आसंदीपलियंकेसु
मंचमासालएसु वा ।
अणायरियमज्जाणं
आसइत्तु सहत्तु वा ॥

५४—^४नासदीपलियंकेसु
न निसेज्जा न पीटए ।
निग्गंथाऽपडिलेहाए
बुद्धवुत्तमहिड्डगा^५ ॥

ये नित्याग्र ममायन्ति,
क्रीतमौद्देशिकाहृतम् ।
वधं ते समनुजानन्ति,
इत्युक्तं महर्षिणा ॥४८॥

तस्मादशनपानादि,
क्रीतमौद्देशिकाहृतम् ।
वर्जयन्ति स्थितात्मानः,
निर्ग्रन्था धर्मजीविनः ॥४९॥

कांस्येषु कांस्य-पात्रेषु,
'कुण्डमोदेषु' वा पुनः ।
भुञ्जानः अशनपानादि,
आचारात् परिभ्रश्यति ॥५०॥

शीतोदक-समारम्भे,
अमत्र-धावनच्छर्दने ।
यानि क्षण्यन्ते भूतानि,
दृष्टस्तत्रासंयमः ॥५१॥

पश्चात्कर्म पुरः कर्म,
स्यात्तत्र न कल्पते ।
एतदर्थं न भुञ्जते,
निर्ग्रन्था गृहिभाजने ॥५२॥

आसन्दी-पर्यङ्कयोः,
मञ्चा-शालकयोर्वा ।
अनाचरितमार्याणां,
आसितु शयितु वा ॥५३॥

नासन्दी-पर्यङ्कयोः,
न निपद्याया न पीठके ।
निर्ग्रन्थाः अप्रतिलेख्य,
बुद्धोक्ताधिष्ठातारः ॥५४॥

४८—जो नित्याग्र (आदरपूर्वक
निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला)
क्रीत (निर्ग्रन्थ के निमित्त खरीदा गया)
श्रीद्देशिक (निर्ग्रन्थ के निमित्त बनाया गया)
श्रीग्राह्य (निर्ग्रन्थ के निमित्त दूर से
सम्मुख लाया गया) आहार ग्रहण करते हैं वे
प्राणि-वध का अनुमोदन करते हैं—ऐसा
महर्षि महावीर ने कहा है ।

४९—इसलिए धर्मजीवी, स्थितात्मा
निर्ग्रन्थ क्रीत, श्रीद्देशिक और ग्राह्य अशन,
पान आदि का वर्जन करते हैं ।

५०—जो गृहस्थ के कांसि के प्याले^१,
कांसि के पात्र और कुण्डमोद^२ (कांसि के
वने कुण्डे के आकार वाले वर्तन) में अशन,
पान आदि खाता है वह भ्रमण के आचार से
भ्रष्ट होता है ।

५१—वर्तनों को सचित्त जल^३ से धोने
में और वर्तनों के धोए हुए पानी को डालने
में प्राणियों की हिंसा होती है । तीर्थङ्करों ने
वहाँ असंयम देखा है^४ ।

५२—गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने
में 'पश्चात् कर्म' और 'पुर. कर्म' की
समाधना^५ है । वह निर्ग्रन्थ के लिए
कल्प्य नहीं है । एतदर्थं वे गृहस्थ के वर्तन
में भोजन नहीं करते ।

५३—आर्यों के लिए आसन्दी, पलंग,
मञ्च और आसालक (अवष्टम्भ सहित
आसन^६) पर बैठना या सोना अनाचीर्ण है ।

५४—तीर्थङ्करों के द्वारा प्रतिपादित
विधियों का आचरण करने वाले निर्ग्रन्थ
आसन्दी, पलंग आसन^७ और पीठे का^८
प्रतिलेखन किए बिना घन पर न बैठे और
न सोए ।

५५—गंभीरविजया एए
पाणा दुष्प्रतिलेख्यका ।
आसन्दीपलियंका य
एयमद्वं विवञ्जिया ॥

५६—गोयरगगपविट्टस्स
निसेज्जा जस्स कप्पई ।
इमेरिसमणायारं
आवज्जइ अबोहियं ॥

५७—^{८४}विवत्तो बंभचेरस्स
पाणाण अवहे वहो ।
वणीमगपडिग्घाओ
पडिकोहो अगारिणं ॥

५८—अगुत्ती बंभचेरस्स
इत्थीओ यावि संकणं ।
कुशीलवडुणं ठाणं
दूरओ परिवज्जए ॥

५९—^{८५}तिण्हमन्नयरागस्स
निसेज्जा जस्स कप्पई ।
जराए अभिभूयस्स
वाहियस्स तवस्सिणो ॥

६०—वाहियो वा अरोगी वा
सिणाणं जो उ पत्थए ।
वोक्कंतो होइ आयारो
जट्ठो हवइ संजमो ॥

६१—^{८६}संतिमे सुहुमा पाणा
घसासु भिलुगासु य ।
जे उ भिक्खू सिणायंतो
वियडेणुप्पिलावए ॥

गम्भीरं विच (ज) या एते,
प्राणा दुष्प्रतिलेख्यकाः ।
आसन्दी-पर्यङ्करच,
एतदर्थं विवर्जितौ ॥५५॥

गोचराग्र-प्रविष्टस्य,
निपद्या यस्य कल्पते ।
एतादृशमनाचारं,
आपद्यते अबोधिकम् ॥५६॥

विपत्तिर्ब्रह्मचर्यस्य,
प्राणानामवधे वधः ।
वनीपक-प्रतिघातः,
प्रतिक्रोधोऽगारिणाम् ॥५७॥

अगुप्तिर्ब्रह्मचर्यस्य,
स्त्रीतश्चापि शङ्कनम् ।
कुशीलवर्धनं स्थानं,
दूरतः परिवर्जयेत् ॥५८॥

त्रयाणामन्यतरकस्य,
निपद्या यस्य कल्पते ।
जरयाऽभिभूतस्य,
व्याधितस्य तपस्विनः ॥५९॥

व्याधितो वा अरोगी वा,
स्नानं यस्तु प्रार्थयते ।
व्युत्क्रान्तो भवति आचारः,
त्यक्तो भवति संयमः ॥६०॥

सन्ति इमे सूक्ष्माः प्राणाः,
घसासु 'भिलुगासु' च ।
यांस्तु भिक्षुःस्नानं,
विकटेन उत्प्लावयति ॥६१॥

५५—आसन्दी आदि गम्भीर-छिद्र
वाले^{८२} होते हैं। इनमें प्राणियों का
प्रतिलेखन करना कठिन होता है। इसलिए
आसन्दी, पलग आदि पर बैठना या सोना
वर्जित किया है।

५६—भिक्षा के लिए प्रविष्ट जो मुनि
गृहस्थ के घर में बैठता है वह इस प्रकार के
आगे कहे जाने वाले, अवोधि-कारक
अनाचार को^{८३} प्राप्त होता है।

५७—गृहस्थ के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य
की विपत्ति—विनाश, प्राणियों का अवध-
काल में वध, भिक्षाचरों के अन्तराय और
घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है।

५८—(स्त्रियों के मनोरम इन्द्रियों का
अवलोकन करने वाले और उनके शयनासनो
पर बैठने वाले मुनि का) ब्रह्मचर्य असुरक्षित
होता है^{८४} और स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न
होती है^{८५}। यह (गृहान्तर निपद्या)
कुशील वर्धक स्थान है इसलिए मुनि इसका
दूर से वर्जन करे।

५९—जराग्रस्त, रोगी और तपस्वी—
इन तीनों में से कोई भी साधु गृहस्थ के घर
में बैठ सकता है।

६०—जो रोगी या नीरोग साधु स्नान
करने की अभिलाषा करता है उसके
आचार^{८६} का उल्लंघन होता है, उसका
सयम परित्यक्त^{८७} होता है।

६१—यह बहुत स्पष्ट है कि पोली
भूमि^{८८} और दरार-युक्त भूमि में^{८९} सूक्ष्म
प्राणी होते हैं। प्रासुक जल से^{९०} स्नान
करने वाला भिक्षु भी उन्हें जल से प्लावित
करता है।

६२—^१तम्हा ते न सिणायंति
सीएण उसिणेण वा ।
जावज्जीवं वयं घोरं
असिणाणमहिड्डगा^२ ॥

६३—सिणाणं अदुवा कक्कं
लोद्धं पउमगाणि य ।
गायस्सुच्चट्टणट्ठाए
नायरंति क्याइ वि ॥

६४—नगिणस्स वा वि मुंडस्स
दीहरोमनहंसिणो ।
मेहुणा उवसंतस्स
किं विभूसाए कारियं ॥

६५—विभूसावत्तियं भिक्खू
कम्मं वंधइ चिक्कणं ।
संसारसायरे घोरे
जेणं पडइ दुरुत्तरं ॥

६६—विभूसावत्तियं चेय
बुद्धा मन्न्ति तारिसं ।
सावज्जवहुलं चेयं
नेयं ताईहिं सेवियं ॥

६७—खवेति अप्पाणममोहदंसिणो
तवे रया संजम अज्जवे गुणे ।
धुणति पावाइं पुरेकडाइं
नवाइ पावाइं न ते करंति ॥

६८—सओवसंता अममा अकिंचणा
सविज्जविज्जाणुगया जससिणो ।
उउप्पसन्ने विमले वचंदिमा
सिद्धिं विमाणाइ उवेति ताइणो ॥
—त्ति वेमि ॥

तस्मात्ते न स्नान्ति,
शीतेन ऊष्णेन वा ।
यावज्जीव व्रतं घोरं,
अस्नानाधिष्ठातारः ॥६२॥

स्नानमथवा कल्कं,
लोध्र पद्मकानि च ।
गात्रस्योद्धर्त्तनार्थं,
नाचरन्ति कटाचिदपि ॥६३॥

नग्नस्य वापि मुण्डस्य,
दीर्घरोमनखवतः ।
मैथुनाद् उपशान्तस्य,
किं विभूषया कार्यम् ॥६४॥

विभूषाप्रत्ययं भिक्षुः,
कर्म बध्नाति चिक्रणम् ।
स सार-सागरे घोरे,
येन पतति दुरुत्तरे ॥६५॥

विभूषा-प्रत्यय चेतः,
बुद्धा मन्यन्ते तादृशम् ।
सावद्य-बहुलं चैतत्,
नैतत् त्रायिभिः सेवितम् ॥६६॥

क्षपयन्त्यात्मानममोहदर्शिनः,
तपसि रताः संयमार्जवे गुणे ।
धुन्वन्ति पापानि पुराकृतानि,
नवानि पापानि न ते कुर्वन्ति ॥६७॥

सदोपशान्ता अममा अकिञ्चनाः,
स्वविद्याविद्यानुगतायशम्बिनः ।
ऋतु-प्रसन्ने विमल इव चन्द्रमा,
सिद्धिं विमानानि उपयान्ति त्रायिणः ।
इति ब्रवीमि ॥

६२—इसलिए मुनि शीत या गर्म
जल से^१ स्नान नहीं करते। वे जीवन-
पर्यन्त घोर अस्नान-व्रत का पालन करते हैं।

६३—मुनि शरीर का सफाई करने के
लिए गन्ध-चूर्ण^२, कल्क^३, लोध्र^४, पद्म-
केसर^५ आदि का प्रयोग नहीं करते।

६४—नग्न^१, मुण्ड, दीर्घ-रोम और
नख वाले^२ तथा मैथुन से निवृत्त मुनि को
विभूषा से क्या प्रयोजन है ?

६५—विभूषा के द्वारा भिक्षु चिकने
(दारुण) कर्म का बन्धन करता है। उसमें
वह दुस्तर ससार-सागर में गिरता है।

६६—विभूषा में प्रवृत्त मन को तीर्थंकर
विभूषा के तुल्य ही चिकने कर्म के बन्धन का
द्वेष मानते हैं। यह प्रचुर पापयुक्त है। यह
छहकाय के प्राता मुनियों द्वारा आसेवित
नहीं है।

६७—अमोहदर्शी^१, तप, सयम और
ऋतुवाम्प गुण में रत मुनि शरीर का^२
कृश कर देते हैं। वे पुराकृत पाप का नाश
करते हैं और वे नए पाप नहीं करते।

६८—मदा उपशान्त, ममता-रहित,
अकिञ्चन, आत्म-विद्यायुक्त^१ यशम्बी और
प्राता मुनि शब्द ऋतु के^२ चन्द्रमा^३
की तरह मल रहित होकर सिद्धि या शीघ्र-
वृत्तमक आदि विमानों को^४ प्राप्त करते हैं।
एसा ही ब्रता हैं।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ६

श्लोक १ :

१. ज्ञान (नाण क) :

ज्ञान सम्पन्न के चार विकल्प होते हैं—

(१) दो ज्ञान से सम्पन्न—मति और श्रुत से युक्त ।

(२) तीन ज्ञान से सम्पन्न—मति, श्रुत और अवधि से युक्त अथवा मति, श्रुत और मनःपर्याय से युक्त ।

(३) चार ज्ञान से सम्पन्न—मति, श्रुत, और मनःपर्याय से युक्त ।

(४) एक ज्ञान से सम्पन्न—केवल ज्ञान से युक्त ।

आचार्य इन चारों में से किसी भी विकल्प से सम्पन्न हो सकते हैं^१ ।

२. दर्शन (दंसण क) :

दर्शनावरण के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होने वाला सामान्यबोध दर्शन कहलाता है^२ ।

३. आगम-सम्पन्न (आगमसंपन्नं ग) :

आगम का अर्थ श्रुत या सूत्र है । चतुर्दश-पूर्वी, एकादश अङ्गों के अध्येता या वाचक 'आगम-सम्पन्न' कहलाते हैं^३ । 'ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न'—इस विशेषण से प्राप्त विज्ञान की महत्ता और 'आगम-सम्पन्न' से दूसरों को ज्ञान देने की क्षमता बताई गई है । इसलिए ये दोनों विशेषण अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं^४ ।

४. उद्यान में (उज्जाणम्मि घ) :

जहाँ क्रीड़ा के लिए लोग जाते हैं वह 'उद्यान' कहलाता है । यह उद्यान शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है^५ । अभिधान चिन्तामणि के अनुसार 'उद्यान' का अर्थ क्रीड़ा-उपवन है^६ । जीवाभिगम वृत्ति के अनुसार पुष्प आदि अच्छे वृक्षों से सम्पन्न और उत्सव आदि में बहुजन उपभोग्य स्थान 'उद्यान' कहलाता है^७ । निशोथ चूर्णिकार के अनुसार उद्यान का अर्थ है—नगर के समीप का

१—अ० चू० नाण पचविहंतत्थ त दोहि वा मतिस्सत्तेहि, तिहि वा मतिस्सतावहीहि अहवा मतिस्सयमणपज्जेहि, चतुहि वा मतिस्सतावहीहि मणपज्जेहि, एकेण वा केवलनाणसपराण ।

२—जि० चू० पृ० २०७ : दर्शनं द्विप्रकार क्षायिक क्षायोपशमिकं च, अतस्तेन क्षायिकेण क्षायोपशमिकेन वा सपन्नम् ।

३—(क) अ० चू० : आगमो सतमेव अतो त चोदसपुत्वि एकारसगस्यधर वा ।

(ख) जि० चू० पृ० २०८ : आगमसंपन्नं नाम वायग, एकारसंगं च, अन्न वा ससमयपरसमयवियाणग ।

(ग) हा० टी० प० १६१ : 'आगमसंपन्न' विशिष्टश्रुतधरं, चद्वागमत्वेन प्राधान्यख्यापनार्थमेतत् ।

४—अ० चू० : नाणदसणसपराणमिति एतेण आगत विज्जाणमाहप्पं भण्णति । गणिआगमसपराणं एतेण पररगाहणसमत्थसंपराण । संपणमिति सद्द पुणरुत्तमवि न भवति पढमे सय सपराण, वित्तिये परसवातगमेयं ।

५—हला० : उद्याति क्रीडार्थमस्मिन् ।

६—अ० चि० ४.१७८ : आक्रीड पुनरुद्यानम् ।

७—जीवा० वृ० सू० २५८ : उद्यानं—पुष्पादि सद्वृक्षसंकुलसुत्सवादी बहुजनोपभोग्यम् ।

वह स्थान जहाँ लोग सहभोज (उद्यानिका) करते हों^१ । समवायांग वृत्तिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है^२ । राज की मापा में उद्यान को पिक्विक प्लेस (गोष्ठी-स्थल) कहा जा सकता है ।

श्लोक २ :

५. राजा और उनके अमात्य (रायमच्चा क) :

चूर्णि द्वय में अमात्य का अर्थ दण्डनायक, सेनापति आदि किया है^३ । टीकाकार ने इसका अर्थ मन्त्री किया है^४ । कौटिल्य-अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'अमात्य' को कर्ममचिव^५ और राजा का सहायक माना गया है^६ । 'अमात्य' को महामात्र और प्रधान भी कहा जाता है^७ । शुक्र ने अमात्य का मन्त्रि-परिषद् में नवा स्थान माना है^८ । उनके अनुसार देश-काल का विशेष ज्ञाता 'अमात्य' कहलाता है^९ । राज्य में कितने गाँव, कितने नगर और कितने अरण्य हैं ? कितनी भूमि जोती गई ? उसमें से राज्य को कितना अंश प्राप्त हो चुका है ? कितना अंश प्राप्त करना है ? कितनी भूमि विना जोती रह गई ? इस वर्ष कितना कर लगाया गया ? भाग, दण्ड, शुल्क आदि से प्राप्त धन कितना है ? विना जोती भूमि से कितना अन्न उत्पन्न हुआ ? वन में कौन-कौन सी वस्तुएँ उत्पन्न हुई ? खानों में कितना धन उत्पन्न हुआ ? खानों के रत्न आदि से कितनी आय हुई ? कितनी भूमि स्वामी-हीन हो गई ? कितनी सपज मारी गई और कितनी सपज चोरों को हाथ लगी ? इन समस्त विषयों पर विचार करना और फिर उसका विवरण राजा के समक्ष प्रस्तुत करना अमात्य का कर्तव्य माना गया है^{१०} । इस तरह यह मन्त्रि-परिषद् का सदस्य कृषि, व्यापार आदि विभागों का अध्यक्ष रहा होगा ।

१—नि० उ० ८ सू० २ चू० . उज्जाण जत्य लोगो उज्जाणियाणु वच्चति, ज वा ईसि णगरस्स उवकठ ठिय त उज्जाण ।

२—सम० ११७ वृ० बहुजनो यत्र भोजनार्थं यातीति ।

३—(क) अ० चू० . रायमच्चा अमचत्तेणावतिपभितयो ।

(ख) जि० चू० पृ० २०८ : रायमच्चा अमच्चा, दंडणायगा सेणावह्वप्पभितयो ।

४—हा० टी० प० १६१ : 'राजामात्याञ्च' मन्त्रिण' ।

५—कौटि० अ० ८४ पृ० ४४ ।

६—वही ८४ पृ० ४१ : अमात्या नाम राज्ञः सहाया ।

७—अ० चि० ३.३८४ स्वोपज्ञ वृत्ति 'महामात्रा- प्रधानानि'—अमात्यपुरोहितसेनापत्यादय ।

८—शु० २.७०-७२ ।

९—शु० २.८६ : देशकालप्रविज्ञाता अमात्य इति कथ्यते ।

१०—शु० २ १०२-५ . पुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च मन्ति हि ।

कर्पिता कति भू केन प्राप्ते भागस्ततः कति ॥

भागशेष स्थित कस्मिन् कत्वकृष्टा च भूमिका ।

भागद्रव्य वत्सरेऽस्मिन्नुत्कृष्टदण्डादिज कति ॥

अकृष्टपच्य कति च कति चारण्यसमवम् ।

कति चाकरसजातं निधिप्राप्त कतीति च ॥

अस्वामिक कति प्राप्त नाष्टिकं तस्कराहतम् ।

सञ्चितन्तु विनिश्चिन्यामात्यो राज्ञे निषेदयेत् ॥

६. क्षत्रिय (खत्तिया ख) :

अगस्त्यसिंह ने 'क्षत्रिय' का अर्थ 'राजन्य' आदि किया है^१ । जिनदास के अनुसार कोई राजा होता है, क्षत्रिय नहीं भी होता, कोई क्षत्रिय होता है राजा नहीं भी होता । यहाँ उन क्षत्रियों का उल्लेख है जो राजा नहीं हैं^२ । हरिभद्र ने 'क्षत्रिय' का अर्थ श्रेष्ठ आदि किया है^३ ।

'राजन्य' का अर्थ राजवशीय या सामन्त तथा श्रेष्ठ का अर्थ ग्राम-महत्तर (ग्राम-शासक) या श्री देवताङ्कित-पट्ट धारण करने वाला है ।

७. आचार का विषय (आचारगोयरो घ) :

आचार के विषय को 'आचार-गोचर' कहते हैं^४ । स्थानाङ्ग वृत्ति के अनुसार साधु के आचार के अङ्गभूत छः व्रतों को 'आचार-गोचर' कहा जाता है । वहाँ आचार और गोचर का अर्थ स्वतन्त्र भाव से भी किया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य यह पाँच प्रकार का आचार है । गोचर का अर्थ है भिक्षाचरी^५ ।

श्लोक ३ :

८. शिक्षा में (सिक्खाए ग) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—ग्रहण और आसेवन । सूत्र और अर्थ का अभ्यास करना ग्रहण शिक्षा है । आचार का सेवन और अनाचार का वर्जन आसेवन शिक्षा कहलाती है^६ ।

श्लोक ४ :

९. (हंदि क) :

यह अव्यय है इसका अर्थ है उपदर्शन^७ ।

१०. मोक्ष चाहने वाले (धम्मत्थकामाणं क) :

चारित्र्य आदि धर्म का प्रयोजन मोक्ष है । उसकी इच्छा करने वाले 'धर्मार्थकाम' कहलाते हैं^८ ।

१—अ० चू० : 'खत्तिया' राहणादयो ।

२—जि० चू० पृ० २०८-९ : 'खत्तिया' नाम कोइ राया भवइ ण खत्तियो अन्नो खत्तियो भवति, णउ राया, तत्य जे खत्तिया ण तेसि गहणं कय ।

३—हा० टी० प० १६१ : 'क्षत्रिया.' श्रेष्ठ्यादयः ।

४—(क) अ० चू० : आचारस्स आयारे वा गोयरो—आचारगोयरो, गोयरो पुण विसयो ।

(ख) हा० टी० प० १६१ : 'आचारगोचर' क्रियाकलापः ।

५—स्था० ८ ३.६५१ प० ४१८ वृ० : 'आचार' साधुसमाचारस्त्वस्य गोचरो—विषयो व्रतपट्कादिराचारगोचरः अथवा आचारश्चज्ञानादि-विषयः पञ्चधा गोचरश्च—भिक्षाचर्येत्याचारगोचरम् ।

६—जि० चू० पृ० २०९ : सिक्खा दुविधा, तजहा—गहणसिक्खा आसेवणासिक्खा य, गहणसिक्खा नाम छत्तयाणं गहणं, आसेवणासिक्खा नाम जे तत्थ करणिज्जा जोगा तेसि काएणं, सफासण, अकरणिज्जाण य वज्जणया, एताए दुविहाए सिक्खाए छट्ठु समाउत्ते ।

७—हा० टी० प० १६२ : 'हंदि' ति हन्दीत्युपप्रदर्शने ।

८—हा० टी० प० १६२ : धर्म—चारित्र्यधर्मादिस्तस्यार्थ—प्रयोजन मोक्षस्तं कामयन्ति—इच्छन्तीति विशुद्धविहितानुष्ठानकरणेनेति धर्मार्थकामा—मुमुक्षवस्तेषाम् ।

श्लोक ६ :

११. बाल, वृद्ध (सखुड्गवियत्ताणं क) :

खुड्ग (लुद्रक) का अर्थ बाल और वियत्त (व्यक्त) का अर्थ वृद्ध है । 'सखुड्गवियत्त' का शब्दार्थ है—'बालवृद्ध' ।

१२. अखण्ड और अस्फुटित (अखंडफुडिया ग) :

टीकाकार के अनुसार आंशिक-विराधना न करना 'अखण्ड' और पूर्णतः विराधना न करना 'अस्फुटित' कहलाता है^२ । अगस्त्य-सिंह स्वविर ने वैकल्पिक रूप से 'खण्डफुल्ल' शब्द मान कर उसका अर्थ विकल किया है^३ । अखण्डफुल्ल अर्थात् अविकल—सम्पूर्ण ।

श्लोक ७ :

१३. आचार के अठारह स्थान हैं (दस अट्ट य ठाणाइं क) :

आचार के अठारह स्थान निम्नीक हैं .

१. अहिंसा	१०. वायुकाय-सयम
२. सत्य	११. वनस्पतिकाय-सयम
३. अचौर्य	१२. प्रसकाय सयम
४. ब्रह्मचर्य	१३. अकल्प वर्जन
५. अपरिग्रह	१४. गृहि-भाजन-वर्जन
६. रात्रि-भोजन त्याग	१५. पर्यक-वर्जन
७. पृथ्वीकाय-सयम	१६. गृहान्तर निपथा-वर्जन
८. अपकाय-संयम	१७. स्नान-वर्जन
९. तेजस्काय-सयम	१८. विभूपा-वर्जन

१४. श्लोक ७ :

कुछ प्रतियों में आठवाँ श्लोक 'वयल्लक्क' मूल में लिखा हुआ है किन्तु यह दशवैकालिक की निर्युक्ति का श्लोक है । पूर्विकाकार और टीकाकार ने इसे निर्युक्ति के श्लोक के रूप में अपनी व्याख्या में स्थान दिया है^४ ।

हरिभद्रचूरि भी इन दोनों निर्युक्ति-गाथाओं को उद्धृत करते हैं और प्रस्तुत गाथा के पूर्व लिखते हैं :

“कानि पुनस्तानि स्थानानीत्याह निर्युक्तिकारः—

वयल्लक्क कायल्लक्क, अकप्पो गिहिमायण ।

पलियकनिमेज्जा य, सिणाण सोहवज्जण” ॥ (हा० टी० प० १६६)

१—(क) अ० चू० : खुड्गो—बालो, वियत्तो—व्यक्त इति सखुड्गेहि वियत्ता सखुड्गवियत्ता, तेसि ।

(ख) जि० चू० पृ० २१६ सह खुड्गेहि सखुड्गगा, वियत्ता नाम महल्ला, तेसि 'सखुड्गवियत्ताण' बाल्युद्वान्णति शुत्त भयट ।

(ग) हा० टी० प० १६५ : सह छुल्लके—द्रव्यभाववालेयें वर्तते ते व्यक्ता—द्रव्यभाववृद्धास्तेषा सखुल्लक्कव्यक्तानां, सपाल्लुद्वानाम् ।

२—हा० टी० प० १६५-६६ : अखण्डा देशविराधनापरित्यागेन अस्फुटिता सर्वविराधनापरित्यागेन ।

३—अ० चू० : 'खण्डा' विकला, फुल्ला-गट्टा, अकारेण पठितेहो उभयमणुमरति .. अहवा विकलमेव खण्डफुल्ल ।

४—(क) अ० चू० : निगगयोभावातो भस्सति, पृतस्स चैव अत्यस्स वित्यारणे इमा निज्जुत्ती—“अट्टारस ठाणाइ” गाहा । कइ । तेसि विवरणत्यमिमा निज्जुत्ती—“वयल्लक्क कायल्लक्क” गाहा ।

(ख) जि० चू० पृ० २१६ : निर्गन्धभावात्तो मण (स्स) ति, पृत चैव अत्यो छत्तफामियनिज्जुत्तीण् मणणति तं—“अट्टारस ठाणाइ” ॥२६६॥ गाथा भाणियज्जा, कयराणि पुण अट्टारस ठाणाइ ? , पृत्य इमाण् छत्तफामियनिज्जुत्तीण् मणणइ—“वयल्लक्क कायल्लक्क” ।

दोनों चूर्णियों में 'गिहिणसेज्जा' ऐसा पाठ है जबकि टीका में केवल 'निसेज्जा' ही है ।

कुछ प्राचीन आदर्शों में 'निर्युक्तिगाथेयम्' लिखकर यह श्लोक उद्धृत किया हुआ मिला है । संभव है पहले इस संकेत के साथ लिखा जाता था और बाद में यह संकेत छूट गया और वह मूल के रूप में लिखा जाने लगा ।

वादिवेताल शान्तिस्मृति ने इस श्लोक को शक्यभव की रचना के रूप में उद्धृत किया है^१ ।

समवायाङ्ग (१८) में यह सूत्र इस प्रकार है :

“समणाण निग्गथाण सखुड्डय-विअत्ताण अट्टारस ठाणा प० त० वयल्लक्क ६, कायल्लक्क १२, अकप्पो १३, गिहिभायण १४ । पलियक १५, निसिज्जा १६ य, सिग्गाण १७ सोभवज्जण” ॥

श्लोक ८ :

१५. सूक्ष्म रूप से (निउणं ग) :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार 'निउण' शब्द 'दिष्टा' का क्रिया विशेषण है^२ । जिनदास चूर्ण और टीकाकार के अनुसार वह 'अहिंसा' का विशेषण है^३ ।

श्लोक ९ :

१६. जान या अजान में (ते जाणमजाणं वा ग) :

हिंसा दो प्रकार से होती है—जान में या अजान में । जान बूझकर हिंसा करने वालों में राग-द्वेष की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है और अजान में हिंसा करने वालों में अनुपयोग या प्रमाद होता है^४ ।

श्लोक ११ :

१७. क्रोध से (कोहा ख) :

मृपावाद के छ. कारण हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और हास्य । दूसरे महाव्रत में क्रोध, लोभ, हास्य, और भय इन चारों का निर्देश है^५ । यहाँ क्रोध और भय इन दो कारणों का उल्लेख है । चूर्ण और टीका ने इनको सांकेतिक मानकर सभी कारणों को समझ लेने का संकेत दिया है ।

१—उत्त० वृ० वृ० पृ० २० : शक्यम्भवप्रणीताचारकथायामपि “वयल्लक्ककायल्लक्क” मित्वादिनाऽऽचारप्रक्रमेऽप्यनाचारवचनम् ।

२—अ० चू० : निपुण—सव्वपाकार सव्वसत्तगता इति ।

३—(क) जि० चू० पृ० २१७ : 'निउणा' नाम सव्वजीवाण, सव्वे वाहि अणववाएण, जे ण उहेसियादीणि भुजंति ते तहेव हिंसगा भवन्ति, जीवाजीवेहिं सज्जमोत्ति सव्वजीवेस भविसेसेण सज्जमो जम्हा अब्भो अहिंसा जिणसासणे निउणा, ण अण्णत्थ ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'निपुणा' आधाकर्माद्यपरिभोगत कृतकारितादिपरिहारेण सूत्रम् ।

४—(क) जि० चू० पृ० २१७ : 'जाणमाणो' नाम जेसि चित्तेऽण रागदोसाभिभूतो घाएइ, अजाणमाणो नाम अपदुस्समाणो अणुवक्कोणेण इंदियाइणावी पमातेण घातयति ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : तान् जानन् रागाद्यभिभूतो व्यापादनदुध्या अजानन्त्वा प्रमादपारतन्व्येण ।

५—जि० चू० पृ० २१८ : कोहगहणेण माणसायालोभावि गहिया ।

१. क्रोध-हेतुक मृपावाद : जैसे—तू दास है इस प्रकार कहना ।
२. मान-हेतुक मृपावाद : जैसे—अबहुश्रुत होते हुए भी अपने को बहुश्रुत कहना ।
३. माया-हेतुक मृपावाद : जैसे—भिन्नाटन से जी जुगने के लिए पैर में पीडा है यों कहना ।
४. लोभ-हेतुक मृपावाद : जैसे—सरस भोजन की प्राप्ति होते देख एषणीय नीरस को अनेपणीय कहना ।
५. भय-हेतुक मृपावाद : जैसे—दोष सेवन कर प्रायश्चित्त के भय से उसे स्वीकृत न करना ।
६. हान्य-हेतुक मृपावाद : कुतूहलवश बोलना^१ ।

१८. पीड़ाकारक सत्य और असत्य न बोले (हिंसगं न मुसं वृया ग) :

'हिंसक' शब्द के द्वारा पर पीड़ाकारी सत्य वचन बोलने का निषेध और 'मृपा' शब्द के द्वारा सब प्रकार के मृपावाद का निषेध किया गया है^२ ।

श्लोक १२ :

१९. सब साधुओं द्वारा गहित है (सव्वसाहूहिं गरहिओ ख) :

मृपावाद सब साधुओं द्वारा गहित है । इसके समर्थन में चूणिकार ने लिखा है कि बौद्ध आदि साधु भी मृपावाद की गहां करते हैं । उनके पाँच शिक्षा पदों में 'मृपावाद-परिहार' को अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है । इसका महत्त्व इसलिए है कि इगकी आराधना के बिना शेष शिक्षा-पदों की आराधना समभव नहीं होती ।

एक श्रावक था । उसने मृपावाद को छोड़ चार अणुव्रत ग्रहण किए, मृपावाद का परित्याग नहीं किया । कुछ समय पश्चात् वह एक एक कर सभी व्रत तोड़ने लगा । एक बार उसके मित्र ने कहा—“तुम व्रतों को क्यों तोड़ते हो ?” उसने उत्तर दिया—“नहीं तो, मैं व्रतों को वहाँ तोड़ता हूँ ?” मित्र ने कहा—“तुम झूठ बोलते हो ।” उसने कहा—“मैंने झूठ बोलने का त्याग कब किया था ?” सत्य-शिक्षाप्रद के अभाव में उसने सारे व्रत तोड़ डाले^३ ।

श्लोक १३ :

२०. सजीव या निर्जीव (चित्तमंतमचित्तं क) :

जिसमें ज्ञान, दर्शन स्वभाव वाली चेतना हो उसे 'चित्तवान्' और चेतना-रहित को 'अचित्त' कहते हैं । द्विपद, चतुष्पद और

१—हा० टी० प० १९७ : क्रोधाद्वा त्व दास इत्यादि, 'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहण' मिति मानाद्वा अबहुश्रुत पवार बहुश्रुत इत्यादि मायातो भिन्नाटनपरिजिहीर्षया पादपीडा ममेत्यादि लोभाच्छोभनतरान्नलाभे सति प्रान्तस्यपणीयस्येऽप्यनेपणीयमिदमित्यादि, यदि वा 'भयाद्' किञ्चिद्विषयं कृत्वा प्रायश्चित्तभयान्न कृतमित्यादि, एव हास्यादित्रयि वाच्यम् ।

२—(क) अ० चू० : हिंसगं जं सच्चमवि पीडाकारिं, मुसा-वितह, तमुमय ण वृया ।

(ख) जि० चू० पृ० २१८ : 'हिंसगं' नाम जेण सञ्चेण भणिण्ण पीडा उप्पज्झइ त हिंसगं.....ण पस्सामिच्चि, सच्चमेव तं अपि, अपि च न तच्चवचन सत्यमतच्चवचन न च, यद् भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमितर मृपा ।

३—(क) जि० चू० पृ० २१८ : जो सो मुसावाओ, एम सव्वसाहूहिं गरहिओ सक्कादिगोऽपि मुसावाद्दं गरहवि, तय सक्काण पंचद सिक्खावयाणं मुसावाओ भारियतरोत्ति, एत्थ उदाहरण एणेण उवामएण मुसावायवजाणि चत्तारि सिक्खावयाणि गहियाणि, सक्को सो ताणि भज्जितमारद्धो, अएणेण य भणिओ, जहा—किमेयाणि भजसि ? तओ सो भणइ—मिच्छा, णाइ भंत्रामि ण मए मुसावायस्स पच्चक्खायं, तेमिपि सव्वाहियया णिच्छिता, एतेण कारणेण तेमिपि मुसावाओ भुओ सन्नयिक्खापदेहिओ ।

(ख) हा० टी० प० १९७ : सर्वस्मिन्नेव सर्वमायुभि 'गहितो' निन्दित, सर्ववतापकारित्वात् प्रतिजातापाठनात् ।

अपद ये 'चित्तवान्' और हिरण्य आदि अचित्त हैं^१ ।

२१. अल्प या बहुत (अप्यं.....बहुं ख) :

अल्प और बहुत के प्रमाण और मूल्य की दृष्टि से चार विकल्प बनते हैं :

- (१) प्रमाण से अल्प मूल्य से बहुत ।
- (२) प्रमाण से बहुत मूल्य से अल्प ।
- (३) प्रमाण से अल्प मूल्य से अल्प ।
- (४) प्रमाण से बहुत मूल्य से बहुत ।

मुनि इनमें से किसी भी विकल्प वाली वस्तु को स्वामी की आज्ञा लिए विना ग्रहण न करे^२ ।

२२. दन्त-शोधन (दंतसोहणं ग) :

चरक में 'दन्तशोधन' को दन्तपवन और दन्तविशोधन कहा है^३ । वृद्ध वाल्मि ने इसे दन्तधावन कहा है^४ । मिलिन्द पञ्च में इसके स्थान में दन्तपोषण और दशवैकालिक के तीसरे अध्ययन में दन्तवण का प्रयोग हुआ है ।

श्लोक १५ :

२३. घोर (घोरं क) :

घोर का अर्थ भयानक^५ या रौद्र है । अन्नहचारी के मन में दया का भाव नहीं रहता । अन्नहचर्य में प्रवृत्त मनुष्य के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसे वह न कह सके या कर सके । अर्थात् अन्नहचारी रौद्र बन जाता है । इसीलिए अन्नहचर्य को 'घोर' कहा गया है^६ ।

२४. प्रमाद-जनक (पमादं ख) :

अन्नहचर्य इन्द्रिय का प्रमाद है^७ । अन्नहचर्य से मनुष्य प्रमत्त हो जाता है । यह सब प्रमादों का मूल है । इसमें आसक्त मनुष्य का सारा आचार और क्रिया-कलाप प्रमादमय या भूलों से परिपूर्ण बन जाता । इसलिए अन्नहचर्य को 'प्रमाद' कहा गया है^८ ।

१—जि० चू० पृ० २१८-१९ : चित्त नाम चेतणा भरणइ, सा च चेतणा जस्स अत्थि तं चित्तमंतं भण्णइ तं दुपयं चटप्पयं अपय वा होज्जा, 'अचित्त' नाम हिरण्णादि ।

२—जि० चू० पृ० २१६ : अप्यं नाम पमाणओ सुल्लओ य, बहुमवि पमाणओ सुल्लओ य ।

३—च० सूत्र अ० ५.७१-७२ ।

४—च० पूर्वभाग पृ० ४६ ।

५—अ० चू० : घोर भयाणस ।

६—(क) जि० चू० पृ० २१६ : घोर नाम निरण्णोस, कह ?, अवमपवत्तो हि ण किञ्चि तं अकिच्चं जं सो न भणइ ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'घोर' रौद्र रौद्रानुष्ठानहेतुत्वात् ।

७—अ० चू० : स एवइदियप्पमातो ।

८—(क) जि० चू० पृ० २१६ : जम्हा एतेण पमत्तो भवति अतो पमादं भणइ, त च सव्वपमादाण आदी, अहवा सव्वं चरणकरणं तस्मि वट्ठमाणे पमादेत्ति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'प्रमादं' प्रमादवत् सर्वप्रमादमूलत्वात् ।

२५. घृणा प्राप्त कराने वाला है (दुरहिद्वियं ष) :

अद्रक्षचर्यं घृणा प्राप्त कराने वाला होता है इसलिए उसे 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^१। अगस्त्य चूर्ण के अनुगार अद्रक्षचर्यं जुगुप्सित जनों के द्वारा अधिष्ठित—आश्रित है^२। इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि अद्रक्षचर्यं जन्म-मरण की अनन्त परम्परा का हेतु है—यह जानने वाले के लिए वह सहजतया, आसेवनीय नहीं होता। इसलिए उसे सयति के लिए 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^३।

२६. चरित्र-भंग के स्थान से वचने वाले (भेदायतनवर्जिणो घ) :

चरित्र-भेद का आयतन (स्थान) मैथुन है। इसका वर्जन करने वाले 'भेदायतनवर्जी' कहलाते हैं^४।

श्लोक १६ :

२७. मूल (मूलं क) :

मूल, वीज और प्रतिष्ठान—ये एकार्यक शब्द हैं^५।

श्लोक १७ :

२८. विडलवण (विडं क) :

यह कृत्रिम लवण गोमूत्र आदि में पकाकर तैयार किया जाता है। अतः यह प्रासुक ही होता है^६।

२९. सामुद्र-लवण (उम्भेइमं क) :

सद्भिज लवण दो प्रकार का होता है—

(१) समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला।

(२) खानों से निकलने वाला।

यहाँ 'सामुद्रिक' लवण का ग्रहण किया है। यह अप्रासुक होता है^७।

१—जि० चू० पृ० २१६ : दुरहिद्वियं नाम दुगुच्छं पावह तमहिद्वियतोत्ति दुरहिद्वियं ।

२—अ० चू० : 'दुरहिद्वियं' दुगुच्छियाधिद्वित् ।

३—हा० टी० प० १६८ : 'दुराध्य' दुस्सेवं विदितजिनवचनेनानन्तससारहेतुत्वात् ।

४—(क) जि० चू० पृ० २१६ : मिद्गह जेण चरित्तपाली सो भेदो तस्स भेदस्स पसूती आयतण मेह्वणति, त भेदायतणं वज्जति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : भेद — चरित्रभेदस्तदायतन—तत्स्थानमिदमेवोक्तन्यायाच्चद्वर्जितं — चरित्राविचारभीरवः ।

५—जि० चू० पृ० २१६ : मूलं नाम धीयति वा पदद्वानति वा मूलति वा एगट्टा ।

६—(क) अ० चू० : 'विड' अ पागत्रात त पागुगं ।

(ख) जि० चू० पृ० २२० : विल (ड) गोमुत्तादीर्हि पविऊण कित्तिमं कीरइ ... अइवा बिलगहणेण फाएगलणेणस्स गहणं कय ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'विड' गोमूत्रादिपक्षम् ।

७—(क) अ० चू० : 'उम्भेइमं' सामुहो ति लवणागारेण समुप्यज्जति त अपाछण ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'उम्भेय' सामुद्रादि ।

(ग) जि० चू० पृ० २२० : उम्भेइमसगहणेण सामुदादीण गहणं कय ।

३०. द्रव-गुड़ (फाणियं ख) :

अगस्त्यसिंह ने 'फाणित' का अर्थ इक्षु-विकार और हरिभद्र ने द्रव-गुड़ किया है^१ ।

भावप्रकाश के अनुसार कुछ गाढ़ और बहुत तरल ऐसे पकाए हुए ईख के रस को 'फाणित' कहा जाता है^२ ।

३१. संग्रह (सन्निहिं ग) :

लवण आदि वस्तुओं का संग्रह करना, उन्हें अपने पास रखना या रात को रखना 'सन्निधि' कहलाता है^३ । जो लवण आदि द्रव्य चिरकाल तक रखे जा सकते हैं उन्हें अविनाशी द्रव्य और जो दूध, दही थोड़े समय तक टिकते हैं उन्हें विनाशी द्रव्य कहा जाता है । यहाँ अविनाशी द्रव्यों के संग्रह को 'सन्निधि' कहा है^४ । निशीथ-चूर्णि के अनुसार विनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सन्निधि' और अविनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सञ्चय' कहा जाता है^५ ।

श्लोक १८ :

३२ श्लोक १८ :

व्यवहार भाष्य की टीका में आचार्य मलयगिरि ने इस श्लोक के स्थान पर दशवैकालिक का उल्लेख करते हुए जो श्लोक उद्धृत किया है, उसके प्रथम तीन चरण इससे सर्वथा भिन्न हैं ।

वह इस प्रकार है—“यत् दशवैकालिके उक्तमशन पानं खादिमं तथा सचयं न कुर्यात् तथा च तद्ग्रन्थः—

अस्य पाणग चेष, खाइमं साइमं तथा ।

जे भिक्खु सन्निहिं कुज्जा, गिही पव्वइए न से ॥” (व्य० उ० ५ गा० ११४)

३३. प्रभाव (अणुफासो फ) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'अनुस्पर्श' का अर्थ अनुसरण या अनुगमन किया है^६ और जिनदास महत्तर ने अनुभाव-सामर्थ्य या प्रभाव किया है^७ ।

१—(क) अ० चू० : 'फाणित' उच्छुविकारो ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : फाणित द्रवगुड़ ।

२—शा० नि० भू० पृ० १०८४ : इक्षोरसस्तु यः पक्वः किञ्चिद्गाढोवहुद्रव ।

स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः फाणितसञ्चया ॥

३—(क) जि० चू० पृ० २२० : 'सन्निधि' नाम एतेसि दव्वाण जा परिवासणा सा सन्निधी भणति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'सन्निधि कुर्वन्ति' पर्युपितं स्थापयन्ति ।

४—जि० चू० पृ० २२० : एताणि अविणासिदव्वाणि न कम्पति, किमग पुण रसादीणि विणासिदव्वाणित्ति ?, एवमादि सण्णिधि न ते साधवो भगवन्तो णायपुत्तस्स वयणे रया इच्छन्ति ।

५—नि० चू० उ० ८. सू० १७. चू० : सन्निही णाम दधिखीरादि ज विणासि दव्वं, ज पुण घयतेल्ल-वत्त-यत्त-गुल-खंड-सक्कराइयं अविणासि दव्व, चिरमवि अच्छह ण विणस्सह, सो सवतो ।

६—अ० चू० : अनुसरणमणुगमो अणुफासो ।

७—जि० चू० पृ० २२० : अणुफासो नाम अणुभावो भणति ।

३४. मैं मानता हूँ (मन्ने ख) :

यह क्रिया है। अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार इसका कर्त्ता शय्यम्भव है^१। जिनदास महत्तर के अनुसार इसका कर्त्ता तीर्थङ्कर है^२। हरिभद्र सूरी के अभिमत में प्राकृत-शैली के अनुसार इसका पुरुष परिवर्तन होता है^३।

३५. (अन्नयरामवि ख) :

चूणिकार के अनुसार यह सामान्य निर्देश है इसलिए इसका लिङ्ग नपुंसक है^४। हरिभद्र सूरी ने इसे सन्निधि का विशेषण माना है^५। किन्तु 'सन्निधि' पुलिङ्ग-शब्द है इसलिए यह चिन्तनीय है।

३६. (सिया ग) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने सिया को क्रिया माना है^६। जिनदाम महत्तर और हरिभद्र सूरी ने 'सिया' का अर्थ कदाचित् किया है^७।

३७. (सन्निधिकामे ग) :

चूणिकारों ने 'सन्निधिकाम' यह एक शब्द माना है^८। टीकाकार ने 'कामे' को क्रिया माना है। उनके अनुसार 'सन्निहि कामे' ऐसा पाठ बनता है^९।

श्लोक १९ :

३८. संयम और लज्जा की रक्षा के लिए (संजमलज्जडा ग) :

यहाँ वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद-प्रोञ्छन रखने के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—

(१) संयम के निमित्त।

(२) लज्जा के निमित्त।

शीतकाल में शीत से पीड़ित होकर मुनि अग्नि नेवन न करे, उसके लिए वस्त्र रखने का विधान किया गया है।

पात्र के अभाव में ससक्त और परिशाटन दोष उत्पन्न होते हैं इसलिए पात्र रखने का विधान किया गया है।

१—अ० चू० : सणग पिता गणहरो सय वा अत्या अप्पणो अभिप्पायमाह—सरणे—एव जाणामि।

२—जि० चू० पृ० २२० मन्ने णाम तित्यकरो वा एवमाह।

३—हा टी० प० १६८ : 'मन्ने' मन्त्यन्ते, प्राकृतशैल्या एकवचनम्, एवमाहुन्तीर्यकरगणचरा।

४—(क) अ० चू० : अणतरामिति—विडातीण किंचि जहा अणं निहिज्जति।

(ख) जि० चू० पृ० २२० : अन्नतर णाम तिल्लुमतिभागमेत्तमवि, अह्वा अन्नयरं असणदी।

५—हा० टी० प० १६८ : 'अन्यतरामपि' स्तोकामपि।

६—अ० चू० : 'सियादिति भवेत् भवेज्'।

७—(क) जि० चू० पृ० २२० : 'सिया कदापि'।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'यः स्यात् यः कदाचित्'।

८—(क) अ० चू० : सणिणधी भणितो, त कामयतीति—सणिणधी—कामो।

(ख) जि० चू० पृ० २२० : सणिणहि कामयतीति सन्निहिकामी।

९—हा० टी० प० १६८ : 'अन्यतरामपि' स्तोकामपि 'यः स्यात् यः कदाचित्सन्निधि' 'कामयते' सेवते।

पानी के जीवों की रक्षा के लिए कम्बल (वर्पाकल्प) रखने का विधान किया गया है)

लज्जा के निमित्त 'चोलपट्टक' रखने का विधान है ।

व्याख्याकारों ने सयम और लज्जा को अभिन्न भी माना है । वहाँ 'संयम की रक्षा के लिए'—यह एक ही प्रयोजन फलित होता है^१ ।

३६. रखते और उनका उपयोग करते हैं (धारंति परिहरंति ष) :

प्रयोजन होने पर इसका मै उपयोग कल्लंगा—इस दृष्टि से रखना 'धारण' कहलाता है और वस्त्र आदि का स्वयं परिभोग करना 'परिहरण' कहलाता है^२ । यह सामयिक धातु का प्रयोग है । इस धातु का लौकिक अर्थ छोड़ना होता है और सामयिक अर्थ है पहनना^३ ।

श्लोक २० :

४०. महावीर ने (नायपुत्तेण ख) :

भगवान् महावीर का एक नाम 'नायपुत्त'—ज्ञातपुत्र भी है । यह नाम पितृवंश से संबन्धित है । भगवान् के लिए ज्ञात, ज्ञातकुल-निवृत्त और ज्ञातकुलचन्द्र आदि विशेषण भी प्रयुक्त हुए हैं । भगवान् के पिता सिद्धार्थ को 'ज्ञातकुल निवृत्त' नाम से सम्बोधित किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् के कुल का नाम 'ज्ञात' था । अगस्त्यसिंह स्थविर और जिनदास महत्तर के अनुसार 'ज्ञात' क्षत्रियों का एक कुल या जाति है । 'ज्ञात' शब्द से वे ज्ञातकुल-उत्पन्न सिद्धार्थ का ग्रहण करते हैं और 'ज्ञातपुत्र' से भगवान् का^४ ।

आचाराङ्ग (२.१५) में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया है । भगवान् इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए थे यह भी माना जाता है^५ । भगवान् ऋषभ इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे । इसलिए वे आदि-काश्यप कहलाते हैं । भगवान् महावीर भी इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे । ज्ञात या ज्ञातु काश्यपगोत्रियों का अवान्तर भेद रहा होगा ।

हरिभद्रसूरि ने 'ज्ञात' का अर्थ उदार-क्षत्रिय सिद्धार्थ किया है^६ । बौद्ध-साहित्य में भगवान् के लिए 'नायपुत्त' शब्द का अनेक स्थलों में प्रयोग हुआ है^७ । प्रो० वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि लिच्छवियों की एक शाखा या वंश का नाम 'नाय' (नात)

१—(क) जि० चू० पृ० २२१ : एतेसि वत्थादीणिं ज धारण तमवि, संजमनिमित्तं वा वत्थस्स गहणं कीरइ, मा तस्स अभावे अग्गिसेवणादि दोसा भविस्संति, पाताभावेऽवि ससत्तपरिसाढणादी दोसा भविस्संति, कम्बल वासकप्पादी तं उदगादिरक्खणट्ठा घेप्पति, लज्जानिमित्त चोलपट्टको घेप्पति, अहवा संजमो चेव लज्जा, भणित च—“इह तो लज्जा नाम लज्जामतो भणणइ, सजममंतोत्ति गुत्तं भवति”, एताणि वत्थादीणि संजमलज्जट्ठा ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'सयमलज्जार्थ' मिति संयमार्थ पात्रादि, तद्द यतिरेकेण पुरुषमात्रेण गृहस्थभाजने सति संयमपालनाभावात्, लज्जार्थ वस्त्र, तद्द यतिरेकेणाङ्गनादौ विशिष्ट श्रुतपरिणत्यादिरहितस्य निर्लज्जतोपपत्तेः, अथवा सयम एव लज्जा तदर्थं सर्वमेतद्-वस्त्रादि धारयंति ।

२—जि० चू० पृ० २२१ : तत्थ धारणा णाम संपयोअणत्थं धारिज्जइ, जहा उप्पण्णे पयोयणे एतं परिभुजिस्सासिति, एसा धारणा, परिहरणा नाम जा सयं वत्थादी परिभुजइ सा परिहरणा भणणइ ।

३—हा० टी० प० १६६ : 'परिहरन्ति च—'परिभुजते च' ।

४—(क) अ० चू० : णायकुलप्पभूयसिद्धत्थखत्तियसुत्तेण ।

(ख) जि० चू० पृ० २२१ : णाया नाम खत्तियाणं जातिविसेसो, तम्मि संभूओ सिद्धत्थो, तस्स पुत्तो णायपुत्तो ।

५—अ० चि० १.३५ : इक्ष्वाकुकुलसम्भूताः स्याद्द्वारविशतिरर्हताम् ।

६—हा० टी० प० १६६ : ज्ञात—उदारक्षत्रियः सिद्धार्थं तत्पुत्रेण ।

७—(क) म० नि० १.२.४ ; ३.१.४ ।

(ख) स० नि० ३.१.१ ।

या । 'नाय' शब्द का अर्थ समवतः ज्ञाति (राजा के ज्ञातिजन) है^१ ।

श्वेताम्बर अङ्ग आगमों में 'नाय धम्म कहा' एक आगम है । यहाँ 'नाय' शब्द भगवान् के नाम का सूचक है । दिगम्बर-परम्परा में 'नाय धम्मकहा' को 'नाय धर्म-कया' कहा गया है^२ । महाकवि धनञ्जय ने भगवान् का वश 'नाय' माना है । इसलिए भगवान् को 'नायान्वय' नाम से संबोधित किया है^३ । नाय 'नाय' या 'नात' का ही अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है ।

४१. वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है (न सो परिग्रहो वुत्तो क) :

मुनि के वस्त्रों के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ हैं । पहली परम्परा मुनि को वस्त्र धारण करने का निषेध करती है और दूसरी उसका विधान । पहली परम्परा के अनुयायी अपने को दिगम्बर कहते हैं और दूसरी के अनुयायी श्वेताम्बर । दिगम्बर और श्वेताम्बर वे दोनों शब्द अशास्त्रीय हैं जबकि दोनों के विचार शास्त्र-सम्मत हैं । भाषा और रचना शैली की दृष्टि से यह प्रमाणित हो चुका है कि उपलब्ध जैन-साहित्य में आचाराङ्ग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) प्राचीनतम आगम है । उसमें मुनि को एक वस्त्र सहित, दो वस्त्र सहित, आदि कहा है^४ । अन्य आगमों में मुनि की अचेल और सचेल दोनों अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है^५, जिनकल्पी मुनि के लिए शीत शृतु धीत जाने पर अचेल रहने का भी विधान है^६ । वास्तव में वस्त्र रखना या न रखना कोई विवाद का विषय नहीं है । परिस्थिति-भेद से सचेलता और अचेलता दोनों अनुज्ञात हैं । अचेल को उत्कर्ष-भाव और सचेल को अपकर्ष-भाव नहीं लाना चाहिए और न आपस में एक दूसरे की अवज्ञा करनी चाहिए—

जोऽवि दुवत्थतिवत्थो, एगेण अचेलगो व संयरइ ।

ण हु ते हीलंति परं, सव्वेऽपि य ते जिणाणाए ॥१॥

जे खलु विसरिसकप्पा, संघयणधिइयादिकारणं पप्प ।

णऽवमन्इ ण य हीण, अप्पाणं मन्नई तेहि ॥२॥

सव्वेऽवि जिणाणाए, जहाविहिं कम्मखवणअट्टाए ।

विहरंति उज्जया खलु, सम्मं अभिजाणई एवं ॥३॥ (आचा० घृ० १.६.३. सु० १८२)

इन गाथाओं में समन्वय की भाषा का ज्वलन्त रूप है । आचार्य उमास्वाति (या उमास्वामी) को दोनों सम्प्रदाय अपना-अपना आचार्य मान रहे हैं । उन्होंने धर्म-देह रत्ना के निमित्त अनुज्ञात पिण्ड, शय्या आदि के साथ वस्त्रैपणा का उल्लेख किया है^७ । तथा

१—जै० भा० वर्ष २ अङ्क १४ १५ पृ० २७६ : जेकोवी ने 'नाय' शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द 'जाग्रिक' व्यवहार किया है । परन्तु अर्थ-निर्णय की चेष्टा नहीं की है । मुझे ऐसा लगता है कि जिस वश की पुत्र या कन्या का राजकन्या या राजपुत्र के साथ विवाह हो सकता था उसी वश को 'ज्ञातिवश' कहा गया है ।

२—ज० घ० भाग १ पृ० १२५ : णाह धम्मकहा णाम भग तित्थयराण धम्मकहाण सरुध वण्णेदि ।

३—घ० ना० ११५ : सन्मतिर्महतिर्वीरो महावीरोऽन्त्यकाग्यप ।
नायान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ॥

४—आचा० २ ५ १,२६४ : जे निग्गये तरणे जुगव यल्ल अप्पायके धिरसघयणे से एग यत्थ धारिज्जा नो धीयं ।

५—उत्त० २.१३ :

एगयाऽचेलम् होइ सचेले आवि एगया ।

एय धम्महिंय नत्ता नाणी नो परिदेवण ॥

६—आचा० १ ७ ४ २०६ : उवाइएणे रल्ल हेमते गिम्हे पडिउन्ने अहापरिजुन्नाइ वन्थाइ परिट्टविज्जा, अदुवा मतएत्तरे अदुवा ओनएत्ते अदुवा एगमादे अदुवा अचेले ।

७—प्र० प्र० १३८ :

पिण्ड शय्या वस्त्रैपणादि पात्रीपणादि यच्चान्यत् ।

फलप्याकल्प्य सद्वर्मेहरदानिमित्तोत्तम् ॥

कल्प्याकल्प्य की समीक्षा में भी वस्त्र का उल्लेख किया है^१। इसी प्रकार एषणा-समिति की व्याख्या में वस्त्र का उल्लेख है^२। स्थानाङ्ग में पाँच कारणों से अचेलता को प्रशस्त वतलाया है। वहाँ चौथे कारण को तप और पाँचवें कारण को महान् इन्द्रिय-निग्रह कहा है^३। संक्षेप में यही पर्याप्त होगा कि अवस्था-भेद के अनुसार अचेलता और सचेलता दोनों विहित हैं। परिग्रह का प्रश्न शेष रहता है। शब्द की दृष्टि से विचार किया जाए तो लेना मात्र परिग्रह है। स्थानाङ्ग में परिग्रह के तीन प्रकार वतलाए हैं—शरीर, कर्म-पुद्गल और भाण्डोपकरण^४। वन्धन की दृष्टि से विचार करने पर परिग्रह की परिभाषा मूर्च्छा है। सूत्रकार ने इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। जीवन-यापन के लिए आवश्यक वस्त्र, पात्र आदि रखे जाते हैं वे संयम-साधना में उपकारी होते हैं इसलिए धर्मोपकरण कहलाते हैं। वे परिग्रह नहीं हैं। उनके धारण करने का हेतु मूर्च्छा नहीं है। सूत्रकार ने उनके रखने के दो प्रयोजन वतलाए हैं—संयम और लज्जा। स्थानाङ्ग में प्रयोजन का विस्तार मिलता है। उसके अनुसार वस्त्र-धारण के तीन प्रयोजन हैं—लज्जा, जुगुप्सा-निवारण और परीषह—शीत, उष्ण और मच्छर आदि से बचाव करना^५। प्रश्न व्याकरण में संयम के उपग्रह तथा वात, आतप, दंश और मच्छर से बचने के लिए उपधि रखने का विधान किया है^६।

४२. महर्षि (गणधर) ने (महर्षिणा घ) :

जिनदास महत्तर ने 'महर्षि' का अर्थ गणधर या मनक के पिता शय्यंभव किया है और हरिमद्रसूरि ने केवल 'गणधर किया है^७।

श्लोक २१ :

४३. श्लोक २१ :

इस श्लोक का अर्थ दोनों चूर्णिकार एक प्रकार का करते हैं^८। अनुवाद उन्हीं की व्याख्या के अनुसार किया गया है। टीकाकार का अर्थ इनसे भिन्न है। वे बुद्ध का अर्थ जिन नहीं, किन्तु तत्त्व-वित् साधु करते हैं^९। चूर्णिकारों ने 'परिग्रहे' को क्रिया माना है^{१०}। टीकाकार ने 'परिग्रहे' को सप्तमी विभक्ति माना है^{११}। सर्वत्र का अर्थ चूर्णि में अतीत-अनागत-काल और सर्व भूमि किया

१—प्र० प्र० १४५ :

किञ्चिच्छुद्धं कल्प्यमकल्प्य स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।

पिण्डः शय्या वस्त्रां पात्रं वा भैषजाद्य वा ॥

२—त० भा० ६५ : अन्नपानरजोहरणपात्रचीवरादीनां धर्मसाधनानामाश्रयस्य च उद्गमोत्पादनैषणादोषवर्जनम्—एषणा-समिति ।

३—स्था० ५.३.४५५ : पचहिं ठाणेहिं अचेलए पसत्ये भवति, तजहा—अप्या पडिलेहा, लाघविए पसत्ये, रुवे चेसासिते, तवे अणुन्नाते, विउले ह्दियनिरगहे ।

४—स्था० ३.१.१३८ : तिविहे परिग्रहे पं० त० कम्मपरिग्रहे, सरीरपरिग्रहे, वाहिरमंडमत्तपरिग्रहे ।

५—स्था० ३.३.१७१ : तिहिं ठाणेहिं वत्थ धरेज्जा, तजहा हिरिपत्तिय दुग्घापत्तित, परीसहवत्तियं ।

६—प्रश्न (सवरद्वार १) : एयंपि सजमस्स उवग्गहणट्टयाए वातातवदसमसगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगरणं रागदोसरहितं परिहरियव्व ।

७—(क) जि० चू० पृ० २२१ : गणधरा मणगपिया वा एवमाहुः ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'महर्षिणा' गणधरेण, सूत्रे सेज्जंभव आहेति ।

८—अ० चू० सव्वत्थ उवधिणा सह सोपकरणा, बुद्धा-जिणा । स्वाभाविकमिदं जिणालिमिति सव्वे वि एग्गदूसेण निग्गता पत्तेयंबुद्ध-जिणकप्पियादयोवि रयहरणमुहणत गतिणा सह संजमस्सारक्खणत्थे परिग्रहे ण मुच्छानिमित्ते । तमि विज्जमाणे वि भगवतो मुच्छं न गच्छतीति अपरिग्रहा । कह च ते भगवतो उवकरणे मुच्छ कार्हिति जे जयत्यमुवकरणं धारिज्जति तमि वि अप्पणो वि देहमि पाचरति ममाइत ।

९—हा० टी० प० १६६ : 'बुद्धा' यथावद्विदितवस्तुतत्त्वाः साधवः ।

१०—जि० चू० पृ० २२२ : 'संस्करण परिग्रहो' नाम संजमरक्खणणिमित्तं परिगिण्हंति ।

११—हा० टी० प० १६६ : 'सरक्षणपरिग्रह' इति सरक्षणाय पणानां जीवनिकायानां वस्त्रादिपरिग्रहे सत्यपि नाचरन्ति ममत्वमिति योग ।

है^१ । टीकाकार ने सर्वत्र का अभिप्राय उचित क्षेत्र और काल माना है^२ । टीका के अनुसार इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है—
“उचित क्षेत्र और काल में आगमिक उपधि-सहित, तत्त्वज्ञ मुनि वह जीवनिष्ठा के सरक्षण के लिए वस्त्र आदि का परिग्रह होने पर भी उसमें ममत्व नहीं करते । और तो क्या ? वे अपने देह पर भी ममत्व नहीं करते ।”

श्लोक २२ :

४४. आश्चर्य है.....नित्य तपः कर्म (अहो निच्चं तवोकम्मं क) :

जिनदास ने अहो शब्द के तीन अर्थ किए हैं :

- (१) दीनभाव ।
- (२) विस्मय ।
- (३) आमंत्रण ।

उनके अनुसार ‘अह’ शब्द यहाँ विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^३ । टीकाकार का भी यही अभिप्रेत है^४ ।

आर्य-शय्यभवन या गणधरो ने इस ‘नित्य तपः कर्म’ पर आश्चर्य अभिव्यक्त किया है^५ । तपः कर्म का अर्थ तप का अनुष्ठान है^६ ।

४५. (जा य ग) :

दोनों चूणियों में^७ ‘जाय’ (या च) और टीका में ‘जाव’ (यावत्) पाठ मानकर व्याख्या की है^८ ।

४६. संयम के अनुकूल वृत्ति (लज्जासमा वित्ती ग) :

यह वृत्ति का विशेषण है । लज्जा का अर्थ है संयम । मुनि की वृत्ति—जीविका संयम के अनुरूप या अविरोधी होती है इसलिये उसे “लज्जाममा” कहा गया है^९ ।

४७. एक वार भोजन (एगभत्तं च भोयणं घ) :

अगस्त्यसिंह स्यविर ने ‘एक-भक्त-भोजन’ का अर्थ एक वार खाना ग्रहण या राग-द्वेष रहित भाव से खाना किया है^{१०} । उक्त वाक्य-

१—जि० चू० पृ० २२१ : सञ्चेस अतीताणागतेस सच्चभूमिपुसत्ति ।

२—हा० टी० प० १६६ : ‘सर्वत्र’ उचिते क्षेत्रे काले च ।

३—जि० चू० पृ० २२२ : अहो सदो तिस अत्येस वट्टह, तं जहा—दीणभावे विम्हए आमरणे, तत्थ दीणभावे जहा अहो भूमिपि, जहा विम्हए अहो सोहणं एवमादी, आमरणे जहा आगच्छ अहो देवदत्तात्ति एवमादि, एत्थ पुण अहो सदो विम्हए वट्टवो ।

४—हा० टी० प० १६६ : अहो—विस्मये ।

५—अ० चू० : भस्सेज्जभवो गणहरा वा एवमाहस—अहो निच्च तवोकम्म ।

६—(क) अ० चू० : ‘तवोकम्म’ तवोकरणं ।

(ख) जि० चू० पृ० २२० : गिच्च नाम नियय, ‘तवोकम्म’ तवो कीरमाणो ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : नित्य नामापायाभायेन तदन्यगुणवृद्धिसमसादप्रतिपात्येव तपःकर्म—तपोऽनुष्ठानम् ।

७—(क) अ० चू० : जा इति वित्ती उहेसवयणं चकारो समुच्चये ।

(ख) जि० चू० पृ० २२० : ‘जा’ इति अविसेसिया, चकारो सायेक्खे ।

८—हा० टी० प० १६६ : यावत्तुआसना ।

९—(क) अ० चू० : लज्जा-सज्जमो । लज्जासमा सज्जमाणुविरोदेण ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : लज्जा—सयमस्तेन समा—सदृशी तुल्यता सयमाविरोधिनीत्वार्थः ।

१०—अ० चू० : एगवार भोयणं एगम्स वा राग-द्वेष रहिसस्य भोयणं ।

रचना में यह प्रश्न शेष रहता है कि एक वार कब खाया जाए ? इस प्रश्न का समाधान दिवस शब्द का प्रयोग कर जिनदास महत्तर कर देते हैं^१ । टीकाकार द्रव्य-भाव की योजना के साथ चूर्णिकार के मत का ही समर्थन करते हैं^२ ।

काल के दो विभाग हैं—दिन और रात । रात्रि-भोजन श्रमण के लिए सर्वथा निषिद्ध है । इसीलिये इसे सतत तप कहा गया है । शेष रहा दिवस-भोजन । प्रश्न यह है कि दिवस-भोजन को एक-भक्त-भोजन माना जाए या दिन में एक वार खाने को ? चूर्णिकार और टीकाकार के अभिमत से दिन में एक वार खाना एक-भक्त-भोजन है । आचार्य वट्टकेर ने भी इसका अर्थ यही किया है—

उदयत्यमणे काले णालीतियवज्जियम्हि मज्झम्हि ।

एकम्हि दुअ तिए वा मुहुत्तकालेयभत्तं तु ॥

(मूलाचार—मूल गुणाधिकार ३५)

‘सूर्य के उदय और अस्त काल की तीन घड़ी छोड़कर या मध्यकाल में एक मुहूर्त्त, दो मुहूर्त्त या तीन मुहूर्त्त काल में एक वार भोजन करना, यह एक-भक्त-मूल मूल-गुण है ।’

स्कन्दपुराण को भी इसका यही अर्थ मान्य है^३ महाभारत में वानप्रस्थ भिक्षु को एक वार भिक्षा लेनेवाला और एक वार भोजन करने वाला कहा है^४ । मनुस्मृति^५ और वशिष्ठ स्मृति^६ में भी एक वार के भोजन का उल्लेख मिलता है । उत्तराध्ययन (२७.१२) के अनुसार सामान्यतः एक वार तीसरे पहर में भोजन करने का क्रम रहा है । पर यह विशेष प्रतिज्ञा रखने वाले श्रमणों के लिए था या सबके लिए इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु आगमों के कुछ अन्य स्थलों के अध्ययन से पता चलता है कि यह क्रम सबके लिए या सब स्थितियों में नहीं रहा है । जो निर्ग्रन्थ सूर्योदय से पहले आहार लेकर सूर्योदय के बाद उसे खाता है वह ‘क्षेत्राति-क्रान्त’ पान-भोजन है^७ । निशीथ (१०.३१-३६) के ‘उगयवित्तीए’ और ‘अणत्थमियमणसंकप्पे’ इन दो शब्दों का फलित यह है कि भिक्षु का भोजन-काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का कोई भी काल हो सकता है । यही आशय दशवैकालिक के निम्न श्लोक में मिलता है—

अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुगए ।

आहारमइयं सव्वं मनसा वि न पत्थए ॥ (८.२८)

तात्पर्य यह है कि यदि केवल तीसरे पहर में ही भोजन करने का सार्वदिक विधान होता तो सूर्योदय या सूर्यास्त हुआ है या नहीं—ऐसी विचिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता और न ‘क्षेत्राति-क्रान्त’ पान-भोजन ही होता । पर ऐसी विचिकित्सा की स्थिति का भगवती, निशीथ और बृहत्कल्प में उल्लेख हुआ है । इससे जान पड़ता है कि भिक्षुओं के भोजन का समय प्रातःकाल और साय-काल भी रहा है । ओघनिर्युक्ति में विशेष स्थिति में प्रातः, मध्याह्न और साय इन तीनों समयों में भोजन करने की अनुज्ञा मिलती है^८ । इस प्रकार ‘एक-भक्त-भोजन’ के सामान्यतः एक वार का भोजन, और विशेष परिस्थिति में दिवस-भोजन—ये दोनों अर्थ मान्य रहे हैं ।

१—जि० चू० पृ० २२२ : एगस्स रागदोसरहियस्स भोअण अहवा इक्कवार दिवसओ भोयणंति ।

२—हा० टी० प० १६६ : द्रव्यत एकम्—एकसख्यानुरगत, भावत एकं—कर्मयन्धाभावादद्वितीय, तद्विवस एव रागादिरहितस्य अन्यथा भावत एकत्वाभावादिति ।

३—दिनार्द्धसमयेऽस्तीते, भुज्यते नियमेन यत् ।
एक भक्तमिति प्रोक्त, रात्रौ तन्न कदाचन ॥

४—महा० शा० २४५.६ : सकृदन्ननिपेविता ।

५—म० स्मृ० ६. ५५ : एककाल चरेद्भोक्षम् ।

६—च० स्मृ० ३.१६८ : ब्रह्मचर्योक्तमार्गेण सकृद्भोजनमाचरेत् ।

७—भग० ७.१ सू० २१ : जेण निग्गयो वा निग्गयी वा फासएसणिज्जेणं अयण वा पाणं वा स्ताइमं वा साइम वा अणुगए सूरिए पडिग्गाहित्ता उग्गए सूरिए आहारं आहारेति, एस ण गहणेसणा ? वेत्तातिकते पाणभोयणे ।

८—ओ० नि० गा० २५० भाष्य गा० १४८-१४९ ।

श्लोक २४ :

४८. उदक से आर्द्र और वीजयुक्त भोजन (उदउल्लं वीजसंसत्तं क) :

‘उदउल्ल’ के द्वाग स्निग्ध आदि (५१ ३३-३४ के) सभी शब्दों का समहण किया जा सकता है^१ ।

‘वीज’ और ‘ससक्त’ शब्द की व्याख्या सयुक्त और वियुक्त दोनों रूपों में मिलती है । वीज से ससक्त छोदन आदि—यह सयुक्त व्याख्या है । ‘वीज’ और ‘ससक्त’—किसी सजीव वस्तु से मिला हुआ कांजी आदि—यह इसकी वियुक्त व्याख्या है^२ ।

४९. (मर्हि ख) :

यहाँ सप्तमी के स्थान में द्वितीया विभक्ति है ।

श्लोक २८ :

५०. (एयं क) :

टीकाकार ने ‘एय’ का संस्कृत रूप ‘एतत्’^३ (५१.११), ‘एन’^४ (५.२ ४९), ‘एत’^५ (६.२५) और ‘एय’^६ (६ २८) किया है । यद्यपि इसके संस्कृत रूप ये सभी बन सकते हैं फिर भी अर्थ की दृष्टि से यहाँ ‘एय’ की अपेक्षा ‘एत’ अधिक सगत है । वह ‘दोष’ शब्द का विशेषण है ।

५१. समारम्भ (समारंभं ग) :

समारभ का अर्थ आलेखन आदि किया है^७ । आलेखन आदि की जानकारी के लिए देखिए टिप्पणी स० ७२-७३ (४ १८) पृ० १६१-६२ ।

श्लोक ३२ :

५२. जाततेज (जायतेयं क) :

जो जन्म-काल से ही तेजस्वी हो वह ‘जाततेज’ कहलाता है । सूर्य ‘जाततेज’ नहीं होता । वह उदय काल में शान्त शीत मन्थास में तीव्र होता है^८ । स्वर्ण परिकर्म से तेजस्वी बनता है इसलिए वह ‘जाततेज’ नहीं कहलाता । जो परिकर्म के बिना उत्पत्ति के शाय-माथ ही तेजस्वी हो उसे ‘जाततेज’ कहा जाता है^९ । अग्नि उत्पत्ति के साथ ही तेजस्वी होती है । इसीलिए उसे ‘जाततेज’ कहा गया है ।

१—हा० टी० प० २०० . उदकाद्र्द पूर्ववदेकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्सस्निग्धादिपरिग्रहः ।

२—हा० टी० प० २०० . ‘वीजससक्त’ वीजे ससक्त—मिश्रम्, ओदनादीति गम्यते, अथवा वीजानि पृथगभूतान्येव, संसक्त चारनालाद्यपरेणेति ।

३—हा० टी० प० १६५ : ‘तम्हा’ एअ विभाणिता—तस्मादेतन् विज्ञाय ।

४—हा० टी० प० १६० . एअ च दोस दद्रुण—एअ च दोषम्—अनन्तरोदितम् ।

५—हा० टी० प० २०० . एअ च दोस दद्रुण—‘एत च’ अनन्तरोदितम् ।

६—हा० टी० प० २०० . तम्हा एअ विभाणिता—तस्मादेव विज्ञाय ।

७—हा० टी० प० २०० . समारम्भमादेयनादि ।

८—अ० च० : जात एव जन्मकाल एव तेजस्वी, न तथा आदित्यो उदये सोमो मङ्के तिष्ठो ।

९—जि० सू० पृ० २०४ . जायतेजो जायते तेजमुपचीसमकमेव जस्स सो जायतेयो भयति, जहा एतन्नादीण परिकम्मागियिमेण तेनाभिसवधो भयति, न तथा जायतेयम्म ।

५३. अग्नि (पावगं ख) :

लौकिक मान्यता के अनुसार जो हुत किया जाता है वह देवताओं के पास पहुँच जाता है इसलिए वह 'पावग' (प्रापक) कहलाता है। जैन दृष्टि के अनुसार 'पावक' का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जो जलाता है वह 'पावक' है^१। यह अग्नि का पर्यायवाची नाम है और 'जाततेज' इसका विशेषण है। टीकाकार के अनुसार 'पावग' का संस्कृत रूप 'पापक' और उसका अर्थ अशुभ है। वे 'जाततेज' को अग्नि का पर्यायवाची नाम और 'पापक' को उसका विशेषण मानते हैं^२।

५४. दूसरे शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र (तिक्खमन्नयरं सत्थं ग) :

जिससे शासन किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। कुछ एक शस्त्र एक धार, दो धार, तीन धार, चार धार और पाँच धार वाले होते हैं। किन्तु अग्नि सर्वतोधार—सब तरफ से धार वाला शस्त्र है। एक धार वाले परशु, दो धार वाले शलाका या एक प्रकार का वाण, तीन धार वाली तलवार, चार धार वाले चतुष्कर्ण और पाँच धार वाले अजानुफल होते हैं। इन सब शस्त्रों में अग्नि जैसा कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है^३। अगस्त्य चूर्णि के अनुसार 'तिक्खमन्नयरा सत्था' ऐसा पाठ होना चाहिए। इसमें व्याख्या में भी बड़ी सरलता होती है। 'तिक्खमन्नयरा सत्था' अर्थात् अन्यतर शस्त्रों से तीक्ष्ण।

'तिक्खमन्नयरा सत्थ' पाठ मान कर जो व्याख्या हुई है वह कुछ जटिल बन पड़ी है—'तिक्खमन्नयरं सत्थ' अर्थात् अन्यतर शस्त्र—सबसे तीक्ष्ण शस्त्र अथवा सर्वतोधार^४ शस्त्र। अन्यतर का अर्थ प्रधान है^५।

५५. सब ओर से दुराश्रय है (सच्चओ वि दुरासयं घ) :

अग्नि सर्वतोधार है इसीलिए उसे सर्वतो दुराश्रय कहा गया है। इसे अपने आश्रित करना दुष्कर है^६। इसकी दुराश्रयता का वर्णन ३३वें श्लोक में है।

श्लोक ३३ :

५६. विदिशाओं में (अणुदिसां ष) :

एक दिग् से दूसरी दिग् के अन्तरित आकाश को अनुदिशा या विदिशा कहते हैं^७। यहाँ मष्टमी के अर्थ में पृष्ठी विभक्ति है^८।

- १—(क) अ० चू० . पावग—ह्रस्व, स्यराण पावयतीति पावक—एव लोइया भणति । वय पुण अविसेसेण उ हणइति पावक तं पावकम् ।
(ख) जि० चू० पृ० २२४ . लोइयाण पुण जं हूयइ त देवसगास (पावड) अओ पावगो भणणइ ।
- २—हा० टी० प० २०१ : जाततेजा—अग्नि त जाततेजस नेच्छन्ति मन प्रभृतिभिरपि 'पापक' पाप एव पापकस्तं, प्रभृतसत्त्वापकारित्वे-
नाशुभम् ।
- ३—(क) अ० चू० : 'त सत्थ एकधार ईलिमादि, दुधार कणयो, तिधारो तरवारी, चउधार चउक्खणओ सच्चओ धारं गहण विरहित चण
अग्गी समततो सच्चतोधार एवमाणतरातो सत्थतो तिक्खयाणु सच्चतो धारता' ।
(ख) जि० चू० पृ० २२४ : सासिजइ जेण त सत्थ, किञ्चि एगधार, दुधार, तिधार, चउधार, पचधार, सच्चतोधार नत्थि मोत्तमगणि-
मेग, तत्थ एगधार परउ, दुधार कणयो, तिधार असि, चउधार तिपडतो कणीयो, पचधारं अजाणुफल, सच्चओ धार अग्गी,
एतेहि एगधारदुधारतिधारचउधारपचधारेहि सत्थेहि अणुण नत्थि सत्थ अगणिसत्थाओ तिक्खतरमिति ।
- ४—हा टी० प० २०१ : 'तीक्ष्ण' छेदकरणात्मकम् 'अन्यतरत् शस्त्रं' सर्वशस्त्रम्, एकधारादिगस्त्रव्यवच्छेदेन सर्वतोधारगस्त्रकल्पमिति भावः ।
- ५—अ० चू० . अणुतराओत्ति पथाणाओ ।
- ६—(क) जि० चू० पृ० २२४ : सच्चओवि दुरासय नाम एत सत्थ सच्चतोधारत्तणेण दुक्खमाश्रयत इति दुराश्रय ।
(ख) हा० टी० प० २०१ . सर्वतोधारत्वेनानाश्रयणीयमिति ।
- ७—अ० चू० : 'अणुदिसाओ'—अतरदिशाओ ।
- ८—हा० टी० प० २०१ : 'उपां उपो भवन्ती' ति सप्तम्ये पृष्ठी ।

श्लोक ३४ :

५७. अग्नि (हव्यवाहो ख) :

'हव्यवाह' अग्नि का पर्यायवाची नाम है। लौकिक मान्यता के अनुसार देव वृषि के लिए जो घृत आदि हव्यद्रव्यों का वहन करे वह 'हव्यवाह' कहलाता है। चूर्णिकार ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो जीवित प्राणियों के जीवन का 'वह' (संस्कृत में वध) करता है और मूर्तिमान अजीव द्रव्यों के विनाश का वहन करता है उसे 'हव्यवाह' कहा जाता है^१।

५८. आघात है (एसमाघाओ क) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है। उपचार दृष्टि से आघात का हेतु भी आघात कहलाता है^२।

५९. प्रकाश और ताप के लिए (पईवपयावद्धा ग) :

अग्नि समारम्भ के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—प्रदीप और प्रताप। अघकार में प्रकाश के लिए अग्नि का प्रदीपन किया जाता है—दीप आदि जलाए जाते हैं। हिमकाल में तथा वर्षाकाल में लोग अग्नि-ताप लेते हैं। अग्नि ताप में वस्त्रों को सुखाते हैं और ओदन आदि पकाते हैं^३। इन दोनों प्रयोजनों में अन्य गौण प्रयोजन स्वयं समा जाते हैं।

श्लोक ३६ :

६०. अग्नि-समारम्भ के तुल्य (तारिसं ख) :

इसके पूर्ववर्ती श्लोकों में अग्नि काय के समारम्भ का वर्णन किया गया है। यहाँ 'तारिसं' शब्द के द्वारा 'अग्नि-समारम्भ' की 'अग्नि-समारम्भ' से तुलना की गई है^४।

६१. (सावज्जबहुलं) :

जिसमें बहुल (प्रचुर) सावय हो वह सावय-बहुल होता है^५। जो अवयव सहित होता है उसे सावय कहते हैं। अत्रय, वैर और पर—ये एकार्थक हैं^६।

१—(क) अ० चू० : हव्याणि षहणीयाणि वहति विदधस्वयति एव हव्यवाहो लोमे पुण हव्य देवाण वहति हव्यवाहो ।

(ख) जि० चू० पृ० २२५ : हव्य वहतीति हव्यवाहो, तत्त्य लोगसिद्धते हव्य देवाण अहावरं दिव्या तिप्पतीति, यहतीति घाहो, यहति णाम णेति, हव्य नाम ज ह्यते घयादी त हव्य भण्णइ, अह् पुण जम्हा हव्याणि जीवाण जीवियाणि वधति अनीवद्व्याण व मुत्तिमताण विणास वहतीति हव्यवाहो ।

(ग) हा० टी० पृ० २०१ : 'हव्यवाह' अग्नि ।

२—(क) जि० चू० पृ० २२५ : तस्सि भूताणं आपादे आवातो णाम जावतो भूता अगणिसगासमस्सियते ते सव्ये घातयतीति आघातो ।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : एय 'आघात' हेतुत्वादाघातः ।

३—(क) जि० चू० पृ० २२५ : तत्त्य पदीवनिमित्तं जहा अघकारे पगासत्य पदीवो कीरई, पयावणनिमित्तं हिमागमं वरिसाउ वा अत्याणं तावति, वत्याणि वा ओदगादीणि वा पयावंति ।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'प्रदीपप्रतापनार्थम्' आलोकशीतापनोदार्थम् ।

४—(क) अ० चू० : 'तारिसं' अग्निस्समारभस्सिम् ।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'तादृश' जाततंज समारभसदृशम् ।

५—(क) अ० चू० : सावज्जं बहुलं जम्मि सं सावज्जबहुलं ।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'सावयबहुल' पापभूयिष्ठम् ।

६—जि० चू० पृ० २२५ . सह वज्जेण सावज्ज, वज्ज नाम वज्जति वेरति वा परति वा पगट्टा, बहुलं नाम सावज्जोपापबन् ।

६२. (च ग) :

अगस्त्यसिंह ने^१ 'चकार' को हेतु के अर्थ में और जिनदास ने^२ पाद-पूर्ति के अर्थ में माना है ।

श्लोक ३८ :

६३. उदीरणा (उईरंति ग) :

इसका अर्थ है प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करना—प्रेरित करना ।

श्लोक ४६ :

६४. श्लोक ४६ :

४५वें श्लोक तक मूलगुणों (व्रत षट्क और काय-षट्क) की व्याख्या है । इस श्लोक से उत्तरगुणों की व्याख्या प्रारम्भ होती है । प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरगुण छह (अकल्प-वर्जन, गृहि-भाजन-वर्जन, पर्यङ्क-वर्जन, गृहान्तर निषद्या-वर्जन, स्नान-वर्जन और विभूषा-वर्जन) बतलाए हैं । वे मूलगुणों के संरक्षण के लिए हैं, जैसे—पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए २५ (प्रत्येक की पाँच पाँच) भावनाएँ होती हैं, वैसे ही व्रत और काय-षट्क की रक्षा के लिए ये छह स्थान हैं । जिस प्रकार भीत और किचाइयुक्त गृह के लिए भी प्रदीप और जागरण रक्षा-हेतु होते हैं, वैसे ही पंचमहाव्रतयुक्त साधु के लिए भी ये उत्तरगुण महाव्रतों के अनुपालन के हेतु होते हैं । उनमें पहला उत्तरगुण 'अकल्प' है^३ ।

६५. अकल्पनीय (अभोज्जाइं क) :

यहाँ अभोज्य (अभोग्य) का अर्थ अकल्पनीय है । जो भक्त-पान, शय्या, वस्त्र और पात्र साधु के लिए अग्राह्य हो—विधि सम्मत न हो, संयम का अपकारी हो उसे अकल्पनीय कहा जाता है^४ ।

६६. (इसिणा ख) :

चूर्णिद्वय के अनुमार यह तृतीया का एक वचन है^५ और टीकाकार ने इसे पष्ठी का बहुवचन माना है^६ ।

१—अ० चू० : चकारो हेतौ ।

२—जि० चू० पृ० २२५ : चकारः पादपूर्णे ।

३—जि० चू० पृ० २२६ : कायछक्क गत, गया य मूलगुणा, इदाणि उचरगुणा, अकप्पादिणि छट्टाणाणि, ताणि मूलगुणसारक्खयभूताणि, तं ताव जहा पचमहव्वयाण रक्खणनिमित्त पत्तेयं पंच पच भावणाभो तह अकप्पादिणि छट्टाणाणि वयकायाण रक्खणत्थ भणियाणि, जहा वा गिहस्स कुट्टकवाडजुत्तस्सवि पदीवजागरमाणादि रक्खणाविसेसा भवन्ति तह पचमहव्वयजुत्तस्सवि साहुणो तेसिमणुपाल-णत्थ इमे उत्तरगुणा भवन्ति, तत्थ पढम उत्तरगुणो अकप्पो ।

४—(क) अ० चू० : 'अभोज्जाणि' अकप्पियाणि ।

(ख) जि० चू० पृ० २२७ : 'अभोज्जाणि' अकप्पियाणि ।

(ग) हा० टी० प० २०३ : 'अभोज्यानि' सयमापकारित्थेनाकल्पनीयानि ।

५—(क) अ० चू० : 'इसिणा' साधुणा ।

(ख) जि० चू० पृ० २२७ : 'इसिणा' णाम साधुणा ।

६—हा० टी० प० २०३ : 'श्रुपीणां' साधुताम् ।

६७. (आहारमाईणि ख) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है। आदि शब्द के द्वारा शय्या, वस्त्र और पात्र का ग्रहण किया गया है^१।

श्लोक ४७ :

६८. अकल्पनीय...की इच्छा न करे (अकल्पियं न इच्छेजा ग) :

अकल्प दो प्रकार के होते हैं—शैच-स्थापना अकल्प और अकल्प-स्थापना अकल्प। शैच (जो कल्प अकल्प न जानता हो) द्वारा आनीत या याचित आहार, वसति और वस्त्र ग्रहण करना, वर्षाकाल में किसी को प्रव्रजित करना या ऋतुवद्ध-काल (वर्षाकाल के अतिरिक्त काल) में अयोग्य को प्रव्रजित करना 'शैच-स्थापना अकल्प' कहलाता है^२। जिनदास महत्तर के अनुसार जिसने पिण्डनिर्युक्ति का अध्ययन न किया हो उसका लाया हुआ भक्त-पान, जिमने शय्या (आचा० २.२) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा याचित वसति और जिसने वस्त्रपेणा (आचा० २.५) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा आनीत वस्त्र, वर्षाकाल में किसी को प्रव्रजित करना और ऋतुवद्ध-काल में अयोग्य को प्रव्रजित करना 'शैच-स्थापना अकल्प' कहलाता है^३। जिसने पात्रपेणा (आचा० २.६) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा आनीत पात्र भी 'शैच-स्थापना अकल्प' है^४। अकल्पनीय पिण्ड आदि को 'अकल्प-स्थापना-अकल्प' कहा जाता है। यहाँ यही प्रस्तुत है^५।

श्लोक ५० :

६९. कांसे के प्याले (कंसेसु ऋ) :

कांसे से बने हुए वर्तन को 'कस' (कांस्य) कहते हैं। अगस्त्यसिंह स्थविर ने प्याले या क्रीड़ा-पान के वर्तन को 'कस' माना है^१। जिनदास महत्तर थाल या खोरक—गोलाकार वर्तन को 'कस' मानते हैं^२। टीकाकार के अनुसार कटोरा आदि 'कस' कहलाता है^३। कंस गगरी जैसा पात्र विशेष है। कुछ लोग इसे फूल या कांसे का पात्र समझते हैं। यूनानियों का ध्यान इसकी ओर गया था। उन्होंने लिखा है कि वह गिरते ही मिट्टी के पात्र की तरह टूट जाता था^४।

१—(क) अ० चू० आहारो आदी जैसि ताणि आहारदीणि।

(ख) जि० चू० पृ० २२७ : आहारो आई जैसि ताणि आहारमादीणि ताणि अ भोज्जाणि।

(ग) हा० टी० प० २०३ : आहारशय्यावस्त्रपात्राणि।

२—अ० चू० पठमोत्तर गुणो अकप्पो सो दुविहो त सेहठवणा कप्पो अकप्पटवणाकप्पो य पिण्डसेज्जवत्थ प्ताणि अप्पणो अकप्पित्तेण उप्पाइयाणि ण कप्पति, वासाइ सन्ने ण पन्वाविज्जति उहुवद्धे अणलो अकप्पटवणाकप्पो इमो।

३—जि० चू० पृ० २२६ : तत्थ सेहठवणाकप्पो नाम जेण पिराहणिज्जुत्ती ण सुता तेइ आणिय न कप्पइ भोत्तु, जेण सेज्जाओ ण सुयाओ तेण वसही उग्गमिता ण कप्पइ, जेण वत्थेसणा ण सुया तेण वत्थ, उहुवद्धे अणला ण पन्वाविज्जति, वासाइ सन्नेऽवि।

४—हा० टी० प० २०३ अणहीआ खलु जेण पिण्डेसणसेज्जवत्थपाप्सा।
तेणाणियाणि जतिणो कप्पति ण पिण्डमाईणि॥१॥
उउयद्धमि न अणला वासावासे उ दोऽवि णो सेहा।
दिविस्वज्जती पाय ठवणाकप्पो इमो होइ॥२॥

५—हा० टी० प० २०३ अकल्पस्थापनाकल्पमाह—'जाइ'ति सूत्रम्।

६—अ० चू० कसस्स विकारो कांस तेइ वट्ठगात्तिइ लीलापाणेइ।

७—जि० चू० पृ० २२७ : कसाओ जायाणि कंसाणि, ताणि पुण थालाणि हवा खोरगाणि वा तेइ कंसेइत्ति।

८—हा० टी० प० २०३ : 'कसेपु' करोटकादिपु।

९—पा० भा० पृ० १४८।

७०. कुंडमोद (कुंडमोएसु ख) :

अगस्त्यचूर्णि के अनुसार कच्छ आदि देशों में प्रचलित कुंडे के आकार वाला कासे का भाजन 'कुंडमोद' कहलाता है^१। जिनदास चूर्णि ने हाथी के पाँव के आकार वाले वर्तन को 'कुंडमोद' माना है^२। टीकाकार ने हाथी के पाँव के आकार वाले मिट्टी आदि के भाजन को 'कुंडमोद' कहा है^३। चूर्णद्वय में 'कुंडमोएसु' के स्थान में 'कौंडकोसेसु' पाठान्तर का उल्लेख है। 'कौंड' का अर्थ तिल पीलने का पात्र^४ अथवा मिट्टी का पात्र^५ और 'कोस' का अर्थ शराव—सकोरा^६ किया गया है।

७१. (पुणो ख) :

दोनों चूर्णिकारों के अनुसार 'पुनः' शब्द 'विशेषण' के अर्थ में है और इसके द्वारा सोने, चादी आदि के वर्तन सूचित किए गए हैं^७।

श्लोक ५१ :

७२. सचित्त जल (सीओदग क) :

यहाँ शीत का अर्थ 'सचित्त' है^८।

७३. (छन्नंति ग) :

चूर्णद्वय के अनुसार यह धातु 'क्षुप्ति' हिंसायाम्^९ है। टीकाकार ने 'छिप्यन्ति' पाठ मानकर उसके लिए संस्कृत धातु 'क्षिपंन्ज् प्रेरणो' का प्रयोग किया है^{१०}।

७४. तीर्थङ्करों ने वहाँ असंयम देखा है (दिट्ठो तत्थ असंजमो घ) :

गृहस्थ के भाजन में भोजन करने से छहों प्रकार के जीवों की विराधना सम्भव है। क्योंकि जब गृहस्थ उस भाजन को सचित्त जल से धोता है तब अप्काय की और धोए हुए जल को फेंकने से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति, तथा त्रसकाय की विराधना होती है। उस पानी को अविधि से फेंकने से वायुकाय की विराधना होती है। यह असंयम है^{११}।

१—अ० चू० : कुंडमोयं कच्छातिष्ठ कुंडसंष्टिय कसभायणमेव महंतं।

२—जि० चू० पृ० २२७ : 'कुंडमोयो' नाम हत्यपदागितीसठिय कुंडमोय।

३—हा० टी० प० २०३ : 'कुंडमोदेपु' हस्तिपादाकारेपु मृन्मयादिपु।

४—अ० चू० : 'जे पठति कौंडकोसेस वा' तत्थ 'कौंडग' तिलपीलणग।

५—जि० चू० पृ० २२७ : अन्ने पुण एव पठति 'कुंडकोसेस वा पुणो' तत्थ कुण्ड पुढविमय भवति।

६—(क) अ० चू० : 'कोसे' सरावाती।

(ख) जि० चू० पृ० २२७ : कोसग्गहणेण सरावादीणि गहियाणि।

७—(क) अ० चू० : पुणो इति विसेसणो रूप्तलिकातिष्ठ (रूप्तथलिकातिष्ठ—रूप्तस्थलिकादिपु) वा।

(ख) जि० चू० पृ० २२७ : पुणोसद्धो विसेसणे वट्ठति, किं विसेसयति ?, जहा अन्नेस छवन्नादिमायणेसुत्ति।

८—(क) जि० चू० पृ० २२८ : सीतग्गहणेण सचेयणस्स उदगस्स गहण कयं।

(ख) हा० टी० प० २०४ : 'शीतोदक.....'सचेतनोदकेन।

९—(क) अ० चू० : 'छन्नंति' क्षुप्ति हिंसायामिति हिंस्यन्ति।

(ख) जि० चू० पृ० २२८ : छणसद्धो हिंसाप्प हट्ठइ।

१०—हा० टी० प० २०४ : 'क्षिप्यन्ते' हिंस्यन्ते।

११—जि० चू० पृ० २२८ : अणि द्विट्ठस्स असंजमस्स गहण कय, सो य इमो-जेण आठक्काएण धोच्चति सो आठक्काओ विराहिओ भवति, फदापि पूरगादिवि तसा होजा, धोवित्ता य जत्थ छट्ठिज्जति तत्थ पुढविआउतेउह रियतसविराहणा वा होजा, वाठक्काओ अत्थि चेव, अजयणाए वा छट्ठिज्जमाणे वाठक्काओ विराहिज्जइ, एव एणह पुढविमार्णं विराहणा भवति, एसो असंजमो तित्थपारेहि दिट्ठो।

श्लोक ५२ :

७५. संभावना (सिया ख) :

जिनदास ने 'सिया' शब्द को आशंका के अर्थ में और हरिमद्र ने 'कदाचित्' के अर्थ में माना है^१ ।

७६. (एयमङ्ग ग) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है ।

श्लोक ५३ :

७७. आसालक (अवष्टम्भ सहित आसन) (आसालएसु ख) :

अवष्टम्भ वाला (जिसके पीछे सहारा हो वैसे) आसन 'आशालक' कहलाता है । चूर्णि और टीका के अनुसार 'मचमासालएसु वा' इस चरण में दूसरा शब्द 'आसालय' है^२ और अगविजा के अनुसार यह 'मासालग' है^३ । 'मचमासालय' में मकार अलाक्षणिक है—इसकी चर्चा चूर्णि और टीका में नहीं है ।

श्लोक ५४ :

७८. श्लोक ५४ :

पिछले श्लोक में आसन्दी आदि पर बैठने और सोने का सामान्यतः निषेध है । यह अपवाद सूत्र है । इसमें आसन्दी आदि का प्रतिलेखन किए बिना प्रयोग करने का निषेध है । जिनदास महत्तर और टीकाकार के अनुसार राजकुल आदि विशिष्ट स्थानों में धर्म-कथा के समय आसन्दी आदि का प्रतिलेखन-पूर्वक प्रयोग करना विहित है^४ । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार यह श्लोक कुछ परम्पराओं में नहीं है^५ ।

१—(क) जि० सू० पृ० २२८ : सियासद्दो आसकाए वट्टइ ।

(ख) हा० टी० प० २०४ : स्यात्—तत्र कदाचित् ।

२—(क) अ० चू० : 'आसालओ'—सावट्टममासण ।

(ख) जि० चू० पृ० २२८ : आसालओ नाम ससावंगम (सावट्टमं) भासण ।

(ग) हा० टी० प० २०४ : आशालकस्तु—अवष्टम्भससन्चित आसनविशेष ।

३—(क) अगविजा पृ० ५२ : सयणाऽऽसणे व फलमे वा मच—मचमासालोष्ठ वा''''''''॥२४॥

(ख) वही पृ० ६५ : मासालो मचको व त्ति पल्लको पडिसेज्जको ''''''''॥१७२॥

४—(क) जि० चू० पृ० २२६ : जया पुण कारण भवइ तदा निग्गथा पडिलेहाणन्ति, (एत्ति) धम्मकहारायकुलादिष्ठ पडिलेहेज्ज निसीयणादीणि कुञ्चति, पडिलेहाए णाम चमसुणा पडिलेहेज्ज सयणादीणि कुञ्चति ।

(ख) हा० टी० प० २०४ : इह चाप्रत्युपेक्षितासन्द्यादौ निपीदनादिनिषेधात् धर्मकथादौ राजकुलादिषु प्रत्युपेक्षितेषु निपीदनादिविधिमाह, विशेषणान्यथानुपपत्तेरिति ।

५—अ० चू० : आसन्दी पल्लिकेठ एस सिलोगो केसिचिणेव अत्थि जेसि अत्थि तेसि तिण्हमणतरागस्स पत्तिए अहवा तस्स जयणा एस। जे ण पढंति तेसामणमेव जयणोवटेसमगीकरेति । जता कारणे तदा पडिलेहाणए अपडिलेहिथा आसंदादिदोसोववायणत्थ मिद भण्णाति ॥७॥

७६. आसन (निसेज्जा ख) :

एक या अनेक वस्त्रों से बना हुआ आसन^१ ।

८० पीढे का (पीढे ख) :

जिनदास महत्तर के अनुसार 'पीढा' पलाल का^२ और टीका के अनुसार वेंत आदि का होता है^३ ।

८१. (बुद्धवुत्तमहिट्टगा घ) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है ।

श्लोक ५५ :

८२. गंभीर-छिद्र वाले (गंभीरविजया क) :

गंभीर का अर्थ अप्रकाश और विजय का अर्थ विभाग है । जिनका विभाग अप्रकाशकर होता है वे 'गंभीरविजय' कहलाते हैं^४ । जिनदास चूर्णि में मार्गण, पृथक्करण, विवेचन और विचय को एकार्थक माना है^५ । टीकाकार ने 'विजय' की छाया विजय ही की है और उमका अर्थ आश्रय किया है^६ । जिनदास चूर्णि में 'वैकल्पिक' रूप में 'विजय' का अर्थ आश्रय किया है । इनके अनुसार 'गंभीरविजय' का अर्थ 'प्रकाश-रहित आश्रय वाला' है^७ । हमने 'विजय' की संस्कृत-छाया 'विचय' की है । अभयदेवसूरि ने भी इसकी छाया यही की है^८ ।

श्लोक ५६ :

८३. अवोधि-कारक अनाचार को (अवोहियं घ) :

अगस्त्य चूर्णि और टीका में अवोधिक का अर्थ—अवोधिकारक^९ या जिसका फल मिथ्यात्व हो वह^{१०} किया है । जिनदास चूर्णि में इसका अर्थ केवल मिथ्यात्व किया है^{११} ।

१—(क) जि० सू० पृ० २०६ : 'निसिज्जा' नाम एगे कप्पो अणेगा वा कप्पा ।

(ख) हा० टी० प० २०४ . निपद्यायाम्—एकादिकल्परूपायाम् ।

२—जि० सू० पृ० २२६ : 'पीढगं'—पलालपीढगादि ।

३—हा० टी० प० २०४ . 'पीढये'—चेत्रमयादौ ।

४—अ० सू० : गंभीरमप्पगासं, विजयो-विभागो । गंभीरो विजयो जेसि ते गंभीरविजया ।

५—जि० सू० पृ० २२६ : गंभीर अप्पगास भण्ह, विजओ नाम मग्गणति वा पियकरणति वा विवेयणंति वा विजयोत्ति वा एगट्टा ।

६—हा० टी० प० २०४ : गंभीरम्—अप्रकाश विजय—आश्रयः अप्रकाशाश्रया 'एते' ।

७—जि० सू० पृ० २२६ : अहवा विजओ उवस्सओ भण्ह, जम्हा तेमि पाणाण गंभीरो उवस्सओ तओ दुव्विसोधगा ।

८—भक्त० २५.७ पृ० : आणाविजए—आज्ञा-जिनप्रवचनं तस्याविचयो निर्णयो यत्र तदाज्ञाविचय प्राकृतत्वाच्च आणाविजयेत्ति ।

९—अ० सू० : अवोहिकारिम वोहिक ।

१०—हा० टी० प० २०५ : 'अवोधिक' मिथ्यात्वफलम् ।

११—जि० सू० पृ० २२६ : 'अवोहियं'—नाम सिच्छत्तं ।

श्लोक ५७ :

८४. श्लोक ५७ :

चूर्णिद्वय में गृहस्थ के घर बैठने से होने वाले ब्रह्मचर्य-नाश आदि के कारणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है .

स्त्री को बार-बार देखने से और उसके साथ बातचीत करने से ब्रह्मचर्य का विनाश होता है^१ ।

कोई वधक तीतर वेचने के लिए आया । गृहस्वामिनी उसे मुनि के सामने लेने में सक्कुचाती है । वह वस्त्र मरोडने के व्याज से उसकी गर्दन तोड़ देने का सकेत जताती है और वह उस तीतर को असमय में ही मार डालता है—इस प्रकार अवधकाल में प्राणियों का वध होता है^२ ।

टीका में 'पाणायं च वधे वधो' ऐसा पाठ व्याख्यात है । इसका अर्थ है—गोचराग्र प्रविष्ट मुनि गृहस्थ के घर बैठता है तब उसके लिए भक्त पान बनाया जाता है—इस प्रकार प्राणियों का वध होता है^३ ।

भिक्षाचर घर पर मागने जाते हैं । स्त्री सोचती है कि साधु से बात करते समय बीच में उठ इन्हें भिक्षा कैसे दूँ ? साधु को बुरा लगेगा । यह सोच वह उनकी ओर ध्यान नहीं देती । इससे भिक्षाचरों के अन्तराय होता है और वे साधु का अवर्णवाद बोलते हैं^४ ।

स्त्री जब साधु से बातचीत करती है तब उसका पति, ससुर या बेटा सोचने लगता है कि यह साधु के साथ अनुचित बातें करती है । हम भूखे-प्यासे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देती और प्रतिदिन का काम भी नहीं करती । इस तरह घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है^५ ।

श्लोक ५८ :

८५. ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है (अगुत्ती वंभचेरस्स क) :

स्त्री के अङ्ग-प्रत्यङ्गों पर दृष्टि गड़ाए रखने से और उसकी मनोज इन्द्रियों को निरखते रहने से ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है^६ ।

१—जि० चू० पृ० २२६ . कह वमचेरस्स विवत्ती होजा ?, अवरोप्परओसभासअन्नोऽन्नदसणादीहि वमचेरविवत्ती भवति ।

२—(क) अ० चू० अवधे वधो—अवहत्याणे ओरत्तो कह ? अविरतियाए सहालत्रेतस्स जीवते तित्तिरए चिक्केणुए उवणीए । कहं जीवतमेतस्स पुरतो गेहामित्ति वत्यद्धतवलणसन्नाए गीध वलावेति एव अवहेवधो सभवति ।

(ख) जि० चू० पृ० २२६-३० . पाणाण अवधे वधो भवति, तत्य पाणा णाम सत्ता, तेसि अवधे वधो भवेज्जा, कए ?, सो तत्य उल्लाष करेइ, तत्य य तित्तिरओ . 'सो चित्तेति-कहमेतस्स अगगओ जीवत गेहिहस्सामि, ताहे ताए मण्णा कया, दसिया वलिया, आगलिय, सेवि जा गिगहामि ताहे मारिज्जेज्जा, एव पाणाण अवधे वधो भवति ।

३—हा० टी० प० २०५ . प्राणिनां च वधे वधो भवति, तथा सबन्धाघाघाक्कमांदिकरणेन ।

४—जि० चू० पृ० २३० . य इमेण पगारेण होजा, सो ताए सम उल्लावेइ, तत्य य वहवे भिक्खायरा एति, मा चित्तेति—कहमेतस्स सगामाओ उट्टेहामित्ति अपत्तिय से भविस्सति, ताहे ते अतित्थाविज्जति, तत्य अवतराइयदोसो भवति, ते तस्स अवण्ण भासति ।

५—जि० चू० पृ० २३० : समता कोहो पडिकोहो, समता नाम सच्चत्तो, तकारडकारलकाराणामेयत्तमित्ति काठ पडिकोहो पडिज्जइ, सो य पडिकोहो इमेण पगारेण भवति—जे तीए पतिसहरपुत्तादी ते अपडिगणिज्जमाणा मरणेज्जा—एसा एतेण समणएण पडलाए कएण अरिउत्ता अम्हे आगच्छमाणे वा भुक्खियतिसिए वा णामिजाणइ, न वा अप्पणो णिच्चकरणिज्जाणि अणुट्टेइ, अतो पडिकोहो अगारिण भवइ ।

६—जि० चू० पृ० २३० : इत्थीण अगपच्चगेसु द्विट्ठिनिवेशमाणस्स इदियाणि मणुन्नाणि निरिक्खतस्स वभवत अणुत्तं भवइ ।

८६. स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती है (इत्थीओ यावि संकणं ख) :

स्त्री के प्रफुल्ल वदन और कटाक्ष को देखकर लोग सन्देह करने लगते हैं कि यह स्त्री इस मुनि को चाहती है और वैसे ही मुनि के प्रति भी लोग सन्देह करने लगते हैं । इस तरह स्त्री और मुनि दोनों के प्रति लोग सन्देहशील बनते हैं^१ ।

श्लोक ५६ :

८७. श्लोक ५६ :

चूर्णि और टीका के अनुसार अतिजराग्रस्त, अतिरोगी और घोर तपस्वी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते किन्तु जो असहाय होते हैं, जो स्वयं भिक्षा कर लाया हुआ खाने का अभिग्रह रखते हैं या जो साधारण तप करते हैं, वे भिक्षा के लिए जाते हैं^२ । गृहस्थ के घर में स्वल्पकालीन विश्राम लेने का अपवाद इन्हीं के लिए है और वह भी ब्रह्मचर्य-विपत्ति आदि दोषों का सम्वन न हो, उस स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है^३ ।

श्लोक ६० :

८८. आचार (आयारो ग) :

इस श्लोक में आचार और समय—ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 'आचार' का तात्पर्य कायक्लेश आदि बाह्य तप और 'संयम' का तात्पर्य अहिंसा--प्राणि-रक्षा है^४ ।

८९. परित्यक्त (जटो घ) :

'जट' का अर्थ है परित्यक्त^५ । हेमचन्द्राचार्य ने 'त्यक्त' के अर्थ में 'जट' को निपात किया है^६ और पद्भाषा चन्द्रिका में इसके अर्थ में 'जट' का निपात है^७ ।

१—जि० चू० पृ० २३० : इत्थी वा पफुल्लम्यणा कडम्बखिवित्तल्लोयणा सकिज्जेजा, जहा एसा एय कामयति, चकारेण तथा सुमणिय-सुरुवादीगुणेहि उववेत संकेजा ।

२—(क) अ० चू० . अभिभूतइतिअतिप्रपीडितो एव वाहितो वि तवस्सी पक्खमासात्तिस्समणकिलितो एतेसि णेघ गोयरावतरणं जस्स य पुण सहाया सतीए अत्तलाभिण् वा हिडेजा ततो एतेसि निसेजा अणुणताता ।

(ख) जि० चू० पृ० २३०-३१ . जराभिभूओ 'वाहिअस्स तवस्सिणो' ति अभिभूयग्गहण जो अतिकट्टपत्ताए जराए वज्जट, जो सो पुण बुद्धभायेऽवि मति समत्थो ण तस्स गहण कयति, एते तिन्निवि न हिडाविज्जति, तिन्नि हिडाविज्जति सेधो अत्तलाभिणो वा अविकिट्ठतवस्सी वा एयमादि, तिहि कारणेहि हिडेजा, तेसि च तिण्ह णिसेजा अणुण्ताया ।

(ग) हा० टी० प० २०५ . 'जरयाऽभिभूतस्य' अत्यन्तवृद्धस्य 'व्याधिमतः' अत्यन्तमयक्तस्य 'तपस्त्रिनो' विकृष्टधूपकस्य । एते च भिक्षाटन न कार्यन्त एव, आत्मलब्धिप्राप्तयेऽपेक्षया तु सूत्रविषयः ।

३—(क) अ० चू० . एतेसि वभविचित्ति वणीमगपट्ठिघातात्तिजयणाए परिहरताणं णिमेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० २३१ : तत्थ धेरस्स वभचेरस्स विवत्तीमाट्ठि दोसा नत्थि, सो सुहुन अच्छट्ठ, जहा अन्तरातपट्ठिघातादभो दोसा न भवति, वाहिओऽवि मग्गति किंचि त जाव निक्कालिज्जट ताव अच्छट्ठ, विस्समणट्ठं वा, तवस्सीवि आतणेण किल्यामिओ विससिजा ।

४—(क) जि० चू० पृ० २३१ : आयारग्गहणेण कायक्लेशादिणो वाहिरतवस्स गहणं कयं ।

(ख) हा० टी० प० २०५ : 'आचारो' वास्तवरोरूपं, 'संयमः' प्राणिरक्षणादिकः ।

५—हा० टी० प० २०५ : 'जटः' परित्यक्तो भवति ।

६—हेम० ४. २५८ : 'जट'—त्यक्तम् ।

७—पद्भाषा चन्द्रिका पृ० १७८ . त्यक्ते जटम् ।

श्लोक ६१ :

६०. श्लोक ६१ :

सचित्त जल से स्नान करने में हिंसा होती है इसलिए उसका निषेध बुद्धिगम्य हो सकता है । किन्तु अचित्त जल से स्नान करने का निषेध क्यों ? सहज ही यह प्रश्न होता है । प्रस्तुत श्लोक में इसी का समाधान है^१ ।

६१. पोली भूमि (घसासु ख) :

‘घसा’ का अर्थ है—शुपिर भूमि, पुराने भूसे की राशि^२ या वह प्रदेश जिसके एक सिरे का आक्रमण करने से सारा प्रदेश हिल उठे^३ ।

६२. दरार-युक्त भूमि में (भिलुगासु ख) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है दरार^४ ।

६३. जल से (वियडेण घ) :

‘विकृत’ का अर्थ जल या^५ प्रासुक जल है^६ ।

श्लोक ६२ :

६४. श्लोक ६२ :

सूक्ष्म प्राणी की जहाँ हिंसा न होती हो उस स्थिति में भी स्नान नहीं करना चाहिए । जिनदास महत्तर ने इसके कारणों का उल्लेख करते हुए बताया है कि स्नान करने से ब्रह्मचर्य की अगुप्ति होती है, अस्नान रूप काय-क्लेश तप नहीं होता और विभूषा का दोष लगता है^७ ।

६५. शीत या उष्ण जल से (सीएण उसिणेण वा ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने ‘शीत’ का अर्थ जिसका स्पर्श सुखकर हो वह जल और ‘उष्ण’ का अर्थ आयु-विनाशकारी जल किया है^८ । टीकाकार ने ‘शीत’ और ‘उष्ण’ का अर्थ प्रासुक और अप्रासुक जल किया है^९ ।

१—हा० टी० प० २०५ . प्रासुकस्नानेन कथ सयमपरित्याग इत्याह ।

२—(क) अ० चू० . गसति छद्मसरीरजीववित्तेसा इति घसी, अतो छरणो भूमिपदेसो पुराणभूसातिरासी वा ।

(ख) हा० टी० प० २०५ . ‘घसासु’ शुपिरभूमिषु ।

३—जि० चू० पृ० २३१ . घसा नाम जल्य एगटेसे अक्षममाणे सो पदेसो सञ्चो चलइ सा घसा भरणइ ।

४—(क) जि० चू० पृ० २३१ . भिलुगा राई ।

(ख) हा० टी० प० २०५ . ‘भिलुगासु ख’ तथाविधभूमिराजीपु ख ।

५—जि० चू० पृ० २३१ . वियड पाणय भरणइ ।

६—(क) अ० चू० : ‘वियडेण’ फासपाणिण्ण ।

(ख) हा० टी० प० २०६ . ‘विकृतेन’ प्रासुकोटकेन ।

७—जि० चू० पृ० २३० . जइ उप्पीलावणादिदोसा न भवति ? , तहावि अन्ने ण्हायमाणस्स दोसा भवति, कह ? , ण्हायमाणस्स बंभवेरे अगुप्ति भवति, असिणाणपच्चइयो य कायकिलेसो तवो सो ण हवइ, विभूसादोसो य भवति ।

८—अ० चू० : सीतेण वा सहपरिसेण, उसिणेण वा आठविणासकारिणा ।

९—हा० टी० प० २०६ . शीतेन वोप्पेनोदकेन प्रासुकेनाप्रासुकेन वेत्यर्थ ।

६६. (असिणाणमहिड्डगा ष) :

यहाँ 'मकार' अलाक्षणिक है ।

श्लोक ६३ :

६७. गन्ध-चूर्ण (सिणाणं क) :

यहाँ 'स्नान' का अर्थ गन्ध-चूर्ण है । टीकाकार ने 'स्नान' को उसके प्रसिद्ध अर्थ श्रग-प्रक्षालन में ग्रहण किया है^१ । वह सही नहीं है । चूर्णद्वय में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती फिर भी उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई उद्वर्तनीय गन्ध द्रव्य है^२ । उमास्वाति ने इसको ध्राणेन्द्रिय का विषय बतलाया है^३ । उससे भी इसका गन्ध-द्रव्य होना प्रमाणित है । मोनियर-मोनियर विलियम्स ने भी अपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष में इसका एक अर्थ सुगन्धित चूर्ण किया है^४ ।

६८. कल्क (कक्कं क) :

इसका अर्थ स्नान-द्रव्य, विलेपन-द्रव्य अथवा गन्धाटक—गन्ध-द्रव्य का आटा है । प्राचीन काल में स्नान में सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग किया जाता था । स्नान से पहले तेल-मर्दन किया जाता और उसकी चिकनाई को मिटाने के लिए पिसी हुई दाल या आंवले का सुगन्धित उबटन लगाया जाता था । इसी का नाम कल्क है^५ । इसे चूर्ण-कषाय भी कहा जाता है ।

६६. लोध्र (लोद्धं ख) :

लोध्र—(गन्ध-द्रव्य) का प्रयोग ईषत् पाण्डुर छवि करने के लिए होता था^६ । 'मेघदूत' के अनुसार लोध्र-पुष्प के पराग का प्रयोग मुख की पाण्डुता के लिए होता था^७ । 'कालीदास का भारत' के अनुसार स्नान के बाद काला-गुरु, लोध्र-रेणु, धूप और दूसरे सुवासित द्रव्यों (कोषेय) के सुगन्धमय धूप में केश सुखाए जाते थे^८ । 'प्राचीन भारत' के प्रसाधन^९ के अनुसार लोध्र (पठानी लोध्र)

१—हा० टी० प० २०६ : 'स्नान' पूर्वोक्तम् ।

२—अ० चू० : सिणाण सामायिग उवगहाण अधवा गधवट्ठो ।

३—(क) प्र० प्र० ४३ : स्नानाङ्गरागवर्तिकवर्णकधूपाधिवासपटवासै ।

गन्धभ्रमितमनस्को मञ्जुकर इव नाशमुपयाति ॥

(ख) प्र० प्र० ४३ अव० . स्नानमङ्गप्रक्षालनं चूर्णम् ।

४—A Sanskrit English Dictionary Page 1266 : Anything used in ablution (e.g. Water, Perfumed Powder) ।

५—(क) अ० चू० : कक्क गहाण सजोगो वा ।

(ख) जि० चू० पृ० २३२ . कक्को लवन्तयो कीरह, वण्णादी कक्को वा, उच्चलय अट्टगमादि कक्को भण्णह ।

६—(क) अ० चू० : लोद्ध कसायादि आपहुरच्छवि करणत्थ दिज्जति ।

(ख) हा० टी० प० २०६ . लोध्र—गन्धद्रव्यम् ।

७—मेघ० उ० २ : हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध,

नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री ।

चूडापाशे नवकुरवक चास्कणौ शिरीष,

सीमन्ते च त्वट्टुपगमज यत्र नीप वधूताम् ॥

८—कालीदास का भारत पृ० ३२० ।

९—प्राचीन भारत पृ० ७५ ।

वृक्ष की छाल का चूर्ण शरीर पर, मुख्यतः मुख पर, लगाया जाता था। इसका रंग पाण्डुर होता है और पसीने को सुखाता है। सम्भवतः इन्हीं दो गुणों के कारण कवियों को यह प्रिय रहा होगा। इसका उपयोग श्वेतिमा गुण के लिए ही हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सुश्रुत में लोघ्र के पानी से मुख को धोना कहा है। लोघ्र के पानी से मुख धोने पर भाई, फुसी, दाग मिटते हैं^१।

लोघ्र के वृक्ष बंगाल, आसाम और हिमालय तथा खासिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष होता है। इसके पत्ते ३ से ६ इंच तक लम्बे, अडाकृति और कगुरेदार होते हैं। इसके फूल पीले रंग के और सुगन्धित होते हैं। इसके प्रायः आधा इंच लम्बा और अडाकृति का फल लगता है। यह फल पकने पर बैंगनी रंग का होता है। इस फल के अन्दर एक कठोर गुठली रहती है। उस गुठली में दो-दो बीज रहते हैं। इसकी छाल गेरुए रंग की और बहुत मुलायम होती है। इसकी छाल और पत्तों में से रंग निकाला जाता है^२।

१००. पद्म-केसर (पउमगाणि ख) :

अगस्त्य चूर्णि^३ के अनुसार 'पद्मक' का अर्थ 'पद्म-केसर' अथवा कुकुम, टीकाकार^४ के अनुसार उसका अर्थ कुकुम और केसर तथा जिनदास चूर्णि^५ के अनुसार कुकुम है। सर मोनियर मोनियर विलियम्स ने भी इसका अर्थ एक विशेष सुगन्धित द्रव्य किया है^६।

'पद्मक' का प्रयोग महाभारत में मिलता है—तुलाधार ने जाजलि से कहा—“मैंने दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और घास-फूस से यह घर तैयार किया है। अलक्तक (वृक्ष विशेष की छाल), पद्मक (पद्ममाख), तुङ्गकाष्ठ तथा चन्दनादि गन्ध-द्रव्य एवं अन्य छोटी-बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ।” सुश्रुत में भी इसका प्रयोग हुआ है—न्यग्रोधादि गण में कहे आम्र से लेकर नन्दी वृक्ष पर्यन्त वृक्षों की त्वचा, शङ्ख, लाल चन्दन, मुलैहठी, कमान, गैरिक, अजन (सुरमा), मजीठ, कमलनाल, पद्ममाख—इनको वारीक पीसकर, दूध में घोलकर, शर्करा मधु मिलाकर, भली प्रकार छानकर ठण्डा करके जलन अनुभव करते रोगी को वस्ति देवे^७।

श्लोक ६४ :

१०१. नग्न (नगिणस्त क) :

चूर्णिद्वय में 'नगिण' का अर्थ नग्न किया है^८। टीका में उसके दो प्रकार किए हैं—औपचारिक नग्न और निरूपचरित नग्न।

१—सु० चि० २४८ : भिल्लोदककपायेण तथैवामलकस्य वा ।
प्रक्षालयेन्मुख नेत्रे स्वस्य शीतोदकेन वा ॥
नीलिकां मुखयोप च पिडकां न्यगमेव च ।
रक्तपित्तकृतान् रोगान् सद्य एव विनाशयेत् ॥

२—च० च० भा० ६ पृ० २०१० ।

३—अ० चू० 'पउम' केसर कुकुम वा ।

४—हा० टी० प० २०६ 'पद्मकानि च' कुङ्कुमकेसराणि ।

५—जि० चू० पृ० २३२ पउम कुकुम भण्ड ।

६—A Sanskrit English Dictionary Page 584 : Padmaka—A Particular fragrant Substance.

७—महा० शा० अ० २६२ श्लोक ७ : परिच्छिन्नै काष्ठनृगैर्मयेठ शरण कृतम् ।

अलक्त पद्मक तुङ्ग गन्धांगचोन्चावचांस्तथा ॥

८—सु० उत्तरभाग. ३६. १४८ : आम्रादीनां त्वच शङ्ख चन्दनामलकोत्पले ॥

गैरिकाञ्जनमञ्जिष्ठाशृणालान्यथ पद्मकम् ।

श्लङ्गापिष्ट तु पयसा शर्करामधुसयुतम् ॥

९—(क) अ० चू० : 'नगिणो' नग्नो ।

(ख) जि० चू० पृ० २३२ : नगिणो—नग्नो भण्ड ।

जिनकल्पिक वस्त्र नहीं पहनते इसलिए वे निरुपचरित नग्न होते हैं। स्थविर-कल्पिक मुनि वस्त्र पहनते हैं किन्तु उनके वस्त्र अल्प मूल्य वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कुचेलवान् या औपचारिक नग्न कहा जाता है^१।

१०२. दीर्घ रोम और नख वाले (दीहरोमनहंसिणो ख) :

स्थविर-कल्पिक मुनि प्रमाणयुक्त नख रखते हैं जिससे अन्धकार में दूसरे साधुओं के शरीर में वे लग न जाए। जिन-कल्पिक मुनि के नख दीर्घ होते हैं^२। अग्रस्त्य चूर्णि से विदित होता है कि नखों के द्वारा नख काटे जाते हैं किन्तु उनके कोण भलीभाँति नहीं कटते इसलिए वे दीर्घ हो जाते हैं^३।

श्लोक ६७ :

१०३. अमोहदर्शी (अमोहदंसिणो क) :

मोह का अर्थ विपरीत है अमोह इसका प्रतिपक्ष है। जिनका दर्शन अविपरीत है उसे अमोहदर्शी कहते हैं^४।

१०४. शरीर को (अप्पाणं क) :

‘आत्मा’ शब्द शरीर और जीव—इन दोनों अर्थों में व्यवहृत होता है। मृत शरीर के लिए कहा जाता है कि इसका आत्मा चला गया—आत्मा शब्द का यह प्रयोग जीव के अर्थ में है। यह कृशात्मा है, स्थूलात्मा है—आत्मा शब्द का यह प्रयोग शरीर के अर्थ में है। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा शब्द शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शरीर अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ कार्मण शरीर का अधिकार है। कार्मण शरीर—सूक्ष्म शरीर को क्षय करने के लिए तप किया गया है तब औदारिक शरीर—स्थूल शरीर स्वयं कुश हो जाता है अथवा औदारिक शरीर को तप के द्वारा कुश किया जाता है तब कार्मण शरीर स्वयं कुश हो जाता है^५।

श्लोक ६८ :

१०५. आत्म-विद्यायुक्त (सविज्ञविज्ञानुगया ख) :

‘स्वविद्या’ का अर्थ अध्यात्म-विद्या है। ‘स्वविद्या’ ही विद्या है, उससे जो अनुगत—युक्त है उसे ‘स्वविद्याविद्यानुगत’ कहते हैं^६। यह

१—हा० टी० प० २०६ ‘नग्नस्य वापि’ कुचेलवतोऽप्युपचारनग्नस्य निरुपचरितस्य नग्नस्य वा जिनकल्पिकस्येति सामान्यमेव सूत्रम्।

२—हा० टी० प० २०६ : ‘दीर्घरोमनखवत’ दीर्घरोमवतः कक्षादिषु दीर्घनखवतो हस्तादौ जिनकल्पिकस्य, इतरस्य तु प्रमाणयुक्ता एव नखा भवन्ति यथाऽन्यसाधूनां शरीरेषु तमस्यपि न लगन्ति।

३—अ० चू० : विहाणि रोमाणि कखादिषु जल्पसो दीहरोमो आसीयोगो गहाणं आसीयो गहस्सीयो गहा जद्विपदिणहादीहि अतिदीहा कल्पिज्जति तहवि असठविताओ गहाधूराओ दीहाओ भवति—दीहसदो पत्तेय भवति, दीहाणि रोमाणि गहस्सीयो य जल्पसो दीहरोमणहस्सी तल्प एवहस्यस्य।

४—(क) अ० चू० : मोह विवरीय, ण मोह अमोह । अमोह पन्सति अमोहदंसिणो ।

(ख) जि० चू० पृ० २३३ : अमोह पासतित्ति अमोहदंसिणो सम्मदिट्ठी... ।

५—(क) अ० चू० : अप्पाण अप्पा इति एस सहो जीवे सरीरे य दिट्ठप्रयोगो जीवे जथा मतसरीर भण्णति गतो सो अप्पा जस्सिम सरीरं थूलप्पा म्पिप्पा इह पुण न पविज्जति, त्ति अप्पवयण सरीर ओरालियसरीररयणेण कम्मणासरीररयणमिति उभयेणाधिकारो ।

(ख) जि० चू० पृ० २३३ : आह—किं ताव अप्पाण पत्तेति उदात्तु सरीरति ?, आयरिओ भणह—अप्पसदो टोहिदि दीयह—सरीरे जीवे य, तत्थ सरीरे ताव जहा णसो मतो वीमटं मा णं हिमिहिमि, जीवे जहा गओ सो जीवो जस्सेय सरीरं, तेण भणितं खपेति अप्पाणति, तत्थ सरीर औदारिक कम्मग स, तत्थ कम्मण्ण अधिगारो, तल्प य तवसा एण कीरमाणे औदारियमवि रिज्जइ ।

६—अ० चू० : सविज्ञविज्ञानुगता ‘स्व’ इति अप्पा ‘विज्ञा’ विन्नाण आत्मनि विद्या सविज्ञा, अन्कप्पविज्ञा विज्ञानुगतातो मे विज्जति । अन्कप्पविज्ञा जाविज्ञा ताण् अनुगता मविज्ञविज्ञानुगता ।

अगस्त्य चूर्ण की व्याख्या है। जिनदास महत्तर विद्या शब्द के पुनः प्रयोग को लौकिक-विद्या का प्रतिषेध करने लिए ग्रहण किया हुआ बतलाते हैं^१। टीकाकार ने 'स्वविद्या' को केवल-ज्ञान या श्रुत-ज्ञान रूप माना है^२।

१०६. शरद् ऋतु के (उउप्पसन्ने ग) :

सब ऋतुओं में अधिक प्रसन्न ऋतु शरद् है। इसलिए उसे 'ऋतु प्रसन्न' कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ—प्रसन्न-ऋतु भी किया जा सकता है^३।

१०७. चन्द्रमा (चंदिमा ग) :

चूर्ण और टीका में 'चदिमा' का अर्थ 'चन्द्र' किया है^४। प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'चदिमा' का संस्कृत रूप चन्द्रिका होता है^५।

१०८. सौधर्मावतंसक आदि विमानों को (विमाणाइ घ) :

वैमानिक देवों के निवास-स्थान 'विमान' कहलाते हैं^६। सम्यग्-ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करने वाले उत्कृष्टतम अनुत्तर विमान तक चले जाते हैं^७।

१—जि० चू० पृ० २३४ . वीथ विजागहण लोइयविजापडितेहणत्थ कत ।

२—हा० टी० प० २०७ . स्वविद्या—परलोकोपकारिणी केवलश्रुतरूपा ।

३—अ० चू० उहुळ तेस पसन्नो उहुपसणो सो पुण सरदो अहवा उहु एव पसणो ।

४—(क) अ० चू० . चन्द्रमा चन्द्र इत्यर्थः ।

(ख) जि० चू० पृ० २३४ . जहा सरणु चदिमा विसेण निम्मलो भवति ।

(ग) हा० टी० प० २०७ चन्द्रमा इव विमला ।

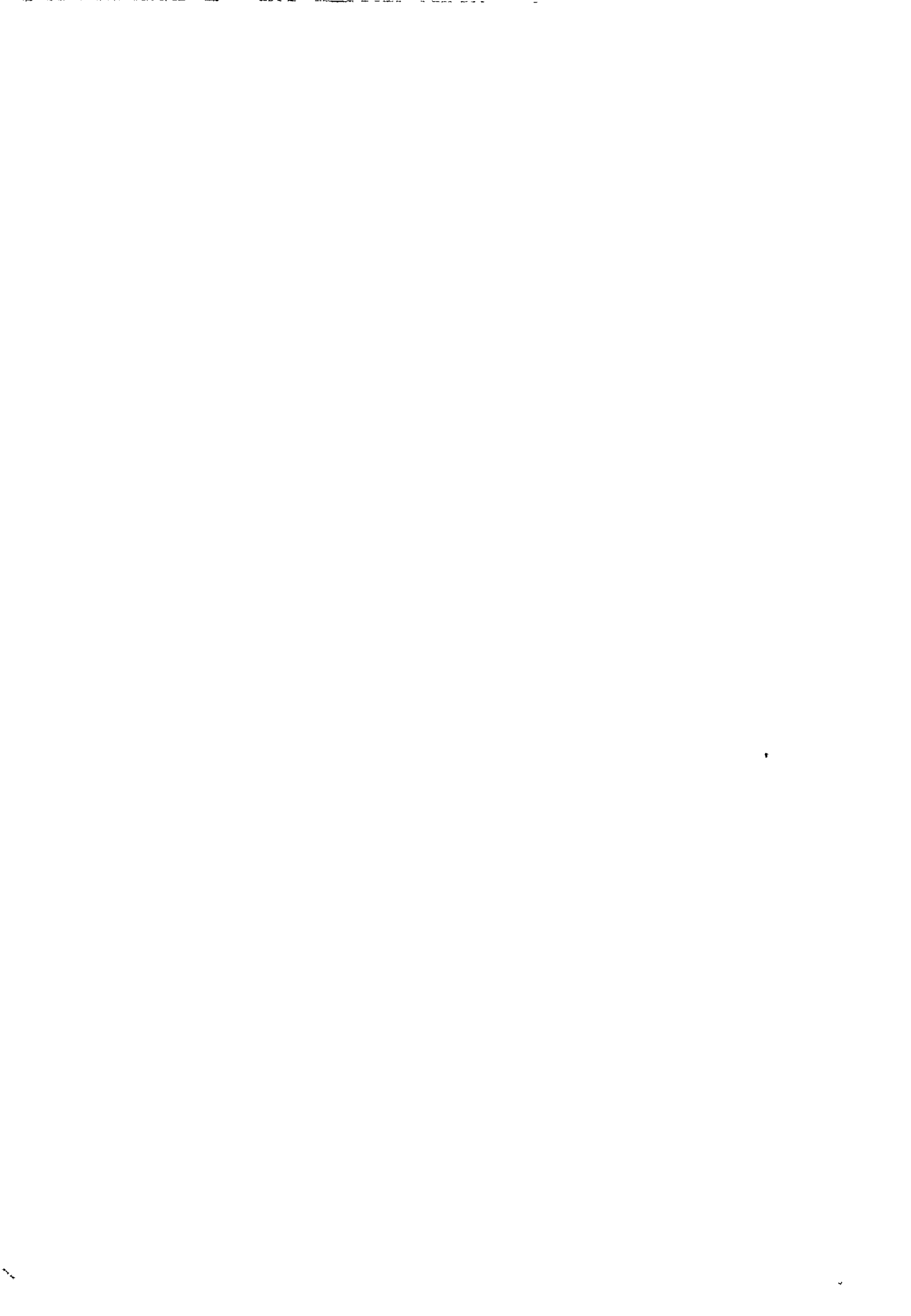
५—हैम० = १.१८५ . चन्द्रिकायां म ।

६—हा० टी० प० २०७ : 'विमानानि' सौधर्मावतंसकादीनि ।

७—अ० चू० . विमाणाणि उक्कोसेण अणुत्तरादीणि ।

सततमञ्जयणं
वक्त्रसुद्धि

सततम अध्ययन
वाक्यशुद्धि

आमुख

आचार का निरूपण उसी को करना चाहिए जिसे वाक्य-शुद्धि का विवेक मिला हो। मौन गुप्ति है, वाणी का प्रयोग समिति। गुप्ति का लाभ अकेले साधक को मिलता है, समिति का लाभ वक्ता और श्रोता दोनों को मिलता है। वाणी का वही प्रयोग समिति है जो सावध और अनवध के विवेक से सम्बलित हो। जिसे सावध-अनवध का विवेक न हो उसे बोलना भी उचित नहीं फिर उपदेश देने की बात तो बहुत दूर है^१।

प्रस्तुत अध्ययन में असत्य और सत्यासत्य भाषा के प्रयोग का निषेध किया गया है^२। क्योंकि भाषा के ये दोनों प्रकार सावध ही होते हैं। सत्य और असत्याऽमृषा (व्यवहार-भाषा) के प्रयोग का निषेध भी है^३ और विधान भी है^४।

सत्य और व्यवहार-भाषा सावध और निरवध दोनों प्रकार की होती है। वस्तु के यथार्थ रूप का स्पर्श करने वाली भाषा सत्य हो सकती है किन्तु वह वक्तव्य हो भी सकती है और नहीं भी। जिससे कर्म-परमाणु का प्रवाह आए वह जीव-वधकारक-भाषा सत्य होने पर भी अवक्तव्य है^५। इस प्रकार निर्ग्रन्थ के लिये क्या वक्तव्य है और क्या अवक्तव्य—इसका प्रस्तुत अध्ययन में बहुत सूक्ष्म विवेचन है। अहिंसा की दृष्टि से यह बहुत ही मननीय है। दशवैकालिक सूत्र अहिंसा का आचार-दर्शन है। वाणी का प्रयोग आचार का प्रमुख अङ्ग है। अहिंसक को बोलने से पहले और बोलते समय कितनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना चाहिए, यह अध्ययन उसका निदर्शन है।

भाषा के प्रकारों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। उसके लिए प्रज्ञापना (पद ११) और स्थानाम्न (स्था० १०) द्रष्टव्य हैं।

१—हा० टी० प० २०७ : “सावज्जणवज्जाणं, घयणाण जो न याणइ विसेस ।

पोत्तु पि तस्स ण खमं, किमग पुण देसणं फाटं ॥”

२—दश० ७ १, २ ।

३—वही ७ २ ।

४—वही ७.३ ।

५—वही ७. ११-१३ ।

वाक्य-शुद्धि से संयम की शुद्धि होती है। अहिंसात्मक वाणी भाव-शुद्धि का निमित्त बनती है। अतः वाक्य-शुद्धि का विवेक देने के लिये स्वतन्त्र अध्ययन रचा गया है^१। प्रस्तुत अध्ययन सत्य-प्रवाद (छट्टे) पूर्व से उद्धृत किया गया है^२। निर्युक्तिकार ने मौन और भाषण दोनों को कसौटी पर कसा है। भाषा-विवेक-हीन मौन का कोई विशेष मूल्य नहीं है। भाषा-विवेक-सम्पन्न व्यक्ति दिन भर बोलकर भी मौन की आराधना कर लेता है। इसलिए पहले बुद्धि से विमर्श करना चाहिये फिर बोलना चाहिए। आचार्य ने कहा—शिष्य ! तेरी वाणी बुद्धि का वैसे अनुगमन करे जैसे अन्धा आदमी अपने नेता (ले जाने वाले) का अनुगमन करता है^३।

१—शु० नि० २८८ • ज वक्क वयमाणस्स सज्जमो सुज्जम्हं न पुण हिंसा ।

न य अत्तकलुसभावो तेण इह वक्खद्वित्ति ॥

२—वही १७ : सच्चप्पवायपुन्वा निज्जूढा होइ वक्खद्वी उ ।

३—वही २६०-२६२ वयणविभत्तिअकुसलो वओगय बहुविह अयाणतो ।

जइवि न भासइ किंची न चेव वयगुत्तय पत्तो ॥

वयणविभत्तीकुसलो वओगय बहुविह वियाणतो ।

दिवसपि भासमाणो तहावि वयगुत्तय पत्तो ॥

पुव्व बुद्धीइ पेहित्ता पच्छा वयमुयाहरे ।

अचक्खुओ व नेतार बुद्धिमन्नेउ ते गिरा ॥

सत्तमज्ज्ञयणं : सप्तम अध्ययन
वक्रसुद्धि : वाक्यशुद्धि

मूल
१—चउण्हं खलु भासाणं
परिसंखाय पन्नवं ।
दोण्हं तु विणयं सिक्खे
दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

२—जा य सच्चा अवत्तन्वा
सच्चाभोसा य जा मुसा ।
जा य बुद्धेहिंणाइन्ना
न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

३—असच्चमोसं सच्चं च
अणवज्जमककसं ।
समुप्पेहमसंदिद्धं
गिरं भासेज्ज पन्नवं ॥

४—^४ एयं च अट्टमन्नं वा
जं तु नामेइ सासयं^८ ।
स भासं सच्चमोसं पि
तं पि धीरो विवज्जए ॥

५—^५ वितहं पि तहामुत्तिं
जं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो पुट्ठो पावेणं
किं पुण जो मुसं वए ॥

६—तम्हा गच्छामो वक्खामो
अमुगं वा णे भविस्सई ।
अहं वा णं करिस्सामि
एसो वा णं करिस्सई ॥

संस्कृत छाया
चतस्रुणां खलु भाषाणां,
परिसंख्याय प्रज्ञावान् ।
द्वाभ्या तु विनयं शिक्षेत,
द्वे न भाषेत सर्वशः ॥१॥

या च सत्या अवक्तव्या,
सत्यामृषा च या मृषा ।
या च बुद्धैरनाचीर्णा,
न ता भाषेत प्रज्ञावान् ॥२॥

असत्यामृषा सत्या च,
अनवद्यामकर्कशाम् ।
समुत्प्रेक्षां (क्षय) असंदिग्धा,
गिरं भाषेत प्रज्ञावान् ॥३॥

एतं चार्थमन्यं वा,
यस्तु नामयति शाश्वतम् ।
स भाषा सत्यामृषा अपि,
तामपि धीरो विवर्जयेत् ॥४॥

वितथामपि तथा-मूर्तिं,
या गिरं भाषते नरः ।
तस्मात्स स्पृष्टः पापेन,
किं पुनर्यो मृषा वदेत् ॥५॥

तस्माद् गच्छामः वक्ष्यामः,
अमुकं वा नो भविष्यति ।
अह वा इदं करिष्यामि,
एष वा इदं करिष्यति ॥६॥

हिन्दी अनुवाद

१—प्रज्ञावान् मुनि चारो भाषाओ को जानकर दो के द्वारा विनय (शुद्ध प्रयोग) सीखे और दो सर्वथा न बोले ।

२—जो अवक्तव्य-सत्य^२, जो सत्यमृषा, जो मृषा और जो (अमत्याऽमृषा) भाषा बुद्धो के द्वारा अनाचीर्ण हो^३, उसे प्रज्ञावान् मुनि न बोले ।

३—प्रज्ञावान् मुनि असत्याऽमृषा (व्यवहार-भाषा) और सत्य-भाषा—जो अनवद्य, मृदु और सन्देह-रहित हो, उसे सोच-विचार कर बोले ।

४—वह धीर पुरुष उस अनुज्ञात असत्याऽमृषा को भी^४ न बोले जो अपने आशय को 'यह^५ अर्थ है या दूसरा'^७—इस प्रकार सदिग्ध बना देती हो ।

५—जो पुरुष मत्प दीखने वाली अमत्य वस्तु का आशय लेकर बोलता है (पुरुष-वेपधारी स्त्री को पुरुष कहता है) उनसे भी वह पाप ने स्पृष्ट होता है तो फिर उसका क्या कहना जो साक्षात् मृषा बोले ?

६-७—इसलिए^{१*}—'हम जाएंगे'^{१*}, 'कहेंगे', 'हमारा अमुक कार्य हो जाएगा', 'मैं यह करूँगा' बयवा 'यह (व्यक्ति) यह (कार्य) करेगा'—यह और इन प्रकार की

७—एवमाई उ जा भासा
एसकालम्मि संकिया ।
संपयाईयमद्धे वा
तं पि धीरो विवज्जए ॥

एवमादिस्तु या भाषा,
एष्यत्काले शङ्किता ।
साम्प्रतातीतार्थयोर्वा,
तामपि धीरो विवर्जयेत् ॥७॥

दूसरी भाषा जो भविष्य-सम्बन्धी होने के कारण (सफलता की दृष्टि से) शङ्किता हो अथवा वर्तमान और अतीतकाल-सम्बन्धी अर्थ के बारे में शक्ति^{१२} हो, उसे भी धीर-पुरुष न बोले ।

८—^{१३}अईयम्मि य कालम्मी
पच्चुप्पन्नमणागए ।
जमद्धं तु न जाणंज्जा
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रत्युत्पन्नाऽनागते ।
यमर्थं तु न जानीयात्,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥८॥

८—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी अर्थ को (सम्यक् प्रकार से) न जाने, उसे 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा न कहे ।

९—अईयम्मि य कालम्मी
पच्चुप्पन्नमणागए ।
जत्थ संका भवे तं तु
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रत्युत्पन्नाऽनागते ।
यत्र शंका भवेत्तत्तु,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥९॥

९—अतीत, वर्तमान और अनागत काल के जिस अर्थ में शंका हो, उसे 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा न कहे ।

१०—^{१४}अईयम्मि य कालम्मी
पच्चुप्पन्नमणागए ।
निस्संकियं भवे जं तु
एवमेयं ति निदिसे ॥

अतीते च काले,
प्रत्युत्पन्नाऽनागते ।
निश्शङ्कितं भवेद्यत्तु,
एवमेतदिति निर्दिशेत् ॥१०॥

१०—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ निःशङ्कित हो (उसके बारे में) 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा कहे ।

११—तहेव फरुसा भासा
गुरुभूओवघाइणी ।
सच्चा वि सा न वत्तच्चा
जओ पावस्स आगमो ॥

तथैव परुषा भाषा,
गुरुभूतोपघातिनी ।
सत्यापि सा न वक्तव्या,
यतः पापस्य आगमः ॥११॥

११—इसी प्रकार परुष^{१५} और महान् भूतोपघात करने वाली^{१६} सत्य-भाषा भी न बोले । क्योंकि इनसे पाप-कर्म का वध होता है ।

१२—तहेव काणं काणे त्ति
पंडगं पंडगे त्ति वा ।
वाहियं वा वि रोगि त्ति
तेणं चोरे त्ति नो वए ॥

तथैव काण 'काण' इति,
पण्डकं पण्डक इति वा ।
व्याधितं वाऽपि रोगीति,
स्तेन "चोर" इति नो वदेत् ॥१२॥

१२—इसी प्रकार काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहे ।

१३—एणन्नेण वट्टेण
परो जेषुवहम्मई ।
आयारभावदोमन्नू
न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

एतेनाऽन्येन वाऽर्थेन,
परो येनोपहन्यते ।
आचार-भाव-दोषज्ञः,
न तं भाषेत प्रज्ञावान् ॥१३॥

१३—आचार (वचन-नियमन) सवधी भाव-दोष (चित्त के प्रद्वेष या प्रमाद) को जानने वाला^{१७} प्रज्ञावान् पुरुष पूर्व प्लोदोक्त अथवा इसी मोटि की दूसरी भाषा, जिसमें चोट लगे—न बोले ।

१४—^१‘तहेव होले गोले त्ति
साणे वा वसुले त्ति य ।
दमए दुहए वा वि
नेव भासेज्ज पन्नवं ॥

१५—^१‘अज्जिए पज्जिए वा वि
अम्मो माउस्सिय त्ति य ।
पिउस्सिए भाइणेज्ज त्ति
धूए नत्तुणिए त्ति य ॥

१६—^२‘हले हले त्ति अन्ने त्ति
भट्टे सामिणि गोमिणि ।
होले गोले वसुले त्ति
इत्थियं नेवमालवे ॥

१७—नामधेज्जेण णं वूया
इत्थीगोत्तेण^२ वा पुणो ।
जहारिहमभिगिज्झ
आलवेज्ज लवेज्ज वा ॥

१८—अज्जए पज्जए वा वि
वप्पो चूल्लपिउ त्ति य ।
माउला भाइणेज्ज त्ति
पुत्ते नत्तुणिय त्ति य ॥

१९—^३‘हे हो हले त्ति अन्ने त्ति
भट्टा सामिय गोमिए ।
होल गोल वसुले त्ति
पुरिसं नेवमालवे ॥

२०—नामधेज्जेण णं वूया
पुरिमगोत्तेण वा पुणो ।
जहारिहमभिगिज्झ
आलवेज्ज लवेज्ज वा ॥

तथैव ‘होलः’ ‘गोल’ इति,
‘श्वा’ वा ‘वृषल’ इति च ।
‘द्रमको’ ‘दुर्भग’ श्चाऽपि,
नैवं भाषेत प्रजावान् ॥१४॥

आर्यिके ! प्रार्यिके ! वाऽपि,
अम्ब ! मातृष्वमः ! इति च ।
पितृष्वसः ! भागिनेयि इति,
दुहितः ! नष्टके ! इति च ॥१५॥

हले ! हला ! इति ‘अन्ने’ इति,
‘भट्टे !’ स्वामिनि ! गोमिनि !
‘होले !’ गोल ! ‘वृषले !’ इति,
स्त्रिय नैवमालपेत् ॥१६॥

नामधेयेन ता व्रूयात्,
स्त्री-गोत्रेण वा पुनः ।
यथार्हमभिगृह्य,
आलपेत् लपेत् वा ॥१७॥

आर्यक ! प्रार्यक ! वाऽपि,
वप्तः ! ध्रुल्लपितः ! इति च ।
मातुल ! भागिनेय ! इति,
पुत्र ! नप्तः ! इति च ॥१८॥

हे ! भो ! हल ! इति ‘अन्न !’ इति,
भट्ट ! स्वामिक ! गोमिक ! ।
‘होल !’ ‘गोल’ ‘वृषल !’ इति
पुरुष नैवमालपेत् ॥१९॥

नामधेयेन तं व्रूयात्,
पुरुष-गोत्रेण वा पुनः ।
यथार्हमभिगृह्य,
आलपेत् लपेत् वा ॥२०॥

१४—इसी प्रकार प्रजावान् मुनि
रे होल !, रे गोल !, ओ कुत्ता !, ओ वृषल !,
ओ द्रमक !, ओ दुर्भग !—ऐसा न बोले ।

१५-१६-१७—हे आर्यिके !, (हे दादी !,
हे नानी !), हे प्रार्यिके !, (हे परदादी !, हे
परनानी !), हे अम्ब !, (हे मा !), हे मौसी !,
हे बुआ !, हे भानजी !, हे पुत्री !, हे पोती !,
हे हले !, हे हली !, हे अन्ने !, हे भट्टे !, हे
स्वामिनि !, हे गोमिनि !, हे होले !, हे गोले !,
हे वृषले !—इस प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित
न करे ! किन्तु यथायोग्य (अवस्था, देश,
ऐश्वर्य आदि की अपेक्षा से) गुण-दोष का
विचार कर^२ एक बार या बार-बार उन्हें
उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे ।

१८-१९-२०—हे आर्यक !, (हे दादा !,
हे नाना !), हे प्रार्यक !, (हे परदादा !,
हे परनाना !), हे पिता !, हे चाचा !, हे
मामा !, हे भानजा !, हे पुत्र !, हे पोता !,
हे हल !, हे अन्न !, हे भट्ट !, हे स्वामिन् !, हे
गोमिन् !, हे होल !, हे गोल !, हे वृषल !—
इस प्रकार पुरुष को आमंत्रित न करे ! किन्तु
यथायोग्य (अवस्था, देश, ऐश्वर्य आदि की
अपेक्षा से) गुण-दोष का विचार कर एक
बार या बार-बार उन्हें उनके नाम या गोत्र से
आमंत्रित करे ।

२१—^{२५}पंचिदियाण पाणाणं
एस इत्थी अयं पुमं ।
जाव णं न विजाणेज्जा
ताव जाइ त्ति आलवे ॥

२२—^{२५}तहेव मणुस्सं पसुं
पक्खि वा वि सरीसिवं ।
थूले पमेइले वज्झे
पाइमे त्ति य नो वए ॥

२३—^{२६}परिवुड्ढे त्ति णं वूया
वूया उवचिए त्ति य ।
संजाए पीणिए वा वि
महाकाए त्ति आलवे ॥

२४—तहेव गाओ दुज्झाओ
दम्मा गौरहग त्ति य ।
वाहिमा रहजोग त्ति
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

२५—^{२६}जुवं गवे त्ति णं वूया
धेणुं रसदय त्ति य ।
रहस्से महल्लए वा वि
वए संवहणे त्ति य ॥

२६—तहेव गंतुमुज्जाणं
पच्चयाणि वणाणि य ।
रुक्खा महल्ल पेहाए
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

२७—अलं पासायखंभाणं
तोरणाणं गिहाण य ।
फल्लिहगलनावाणं
अलं उदगदोणिणं ॥

पञ्चेन्द्रियाणा प्राणाना,
एपा स्त्री अयं पुमान् ।
यावत्ता(तं) न विजानीयात्,
तावन् 'जातिः' इत्यालपेत् ॥२१॥

तथैव मनुष्यं पशुं,
पक्षिण वाऽपि सरीसृपम् ।
स्थूलः प्रमेदुरो वध्यः (वाह्यः),
पाक्य (पात्य) इति च नो वदेत् ॥२२॥

परिवृद्ध इत्येन ब्रूयात्,
ब्रूयादुपचित इति च ।
संजातः प्रीणितो वाऽपि,
महाकाय इत्यालपेत् ॥२३॥

तथैव गावो द्रोह्याः,
दम्ब्या 'गौरहगा' इति च ।
वाह्या रथयोग्या इति,
नैवं भापेत ब्रह्मवान् ॥२४॥

युवा गौरित्येन ब्रूयात्,
धेनुं रसदा इति च ।
ह्रस्वो वा महान् वाऽपि,
वदेत् संवहन इति च ॥२५॥

तथैव गत्वोद्यानं,
पर्वतान् वनानि च ।
रुक्षान् महतः प्रेक्ष्य,
नैवं भापेत ब्रह्मवान् ॥२६॥

अलं प्रासादमन्तम्भाभ्या,
तोरणेभ्यो गृहेभ्यश्च ।
परिघार्गलनौभ्यः,
अलं उदकद्रोण्यै ॥२७॥

२१—पचेन्द्रिय प्राणियों के बारे में जब
तक—यह स्त्री है या पुरुष—ऐसा (निश्चित
रूप से) न जान जाए तब तक गाय की
जाति, घोड़े की जाति—इस प्रकार बोले ।

२२-२३—इसी प्रकार मनुष्य, पशु-पक्षी
और सांप को (देख यह) स्थूल, प्रमेदुर
(बहुत चर्बी वाला), वध्य (या वाह्य)^{२५}
अथवा पाक्य^{२०} (पकाने योग्य) है, ऐसा
न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) उसे
परिवृद्ध^{२६} कहा जा सकता है, उपचित^{२०}
कहा जा सकता है अथवा सजात (युवा)^{२५},
प्रीणित^{२२} और महाकाय कहा जा सकता है ।

२४-२५—इसी प्रकार प्रशावान् मुनि गाँव
दुहने योग्य हैं^{२३}, वैल^{२४} दमन करने योग्य
हैं^{२५}, हल में जोतने योग्य है, वहन करने
योग्य है^{२६} (भार ढोने योग्य है) और
रथ योग्य है^{२७}—इस प्रकार न बोले ।

(प्रयोजनवश कहना हो तो) वैल युवा
है^{२५}—यों कहा जा सकता है । धेनु दूध
देने वाली है—यों कहा जा सकता है ।
(वैल) छोटा है, बड़ा है^{२४} अथवा खवहन—
धुरा को वहन करने वाला है^{२५}—यों कहा
जा सकता है ।

२६—इसी प्रकार सद्यान, पर्वत
और वन में जा वहाँ खड़े वृक्षों को देख
प्रशावान् मुनि यों न कहे—

२७—(ये वृक्ष) प्रासाद^{२७}, स्तम्भ,
तोरण (नगरद्वार), घर, परिघ, अगला^{२७},
नौका और जल की कुंडी के लिए^{२७}
उपयुक्त (प्रयाति या समय) हैं ।

२८—पीठे चंगवेरे य
नंगले मइयं सिया ।
जंतलट्टी व नाभो वा
गंडिया^{२७} व अलं सिया ॥

पीठकाय 'चंगवेराय' च,
लाङ्गलाय 'मयिकाय' स्यात् ।
यन्त्रयष्ट्यै वा नाभये वा,
गडिकायै वा अलं स्यात् ॥२८॥

२९—आसणं सयणं जाणं
होज्जा वा किंचुवस्सए ।
भूओवघाइणि भासं
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

आसनं शयनं यानं,
भवेद्वा किञ्चिदुपाश्रये ।
भूतोपघातिनीं भापां,
नैवं भापेत प्रज्ञावान् ॥२९॥

३०—तहेव गंतुमुज्जाणं
पञ्चयाणि वणाणि य ।
रुक्खा महल्ल पेहाए
एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

तथैव गत्वोद्यानं,
पर्वतान् वनानि च ।
रुक्षान् महतः प्रेक्ष्य,
एवं भापेत प्रज्ञावान् ॥३०॥

३१—जाइमंता इमे रुक्खा
दीहवट्टा महालया ।
पयायसाला विडिमा
वए दरिसणि ति य ॥

जातिमन्त इमे रुक्षाः,
दीर्घवृत्ताः महान्तः ।
प्रजातशाला विटपिनः,
वदेद् दर्शनीया इति च ॥३१॥

३२—तहा फलाइं पकाइं
पायखज्जाइं नो वए ।
वेलोइयाइं टालाइं
वेहिमाइ ति नो वए ॥

तथा फलानि पकानि,
पाकखाद्यानि नो वदेत् ।
वेलोचितानि 'टालाइं',
वेध्यानि इति नो वदेत् ॥३२॥

३३—^{२८}असंथडा इमे अंवा
वहुनिवट्टिमा^{२९} फला ।
वएज्ज बहुसंभूया
भूरूव ति वा पुणो ॥

असंस्कृता इमे आम्राः,
वहुनिर्वर्तित-फलाः ।
वदेद् बहुसंभूता,
भूतरूपा इति वा पुनः ॥३३॥

३४—तहेवोसहीओ पकाओ
नीलियाओ छवीइय ।
लाइमा भज्जिमाओ ति
पिहुखज्ज ति नो वए ॥

तथैवोपधयः पकाः,
नीलिकाः छविमत्तः ।
लवनीया भर्जनीया इति,
पृथु-रसाद्या इति नो वदेत् ॥३४॥

२८—(ये वृक्ष) पीठ, काष्ठ-पानी,^{२७}
हल, मयिक^{२६} (बोये हुए बीजों के ढकने का
उपकरण) कोल्लू, नाभि (पहिए का मध्य
भाग) अथवा अहरन के उपयुक्त हैं ।

२९—(इन वृक्षों में) आसन, शयन,
यान और उपाश्रय के^{२८} उपयुक्त कुछ (काष्ठ)
हैं—इस प्रकार भूतोपघातिनी भापा प्रज्ञावान्
भिक्षु न बोले ।

३०-३१—इसी प्रकार उद्यान, पर्वत
और वन में जा वहाँ बड़े वृक्षों को देख
(प्रयोजनवश कहना हो तो) प्रज्ञावान् भिक्षु यों
कहे—ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, दीर्घ (लम्बे)
हैं, वृत्त (गोल) हैं, महालय (बहुत विस्तार
वाले अथवा रुक्त्व युक्त) हैं^{२९}, शाखा वाले
हैं, प्रशाखा वाले हैं^{३०} और दर्शनीय हैं ।

३२—तथा ये फल पक्व हैं, पकाकर
खाने योग्य हैं^{३१}—इस प्रकार न कहे ।
(तथा ये फल) वेलोचित (अविलम्ब तोड़ने
योग्य) हैं^{३२}, इनमें गुठली नहीं पडी है^{३३},
ये दो टुकड़े करने योग्य हैं^{३४} (फाक करने
योग्य हैं)—इस प्रकार न कहे ।

३३—(प्रयोजनवश कहना हो तो) ये
आम्र-वृक्ष अथ फल-धारण करने में असमर्थ
हैं, बहुनिर्वर्तित (प्रायः निष्पन्न) फल वाले हैं,
बहुसंभूत (एक माय उत्पन्न बहुत फल वाले)
हैं अथवा भूतरूप (कोमल) हैं—इस प्रकार
बोले ।

३४—इस प्रकार ओपधियों^{३४}, पक
गई हैं, अपक्व हैं^{३५}, छवि (फली) वाली
हैं^{३६}, काटने योग्य हैं, भूतने योग्य हैं, चिड़वा
बनाकर नानं योग्य हैं—^{३७} इस प्रकार न बोले ।

४६—नाणदंसणसंपन्नं
संजमे य तवे रयं ।
एवंगुणसमाउत्तं
संजयं साहुमालवे ॥

ज्ञानदर्शनसपन्न,
संयमे च तपमि रतम् ।
एवं गुणममायुक्तं,
संयतं साधुमालपेत् ॥४६॥

४६—ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, सयम
और तप में रत—इस प्रकार गुण समायुक्त
सयमी को ही साधु कहे ।

५०—^०देवाणं मणुयाणं च
तिरियाणं च वुग्गहे ।
अमुयाण जओ होउ
मा वा होउ त्ति नो वए ॥

देवानां मनुजानाञ्च,
तिरश्चा च व्युदग्गहे ।
अमुकाना जयो भवतु,
मा वा भवतु इति नो वदेत् ॥५०॥

५०—देव, मनुष्य और तिर्यन्चों (पशु
पक्षियों) का आपस में विग्रह होने पर अमुक
की विजय हो अथवा अमुक की विजय न
हो—इस प्रकार न कहे ।

५१—^०वाओ वुड्डं व सीउण्ह
खेमं धायं मिवं ति वा ।
कया णु होज्ज एयाणि
मा वा होउ त्ति नो वए ॥

वातो वृष्ट वा शीतोष्णं,
क्षेम 'धाय' शिवमिति वा ।
कदा तु भवेयुरेतानि,
मा वा भवेयुरिति नो वदेत् ॥५१॥

५१—वायु, वर्षा, सर्दी, गर्मी, क्षेम^०,
सुभिन्न^० और शिव^०, ये कब होंगे अथवा
ये न हों तो अच्छा रहे—इस प्रकार न कहे ।

५२—^०तहेव मेहं व नहं व माणवं
न देव देव त्ति गिरं वएज्जा ।
सम्मूच्छिण्ण उन्नए वा पओए
वएज्ज वा वुड्ड वलाहए त्ति ॥

तथैव मेघं वा नभो वा मानवं,
न देव देव इति गिरं वदेत् ।
संमूर्च्छितः उन्नतो वा पयोदः,
वदेद वा वृष्टो वलाहक इति ॥५२॥

५२—इसी प्रकार मेघ, नभ^० और
मानव^० के लिए 'ये देव हैं'—ऐसी वाणी न
बोले । मेघ समूर्च्छित हो रहा है, उमड़ रहा है
अथवा उन्नत हो रहा है (मुक रहा है);
अथवा वलाहक बरस पडा है—इस प्रकार
बोले ।

५३—^०अंतलिकखे त्ति णं वूया
गुज्झाणुचरिय त्ति य ।
रिद्धिमंतं नरं दिस्स
रिद्धिमंतं ति आलवे ॥

अन्तरिक्षमिति तद् ब्रूयात्,
गुह्यानुचरितमिति च ।
ऋद्धिमन्तं नरं दृष्ट्वा,
ऋद्धिमान् इत्यालपेत् ॥५३॥

५३—नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा
गुह्यानुचरित कहे । ऋद्धिमान् नर को देखकर
'यह ऋद्धिमान् पुरुष है'—ऐसा कह ।

५४—तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा
ओहारिणी जा य परोवघाट्ठणी
से कोह लोह भयसा व माणवो
न हासमाणां वि गिरं वएज्जा ॥

तथैव सावद्यानुमोदिनी गीः,
अवधारिणी या च परोपघातिनी ।
सक्रोध-लोभ-भयेन वा मानव,
न हसन्नपि गिरं वदेत् ॥५४॥

५४—इसी प्रकार सावय का अनुमोदन
करनेवाली, अवधारिणी (शक्ति तर्क माली)^०
और जीवघातकारक भाषा न बोले ।
मुनि^० क्रोध, लोभ और भयवश न बोले ।
दूसरों की हँसी करता हुआ भी न बोले ।

५५—मवक्कसुद्धिं मणुपेहिया मुणी
गिरं च दुड्ड परिवज्जए सया ।
मियं अदुड्डं अणुवीइ भासए
सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥

सवाक्यशुद्धिं समुत्प्रेक्ष्य मुनिः,
गिरं च दुष्टा परिवर्जयेत् सदा ।
मितामदुष्टा अनुविचिच्य भाषकः,
सता मध्ये लभते प्रशंसनम् ॥५५॥

५५—वह मुनि वाक्य-शुद्धि को मूर्ख
भौतिक समझ कर दोषयुक्त वाणी का प्रयोग न
करे । मित्र और दोष-रहित वाणी मोक्ष-
विचार कर बोले । ऐसा करने वाला मातृ
सत् पुरुषों (भाषा के गुण दीप आगने वाणी)
में प्रशंसा को प्राप्त होता है ।

५६—भासाए दोसेय गुणे य जाणिया
तीसे य दुद्धे परिवज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया जए
वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥

५७—^{८६}परिक्खभासी सुसमाहिइंदिए
चउक्सायावगए अणिसिए ।
स निद्धुणे धुन्नमलं पुरेकडं
आराहए लोगमिणं तहा परं ॥
—त्ति वेमि ॥

भाषायाः दोषांश्च गुणाश्च ज्ञात्वा,
तस्याश्च दुष्टायाः परिवर्त्तकः सदा ।
पद्सुसंयतः श्रामण्ये सदा यतः,
वदेद्बुद्धः हितामानुलोमिकीम् ॥५६॥

परीक्ष्यभाषी सुसमाहितेन्द्रियः,
अपगतचतुष्कपायः अनिश्रितः ।
स निर्द्ध्य धुन्नमलं पुराकृतं,
आराधयेल्लोकमिमं तथा परम् ॥५७॥
इति ब्रवीमि

५६—भाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला, छह जीवकाय के प्रति सयत, श्रामण्य में सदा सावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित और आनुलोमिक वचन बोले ।

५७—गुण-दोष को परख कर बोलने वाला^{८६}, सुसमाहित-इन्द्रिय वाला, चार कपायों से रहित, अनिश्रित (तटस्थ) भिक्षु पूर्वकृत पाप-मल^{८७} को नष्ट कर वर्तमान तथा भावी लोक की आराधना करता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ७

श्लोक १ :

१. विनय (शुद्ध प्रयाग) (विणयं ग) :

जिनदास चूर्णि के अनुसार भाषा का वह प्रयोग, जिसमें धर्म का अतिक्रमण न हो, विनय कहलाता है^१। टीकाकार ने भाषा के शुद्ध प्रयोग को विनय कहा है^२। अगस्त्य चूर्णि में मूल पाठ 'विजय' है और 'विनय' को वहाँ पाठान्तर माना है^३। विजय (विजय) अर्थात् निर्णय। यहाँ जो चार भाषाएँ बताई गई हैं उनमें से असत्य और मिश्र तो साधु को सर्वथा बोलनी ही नहीं चाहिए। शेष दो भाषाओं (सत्य और व्यवहार) का साधु को निर्णय करना चाहिए—उसे क्या और कैसे बोलना या नहीं बोलना है—इसका विवेक करना चाहिए।

श्लोक २ :

२. अवक्तव्य-सत्य (सच्चा अवक्तव्या क) :

अवक्तव्य-सत्य-भाषा का स्वरूप ग्यारहवें श्लोक से तेरहवें श्लोक तक बतलाया गया है।

३. जो...भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो (जा य बुद्धेर्हिऽणाइन्ना ग) :

श्लोक के इस चरण में असत्यामृषा का प्रतिपादन हुआ है। वह क्रम-दृष्टि से 'जा य सच्चा अवक्तव्या' के बाद होना चाहिए था, किन्तु पद्य-रचना की अनुकूलता की दृष्टि से विभक्ति-भेद, वचन-भेद, लिङ्ग-भेद और क्रम-भेद हो सकता है। इसलिए यहाँ क्रम भेद किया गया है^४।

श्लोक ४ :

४. श्लोक ४ :

इस श्लोक का अनुवाद चूर्णि और टीका के अभिमत से भिन्न है। हमारे अनुवाद का आधार इसके पूर्ववर्ती दो श्लोक हैं। दूसरे के अनुसार असत्य और सत्य-मृषा भाषा सर्वथा वर्जनीय है तथा सत्य और असत्याऽमृषा, जो बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण है वह वर्जनीय है। तीसरे श्लोक में आचीर्ण-सत्य और असत्याऽमृषा का स्वरूप बताकर उनके बोलने का विधान किया है। इसके पश्चात् क्रमशः चौथे में असत्याऽमृषा और पाँचवें में सत्य-भाषा के अनाचीर्ण स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

१—जि० चू० पृ० २४४ : ज भासमाणो धम्म णातिकमह, एसो विणयो भएणइ ।

२—हा० टी० प० २१३ : 'विनय' शुद्धप्रयोग विनीयतेऽनेन कर्मेतिवृत्त्वा ।

३—अ० चू० : विजयो समाजजातियाओ णिकरिसण । जवा वितियो उमिणयो । तत्थ वयणीयावयणीयत्तेण विजय सिक्खे केसिधि आलावओ 'विणय सिक्खे' । तेसि विसेसेण जो णयो भणितव्वो ।

४—(क) जि० चू० पृ० २४४ . चउत्थीवि जा अ बुद्धेर्हि णाइन्नागहणेण असच्चासोसावि गहिता, उक्कमकरणे मोसावि गहिता, एयं बंधानु-लोमत्य, इतरहा सच्चाए उवरिमा भाणियव्वा, गंधाणुलोमतए विभस्सिभेदो होजा वयणभेदो वड (थी) पुमस्सिगमंद्दो अ होजा अत्थ अमुचंती ।

(ख) हा० टी० प० २१३ : या च 'बुद्धैः' तीर्यकरगणधरैरनाचरिता असत्यामृषा आमन्त्रण्याज्ञापन्यादिलक्षणा ।

‘सासय’ का संस्कृत रूप ‘स्वाशय’ भी होता है । मोक्ष के लिए ‘सामयं ठाय’ शब्द व्यवहृत होता है, जब कि स्वाशय यहाँ स्वतंत्र रहकर भी अपना पूर्ण अर्थ देता है । असत्याऽमृषा (व्यवहार) भाषा के वारह प्रकार हैं उनमें दसवां प्रकार है—‘संशयकरणी’^१ । जो भाषा अनेकार्थवाचक होने के कारण श्रोता को संशय में डाल दे उसे संशयकरणी कहा जाता है । जैसे—किमी ने कहा—“सैन्धव लात्रो ।” सैन्धव का अर्थ—नमक और सिन्धु देश का घोड़ा, पुरुष और वस्त्र होता है^२ । श्रोता संशय में पड़ जाता है । वक्ता अपने सहजभाव से अनेकार्थवाचक शब्द का प्रयोग करता है । वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाचीर्ण नहीं है । किन्तु आशय को छिपाकर दूसरों को भ्रम में डालने के लिए अनेकार्थ शब्द का प्रयोग (जैसे—अश्वत्थामा हतः) किया जाए वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाचीर्ण है अथवा जो शब्द सामान्यतः सदिग्ध हों—सन्देह-उत्पादक हों उनका प्रयोग भी अनाचीर्ण है ।

टीकाकार ने चौथे श्लोक में सत्यासत्य^३, सावद्य एवं कर्कश सत्य और पाँचवें में असत्य^४ का निषेध बतलाया है, किन्तु वह आवश्यक नहीं लगता । वे सर्वथा त्याज्य हैं । इसलिए उनके पुनर् निषेध की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । असत्य-भाषा सावद्य ही होती है इसलिए सावद्य आदि विशेषणयुक्त अमत्य के निषेध का कोई अर्थ नहीं होता ।

५. उस अनुज्ञात असत्याऽमृषा को भी (स भासं सच्चमोसं पि ग तं पि ष) :

अगस्त्यसिंह स्थविर इस श्लोक में मत्य और अमत्याऽमृषा का प्रतिषेध बतलाते हैं^५ । जिनदास महत्तर असत्याऽमृषा का प्रतिषेध बतलाते हैं^६ और टीकाकार सत्य तथा सत्य-मृषा का निषेध बतलाते हैं^७ ।

हमारी धारणा के अनुसार ये दोनों श्लोक तीसरे श्लोक के ‘असंदिग्ध’ शब्द से सन्नधिगत होने चाहिए—वह व्यवहार और मत्य-भाषा अनाचीर्ण है जो सदिग्ध हो । अगस्त्य चूर्ण के आधार पर इसका अनुवाद यह होगा—यह (सावद्य और कर्कश) अर्थ या इसी प्रकार का दूसरा (सक्रिय, आस्नवकर और छेदनकर आदि) अर्थ जो शाश्वत मोक्ष को भंग करे, उस असत्याऽमृषा-भाषा और सत्य-भाषा का भी धीर पुरुष प्रयोग न करे ।

६. यह (एयं क) :

दोनों चूर्णिकार और टीकाकार ‘एयं’ शब्द से सावद्य और कर्कश वचन का निर्देश करते हैं^८ ।

१—पन्न० भा० ११ सू० १६५ ।

२—दृग० नि० गाथा २७७, हा० टी० प० २१० : संशयकरणी च भाषा—अनेकार्थसाधारणा योच्यते सैन्धवमिन्यादिवत् ।

३—हा० टी० प० २१३ : साम्प्रत सत्यासत्यामृषाप्रतिषेधार्थमाह ।

४—हा० टी० प० २१४ : साम्प्रतं मृषाभाषासरक्षणार्थमाह ।

५—अ० चू० . साधुणो साधुणो अमृषणतात्ति मद्या, अमद्यामोसा मपि त पडम मणुणतामवि ।

६—जि० चू० पृ० २४५-२४६ : स भिक्वू ण केवल जाओ पुत्रमणियाओ सावज्जभासाओ वज्जेमा, किन्तु जावि अमद्यमोमा भासा तमवि धीरो विविहं अगेमप्यगार वज्जं चिज्जण्ति ।

७—हा० टी० प० २१३ : ‘स’ साधुः पूर्वोक्तभाषाभाषकत्वेनाधिकृतो भाषां ‘सत्यामृषामपि’ पूर्वोक्ताम्, अपिशुद्रात्सत्यापि या सत्यामृषा तामपि ‘धीरो’ बुद्धिमान् ‘विवर्जयेत्’ न द्रुयादिति भावः ।

८—(क) अ० चू० : एतमितिसावज्जं कथं च ।

(ख) जि० चू० पृ० २४५ : एयं सावज्जं कथं च ।

(ग) हा० टी० प० २१३ : ‘एतं चार्थम्’ अनन्तरप्रतिषिद्ध सावद्यकर्कराविषयम् ।

७. दूसरा (अन्नं क) :

अगस्त्यसिंह स्थविर अन्य शब्द के द्वारा सक्रिय, आसनकर और छेदनकर आदि का ग्रहण करते हैं^१। इसकी तुलना आचाराङ्ग (२.४१) में होती है। वहाँ भाषा के चार प्रकारों का निरूपण करने के पश्चात् वतलाया है कि मुनि सावध, सक्रिय, वंश, बडुक, निष्टुर, परुष, आसनवकरी, छेदनकरी, भेदनकरी, परितापनकरी और भूतोपघातिनी सत्य-भाषा भी न बोले^२। चत्तिकार शीलाङ्कुरि ने लिखा है—'मृषा और सत्य-मृषा भाषा मुनि के लिए सर्वथा अवाच्य है। कर्कश आदि विशेषणयुक्त सत्य-भाषा भी उसे नहीं बोलनी चाहिए'^३।

८. (सासयं ख) :

अगस्त्य चूर्णि और टीका में इसका अर्थ मोक्ष है^४। हमने इसका अर्थ स्वाशय—अपना आशय किया है। जिनदास चूर्णि के अनुसार 'सामय' का अर्थ स्वाश्रव—अपना श्रोता होना चाहिए^५। आखव का अर्थ श्रोता भी है^६। इसका अर्थ वचन, प्रतिज्ञा और अंगीकार भी है^७। इसलिए इसका अर्थ अपना वचन, प्रतिज्ञा या अंगीकार भी हो सकता है।

श्लोक ५ :

६. श्लोक ५ :

इस श्लोक में वतलाया गया है कि सफेद मूछ बोलने वाला पाप से स्पृष्ट होता ही है, किन्तु वस्तु का यथार्थ निर्णय किए बिना सत्य लगने वाली असत्य वस्तु को सहसा सत्य कहने वाला भी पाप से बच नहीं पाता। इसलिए सत्य-भाषी पुरुष को अनुविचिन्त्य भाषी (सोचविचार कर बोलने वाला) और निष्ठा-भाषी (निश्चयपूर्वक बोलने वाला) होना चाहिए। इस श्लोक की तुलना आचाराङ्ग (२.४.१ ३-४) से होती है।

अगस्त्यसिंह स्थविर वितथ का अर्थ अन्यथावस्थित करते हैं^८। जिनदास महत्तर अतदरूप वस्तु को 'वितथ' कहते हैं^९।

१—अ० चू० : अरण सक्रिय अग्रह्यकरी छेदनकरी एवमादि ।

२—आचा० २ ४.१ ३५६ : तहृष्यगार भास सावज्ज, सक्रिय कक्कस कहुय निट्ठुरं फल्ल अग्रह्यकरिं छेयणकरिं भेयणकरिं परियावणकरिं भूओवघाइय अभिकख नो भासिजा ।

३—आचा० २ ४.१. ३५६ वृ० : तत्र मृषा सत्यामृषा च साधूनां तावन्न वाच्या, सत्याऽपि या कर्कशादिगुणोपेता सा न वाच्या, तां च दर्शयति—सहावद्येन वर्त्तत इति सावद्यां सत्यामपि न भापेत, तथा सह क्रियया—अनर्थदण्डप्रवृत्तिलक्षणया वर्त्तत इति सक्रिया तामिति, तथा 'कर्कशां' चर्चिताक्षरां, तथा 'कटुकां' चित्तोद्वेगकारिणीं, तथा 'निष्टुरां' हृक्षाप्रधानां, 'परुषां' मर्मोद्घाटनपराम् 'अग्रह्यकरि'न्ति कर्माध्वकरीम्, एव छेदनभेदनकरीं, यावत् अपद्रावणकरीमित्येवमादिकां 'भूतोपघातिनीं' प्राणयुपतापकारिणीम्, 'अभिकाटन्य' मनसा पर्यालोच्य सत्यामपि न भापेतेति ।

४—(क) अ० चू० : सासतो मोक्खो ।

(ख) हा० टी० प० २१३ : शाग्वतम्—मोक्षम् ।

५—जि० चू० पृ० २४५ : जहा जं थोवमवि थुणणादि त च सोयारस्स अप्पिय भवह ।

६—पाइयसद्महयणव पृ० १५७ ।

७—बृहद् हिन्दी कोष ।

८—अ० चू० : अतथ वितह-अरणहावत्यित ।

९—जि० चू० पृ० २४६ : वितह नाम ज वत्थु न तेण सभावेण अत्यि त वितहं भणणइ ।

टीकाकार 'वितथ' का अर्थ 'अतथ्य' करते हैं^१ । मूर्ति का अर्थ दोनों चूर्णिकारों के अनुसार शरीर^२ और टीकाकार के अनुसार स्वरूप है^३ ।

अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'अपि' शब्द को 'भी' के अर्थ में लिया है^४ । जिनदास महत्तर 'अपि' शब्द को सभावना के अर्थ में ग्रहण करते हैं^५ । हरिभद्रसूरि 'अपि' का अर्थ 'भी' मानते हैं किन्तु उसे तथामूर्ति के आगे प्रयुक्त मानते हैं^६ ।

अगस्त्यसिंह स्थविर के अनुसार इस श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ होता है—(१) जो पुरुष अन्यथावस्थित, किन्तु किसी भाव से तथाभूतरूप वाली वस्तु का आश्रय लेकर बोलता है; (२) जिनदास महत्तर के अनुसार जो पुरुष वितथ-मूर्ति वाली वस्तु का आश्रय लेकर बोलता है और (३) हरिभद्रसूरि के अनुसार इसका अर्थ होता है—तथामूर्ति होते हुए भी जो वितथ हो, उसका आश्रय लेकर जो बोलता है ।

चूर्णिकार और टीकाकार के उदाहरणों में बहुत बड़ा अन्तर है^७ । जिनदास चूर्णि के अनुसार स्त्री-वेपधारी पुरुष को देखकर यह कहना कि स्त्री गा रही है तथा पुरुष-वेपधारी स्त्री को देखकर यह कहना कि पुरुष गा रहा है—सदोष है^८ । टीका के अनुसार—'पुरुष-वेपधारी स्त्री को स्त्री कहना सदोष है^९ । चूर्णिकार वेप के आधार पर किसी को पुरुष या स्त्री कहना सदोष मानते हैं और टीकाकार इसे निर्दोष मानते हैं । यह परस्पर विरोध है ।

चूर्णि—पुरुष = स्त्रीवेप = स्त्री = सदोष
 स्त्री = पुरुषवेप = पुरुष = सदोष
 टीका—स्त्री = पुरुषवेप = स्त्री = सदोष

रूप-सत्य भाषा की अपेक्षा टीकाकार का मत ठीक लगता है । उनकी दृष्टि से पुरुष-वेपधारी स्त्री को पुरुष कहना चाहिए, स्त्री नहीं, किन्तु सातवें श्लोक की टीका में उन्होंने लिखा है कि जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में उसके स्त्री या पुरुष होने का निश्चय न हो तब 'यह पुरुष है' ऐसा कहना वर्तमान शक्ति भाषा है^{१०} । इससे चूर्णिकार के मत की ही पुष्टि होती है । वे उसको सन्देह-दशा की स्थिति में जोड़ते हैं । नाटक आदि के प्रसङ्ग में जहाँ वेप-परिवर्तन की संभावना सहज होती है वहाँ दूसरों को भ्रम में डालने के लिए अथवा स्वयं को सन्देह ही वही स्थिति में तथ्य के प्रतिकूल, केवल वेप के अनुसार, स्त्री या पुरुष कहना सदोष है ।

सत्य-भाषा का चौथा प्रकार रूप-सत्य है^{११} । जैसे—प्रव्रजित रूपधारी को प्रव्रजित कहना 'रूप-सत्य-सत्य भाषा' है । इस श्लोक में बतलाया है कि परिवर्तित वेप वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहना चाहिए । इसका तात्पर्य यही है कि जिनके स्त्री या पुरुष होने में सन्देह हो उसे केवल वाहरी रूप या वेप के आधार पर स्त्री या पुरुष नहीं कहना चाहिए किन्तु उसे स्त्री या पुरुष का वेप धारण करने

१—हा० टी० प० २१४ : 'वितथम्' अतथ्यम् ।

२—अ० चू०, जि० चू० पृ० २४६ : 'मुक्ती शरीर भण्ड ।'

३—हा० टी० प० २१४ : 'तथामूर्त्यपि' कथंचित्तत्त्वरूपमपि वस्तु ।

४—अ० चू० : अविसद्वेण फेणतिभावेण तथाभूतमपि ।

५—जि० चू० पृ० २४६ : अविसद्वो संभावणे ।

६—हा० टी० प० २१४ : अपिशब्दस्य व्यवहितः सम्यन्ध ।

७—अ० चू० : जहा पुरिस मित्थिनेवत्थ भणति—सोभणे इत्थी एवमादि ।

८—जि० चू० पृ० २४६ : तत्थ पुरिसं इत्थिणेवत्थिय इत्थिय वा पुरिसनेवत्थिय दट्टण जो भासद्—इमा इत्थिया गायति णब्बद् वाणद् गच्छद्, इमो वा पुरिसो गायद् णब्बद् वाण्ति गच्छद् इत्ति ।

९—हा० टी० प० २१४ : पुरुषवेपथ्यस्थितवनितायप्यङ्गीकृत्य यां गिर भाषंतं नरः, इय स्त्री भागच्छति गायति पेत्यादिस्स्याम् ।

१०—हा० टी० प० २१४ : साम्प्रताथे स्त्रीपुरणविनिगच्छे ण्प पुरुष इत्ति ।

११—पन्न० पद ११ ।

वाला कहना चाहिए। आचाराङ्ग से भी इस आशय की पुष्टि होती है।

श्लोक ६ :

१०. इसलिए (तम्हा क) :

यत् और तत् शब्द का नित्य सम्बन्ध है। अगस्त्यसिंह ने इनका सम्बन्ध इस प्रकार मिलाया है—सदिग्ध वेप आदि के अपार पर बोलना भी सदोप है। इसलिए मृपावाद की सम्भावना हो वैसी शक्ति भाषा नहीं बोलनी चाहिए^२।

हरिभद्रसूरि के अनुसार सत्त्व लगने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर बोलने वाला पाप से लित होता है, इसलिए जहाँ मृपावाद की सम्भावना हो वैसी शक्ति भाषा नहीं बोलनी चाहिए^३। तात्पर्य यह है कि पूर्व श्लोकोक्त वेप-शक्ति भाषा बोलने वाला पाप से लित होता है, इसलिए क्रिया-शक्ति भाषा नहीं बोलनी चाहिए।

११. हम जायेंगे (गच्छामो क) :

यहाँ 'वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा'^४ इस सूत्र के अनुसार निकट भविष्य के अर्थ में वर्तमान विभक्ति है।

श्लोक ७ :

१२. वर्तमान और अतीत काल-संबन्धी अर्थ के वारे में शंकित (संपयाईयमट्टे ग) :

काल की दृष्टि से शक्ति भाषा के तीन प्रकार होते हैं .

(१) भविष्यकालीन, (२) वर्तमानकालीन और (३) अतीतकालीन। भविष्यकालीन शक्ति भाषा के उदाहरण छट्टे श्लोक में आ चुके हैं। निश्चित जानकारी के अभाव में—अमुक वस्तु अमुक की है—इस प्रकार कहना वर्तमानकालीन शक्ति भाषा है।

टीकाकार के अनुसार—स्त्री या पुरुष है—ऐसा निश्चय न होने पर किसी को स्त्री या पुरुष कहना वर्तमान शक्ति भाषा है। बैल देखा या गाय, इसकी ठीक स्मृति न होते हुए भी ऐसा कहे कि मैंने गाय देखी थी—यह अतीतकालीन शक्ति भाषा है^५।

श्लोक ८-६ :

१३. श्लोक ८-१० :

दोनों चूर्णियों में आठवें, नवें और दसवें श्लोक के स्थान पर दो ही श्लोक हैं और रचना-दृष्टि से वे इनसे भिन्न हैं।

१—आचा० २.४.१. सू० ३५५ : इत्यी वेस, पुरिसो वेस, नपुसग वेस एयं वा चेय अन्न वा चेय अणुवीद्द णिट्ठाभासी समियाए संजए भास भासिजा—

वृत्ति—तथा स्यादिके दृष्टे सति स्येवैपा पुरुषो वा नपुसक वा, एवमेवैतदन्यद्वा तत्, एवम् 'अणुविचिन्त्व' निश्चय निष्ठाभासी सन् समित्या समतया सयत एव भाषां भाषेत।

२—अ० चू० : जतो एव नेवत्यदीणाय सदिद्धे वि दोसो, तम्हा।

३—हा० टी० प० २१४ : 'तम्हा' ति सूत्र, यस्माद्धितय तथामूर्त्यपि वस्त्वङ्गीकृत्य भायमाणो बद्धयते तस्मात्।

४—भिज्जु० ४ ४ ७६।

५—हा० टी० प० २१४ : तथा साम्प्रतातीतार्थयोरपि या शक्तिता, साम्प्रतायें स्त्रीपुरुषाविनिश्चये एष पुरुष इति, अतीतार्थेऽप्येवमेव बलीवर्दतत्स्याद्यनिश्चये तदाऽत्र गौरस्सामिदृष्ट इति।

विषय-वर्णन की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं जान पड़ता किन्तु शब्द-संकलन की दृष्टि से चूर्णि में व्याख्यात श्लोक गम्भीर हैं ।

टीकाकार ने चूर्णि से भिन्न परम्परा के आदर्शों का अनुसरण किया है । अगस्त्य चूर्णिगत श्लोक और उनकी व्याख्या इस प्रकार है :

तद्देव णागतं अद्धं जं वद्धा मणु (ण) व धारियं ।
संकितं पडुपण्णं वा 'एवमेयं' ति णो वदे ॥८॥
तेहवाणागतं अद्धं जं वद्धा मु (म) वधारियं ।
नीसंकितं पडुपण्णं थावथावाए णिहिसे ॥९॥

छाया

तथैवानागतमर्थं, यं वान्यमनुप (नव) धारितम् ।
शङ्कितं प्रत्युत्पन्नं वा, 'एवमेतत्' इति नो वदेत् ॥८॥
तथैवानागतमर्थं, यं वान्यमुप (मव) धारितम् ।
निशङ्कितं प्रत्युत्पन्नं, स्थापं स्थापं निर्दिशेत् ॥९॥

अनुवाद

इसी प्रकार सुदूर भविष्य और अतीत के अज्ञात तथा वर्तमान के सदिग्ध अर्थ के बारे में यह इस प्रकार ही है—ऐसा न कहे ।

इसी प्रकार सुदूर भविष्य और अतीत के सुज्ञात तथा वर्तमान के निश्चित अर्थ को हृदय में सम्यक् प्रकार से स्थापित कर उसका निर्देश करे—जैसा हो वैसा कहे ।

छट्टे तथा सातवें श्लोक में जिस क्रिया का हो सकना सदिग्ध हो उसे निश्चयपूर्ण शब्दों में कहने का निषेध किया है और इन दो श्लोकों में अतीत, अनागत और वर्तमान की घटनाओं तथा व्यक्तियों की निश्चित जानकारी के अभाव में या सदिग्ध जानकारी की स्थिति में उनका निश्चित भाषा में प्रतिपादन करने का निषेध किया है । अगस्त्य चूर्णि में 'एष्यत्' का अर्थ निकट भविष्य और अनागत का अर्थ सुदूर भविष्य किया है^१ । कल्की होगा—यह सुदूर भविष्य का अविज्ञात अर्थ है^२ । दिलीप सुदूर अतीत में हुए हैं^३ । उनके बारे में निर्धारित बातें कहना असत्य वचन है ।

उप(अव)धारित का अर्थ वस्तु की सामान्य जानकारी (उपलब्धिमात्र) और निःशङ्कित का अर्थ वस्तु की विशिष्ट जानकारी (सर्वोपलब्धि) है^४ ।

अतीत और अनागत के साथ उपधारित और वर्तमान के साथ निःशङ्कित का प्रयोग किया है वह सापेक्ष है । वर्तमान की जितनी पूर्ण जानकारी हो सकती है उतनी अतीत और भविष्य की नहीं हो सकती ।

सामान्य बात यही है कि दोनों काल के अनवधारित और शङ्कित अर्थ के बारे में 'यह इसी प्रकार है' इस प्रकार नहीं कहना चाहिये किन्तु 'मैं नहीं जानता' इस प्रकार कहना चाहिए । मिथ्या वचन और विवाद से बचने का यह उत्तम उपाय है ।

जिनदास चूर्णि (पृ० २४८) में ये श्लोक इस प्रकार हैं :

तं तद्देव अईयंमि, कालंमिऽणवधारियं ।
जं चण्णं संकियं वावि, एवमेवंति नो वए ॥
तेहवाणागयं अद्धं, जं होइ उवहारियं ।
निस्संकियं पडुप्पन्ने, एवमेयंति निहिसे ॥

१—अ० चू० : एसो भासणो, अणागतो विकिट्ठो ।

२—अ० चू० : अणुवधारितं—अविण्णातं ।

३—अ० चू० : जहा दिलीपादयो एव विधा भासी ।

४—अ० चू० : उवधारिय वत्थुमत्तं, नीसंकितं सव्वपगारं ।

छाया

तत्तथैव अतीते कालेऽनवधारितम् ।
तच्चान्यच्छङ्कितं वापि एवमेवमिति नो वदेत् ॥
तथैव अनागता अर्द्धां यद् भवति उपधारितम् ।
निःशङ्कितं प्रत्युत्पन्ने एवमेतत् इति निर्दिशेत् ॥

अनुवाद

इसी प्रकार अतीतकाल के अनिश्चित अर्थ तथा अन्य (वर्तमान तथा भविष्य) के शकित अर्थ के विषय में यह ऐसे ही है—
इस प्रकार न कहे ।

इसी प्रकार भविष्यकाल तथा वर्तमान और अतीत के निश्चित अर्थ के बारे में यह ऐसे ही है—इस प्रकार न कहे ।

श्लोक १० :

१४. श्लोक १० :

छठे श्लोक से नवें श्लोक तक निश्चयात्मक भाषा बोलने का निषेध किया है और इस श्लोक में उसके बोलने का विधान है । निश्चयात्मक भाषा बोलनी ही नहीं चाहिए, ऐसा जैन दृष्टिकोण नहीं है, किन्तु जैन दृष्टिकोण यह है कि जिस विषय के बारे में वक्ता को सन्देह हो या जिस कार्य का होना सदिग्ध हो उसके बारे में निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी चाहिए—ऐसा कर्हगा, ऐसा होगा, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए । किन्तु मेरी कल्पना है कि मैं ऐसा करूँगा, समभव है कि यह इस प्रकार होगा—यों बटना चाहिए । स्याद्वाद को जो लोग सन्देहवाद कहते हैं और जो कहते हैं कि जैन लोग निश्चयात्मक भाषा में बोलते ही नहीं उनके लिए यह श्लोक सहज प्रतिवाद है ।

श्लोक ११ :

१५. परुष (फरुसा क) :

जिनदास और हरिमद्र ने 'परुष' का अर्थ स्नेह-वर्जित—रूखा किया है^१ । शीलाङ्कुरि के अनुसार इसका अर्थ मर्म का प्रकाशन करने वाली वाणी है^२ ।

१६. महान् भूतोपघात करने वाली (गुरुभूओवघाइणी ख) :

आचाराङ्ग (२.४.१.६) में केवल 'भूओवघाइय' शब्द का प्रयोग मिलता है । यहाँ 'गुरु' शब्द का प्रयोग संभवतः पद-रचना की दृष्टि से हुआ है । 'गुरु' शब्द भूत का विशेषण हो तो अर्थ का विरोध आता है । छोटे या बड़े किसी भी जीव की घात करने वाली भाषा मुनि के लिए अवाच्य है । इसलिए यह भूतोपघातिनी का विशेषण होना चाहिए । जिन भाषा के प्रयोग से महान् भूतोपघात हो उसे गुरु-भूतोपघातिनी भाषा कहा जा सकता है^३ ।

१—(क) जि० चू० पृ० २४६ : 'फरुसा' नाम गेहवज्रिया ।

(ख) हा० टी० प० २६५ : 'परुषा भाषा' निपुत्रा भावस्नेहरहिता ।

२—आचा० २.४.१.६ सू० ३५६ वृ० : 'परुषा' मर्मोद्घाटनपराम् ।

३—जि० चू० पृ० २४६ : जीण् भासाण् भासियाण् गुरुओ भूयाणुववाओ भवइ ।

अगस्त्य चूर्णि में 'गुरु-भूतोपघातिनी' के तीन अर्थ किए गए हैं : (१) वृद्ध आदि गुरुजन या सब जीवों को उपतप्त करने वाली, (२) गुरु अर्थात् बड़े व्यक्तियों का उपघात करने वाली, जैसे—कोई विदेशागत व्यक्ति है। वह अपने को कुल-पुत्र या ब्राह्मण वतलाता है उसे दास आदि कहना उसके उपघात का हेतु बनता है। (३) गुरु अर्थात् बड़ी भूतोपघात करने वाली, जैसे—कोई ऐसी बात कहना जिससे विद्रोह भड़क जाए, अन्तःपुर आदि को मार डाले^१।

यहाँ उपघात के प्राणिवध, पीड़ा और अभ्याख्यान—ये तीन अर्थ हो सकते हैं^२।

प्रस्तुत श्लोक में स्नेह-वर्जित, पीड़ा और प्राणिवधकारक तथा अभ्याख्यानात्मक सत्य वचन वोलने का निषेध है।

श्लोक १३ :

१७. आचार'...सम्बन्धी भाव-दोष को जानने वाला (आचारभावदोसन्नू ग) :

जिनदास चूर्णि और टीका में 'आचार' का कोई अर्थ नहीं किया गया है। अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'आचार' का अर्थ—'वचन-नियमन' किया है। भाव-दोष का अर्थ प्रदुष्ट चित्त है। काना किसी व्यक्ति का नाम हो उसे काना कहने में दोष नहीं है, किन्तु द्वेषपूर्ण चित्त से काने व्यक्ति को काना नहीं कहना चाहिए।

भाव-दोष का दूसरा अर्थ प्रमाद है। प्रमादवश किसी को काना नहीं कहना चाहिए^३।

श्लोक १४ :

१८. श्लोक १४ :

होल, गोल आदि शब्द भिन्न-भिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले तुच्छता, दुश्चेष्टा, विग्रह, परिभव, दीनता और अनिष्टता के सूचक हैं। एक शब्द में ये अवज्ञा-सूचक शब्द हैं^४। होल—निष्ठुर आमंत्रण। गोल—जारपुत्र। वृषल—शूद्र। द्रमक—रक। दुर्मग—भाग्यहीन^५।

तुलना के लिए देखिए आचाराङ्ग (२.४.१६) तथा 'होलावायं सहीवायं, गोयावाय च नो वदे' (सूत्रकृताङ्ग १.६ २७)।

श्लोक १५ :

१६. श्लोक १५ :

इन शब्दों का प्रयोग करने से स्नेह उत्पन्न होता है। 'यह श्रमण अभी भी लोक-सज्ञा को नहीं छोड़ रहा है, यह चाटुकारी

१—अ० चू० विद्धादीण गुरुण सव्वभूताण वा उवघातिणी (उवतापिणी) अहवा गुरुणि जाणि भूताणि महती, तेसि कुलपुत्तवंभणत्त-भावित विदेशागत तहा जातीयकतसथव दासादि वदति जतो से उवघातो भवति । गुरुं वा भूतोवघात जा करेति रायतोउराति अभिद्रोहातिणामरण्तिय सव्वावि सा न वत्तव्वा, किमुत अलिया ।

२—(क) स्था० १०.१ सू० ७४१ वृ० : उवघात निस्सते-उपघाते-प्राणिवधे निश्रितम्, आश्रितम्, दशम मृपा ।

(ख) नि० चू० : उपघात—पीडा व्यापादन वा ।

(ग) प्र० वृ० ११ . उवघाद्वय णिस्सिया—आघातनि सृता चौरस्त्वमित्याद्यभ्याख्यानम् ।

३—अ० चू० : वयण-नियमण मायारो, एयमि आयारे सति भाव दोसो—पदुट्ट चित्त, तेण भावदोसेण न भासेज्जा जति पुण काण चोरोति कस्सति णाम ततो भासेज्जावि अहवा आयारे भाव दोसो-पमातो । पमातेण ण भासेज्जा ।

४—हा० टी० प० २१५ : इह होलादिशब्दास्तत्तद्देशप्रसिद्धितो नैष्ठुर्यादिवाचकाः ।

५—अ० चू० : होलेत्ति निठुर मामंतण देसीए भविल वदणमिव, एव गोल इत्तिदुच्चेठितातो, सणण्णोवमाणवदण वसलो सुदपरिभव वयण, भोयण निमित्त घरे घरे द्रमति गच्छतीति दूमको रको हुभगो अणिट्टो ।

है—ऐसा लोग अनुभव करते हैं, इसलिए इनका निषेध किया गया है।

श्लोक १६ :

२०. श्लोक १६ :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार 'हले' और 'अन्ने' तक्षणी स्त्री के लिए सम्बोधन-शब्द हैं। इनका प्रयोग महाराष्ट्र में होता था। लाट (मध्य और दक्षिणी गुजरात) देश में उसके लिए 'हला' शब्द का प्रयोग हुआ करता था। 'भट्टे' पुत्र-रहित स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। 'सामिणी' यह लाट देश में प्रयुक्त होने वाला सम्मान-सूचक सम्बोधन-शब्द है और 'गोमिणी' प्रायः सब देशों में प्रयुक्त होता था। होले, गोले और वसुले—ये तीनों प्रिय वचन वाले आमंत्रण हैं, जो कि गोल देश में प्रयुक्त होते थे।

जिनदास के अनुसार 'हले' आमंत्रण का प्रयोग घरदा-तट में होता था, 'हला' का प्रयोग लाट देश में। 'अन्ने' का प्रयोग महाराष्ट्र में वेश्याओं के लिए होता था। 'भट्टे' का प्रयोग लाट देश में नन्द के लिए होता था। 'सामिणी' और 'गोमिणी'—ये चाटुता के आमंत्रण हैं। होले, गोले और वसुले—ये तीनों मधुर आमंत्रण हैं।

श्लोक १७ :

२१. (नामधिज्जेण कगोत्तेण ख) :

प्राचीन काल में व्यक्ति के दो नाम होते थे—गोत्र-नाम और व्यक्तिगत-नाम। व्यक्ति को इन दोनों नामों से सम्बोधित किया जाता था। जैसे—भगवान् महावीर के ज्येष्ठ शिष्य का नाम इन्द्रभूति था और वे आगमों में गोतम—इस गोत्रज नाम से प्रसिद्ध हैं।

पाणिनी ने गोत्र का अर्थ—पौत्र आदि अपत्य किया है*। यशस्वी और प्रसिद्ध पुरुष के परपर-वशज गोत्र कहलाते थे। स्थानाङ्ग में काश्यप, गोतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मण्डव, वाशिष्ठ—ये सात गोत्र वतलाये हैं।

वैदिक साहित्य में गोत्र शब्द व्यक्ति विशेष या रक्त-सम्बन्ध से संबद्ध जन-समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

वैदिक साहित्य के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, अत्रि, वाशिष्ठ और काश्यप—ये सात गोत्रकर्ता ऋषि हैं तथा आठवाँ गोत्र-कर्ता ऋषि अगस्त्य है। इनकी सति या वश-परम्परा को गोत्र कहा जाता है।

१—जि० चू० पृ० २५० : एयाणि अज्जियादीणि णो भासेज्जा, किं कारणं ? जम्हा पय भणत्स्स णेहो जायइ परोप्पर, लोगो थ भणेज्जा, पयं वा लोगो चित्तेज्जा, एसज्जवि लोगसन्न ण मुयइ, चाटुकारी वा।

२—अ० चू० : हले-अन्नेति, मरहट्टेसु तरुणित्थी मामतण। हलेति लाहेसु। भट्टेति अन्न-रहित वधण पायो छारेसु। समिणित्ति सन्न देसेसु। गोमिणी गोल्ल विसए। होले गोले वल्लेत्ति देसिए लालणगत्याणीयाणि प्रियवयणामतणायि।

३—जि० चू० पृ० २५० : सत्य वरदातडे हलेत्ति आमतण, लाडविसए समणवयमण्ण वा आमतण जहा हलित्ति, भणेत्ति मरहट्टविसए आमतण, दोमूलकवरमाण चाटुवयण अणेत्ति, भट्टेति लाडाण पतिमिणी भणइ, सामिणी गोमिणिओ चाटुए वयण, होलेत्ति आमतण, जहा—'होलेवणिओ ते पुच्छइ, सयक्क परमेसाणो इदो। अण्णापि किं मारसा इदमहसत समतिरेक' ॥ एव गोएवणारि महरं सप्पिवास आमतण।

४—पा० व्या० ४. १. १६२ : अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्।

५—स्था० ७.३. ५५१ : सत्त मूलगोत्ता प० त०—कासवा गोतमा वच्छा कोच्छा कोसिता मद्धा वासिट्ठा।

६—अ० वे० ५. २१ ३।

७—प्रवराध्याय ५४।

इस श्लोक में बताया गया है कि नाम याद हो तो नाम लेकर सम्बोधित करे, नाम याद न हो तो गोत्र से सम्बोधित करे अथवा नाम या गोत्र दोनों में से जो अधिक उचित हो उससे सम्बोधित करे। अवस्था आदि की दृष्टि से जिस व्यक्ति के लिए जो उचित हो उसी शब्द से उसको सम्बोधित करे^१। मध्य प्रदेश में वयोवृद्धा स्त्री को 'ईश्वरा' कहा जाता है, कहीं उसे 'धर्म-प्रिया' और कहीं 'धर्मशीला'। इस प्रकार जहाँ जो शब्द उचित हो, उसीसे सम्बोधित करे^२।

२२. गुण-दोष का विचार कर (अभिगिज्ज ग) :

'अभिगिज्ज' शब्द की तुलना आचाराङ्ग (२. ४. १. ३५६) के 'अभिकख' शब्द से होती है। टीकाकार ने इसका अर्थ किया है—'अभिकाङ्क्ष्य-पर्यालोच्य' अर्थात् पर्यालोचन कर। प्रस्तुत श्लोक के 'अभिगिज्ज' शब्द का चूर्णिकार और टीकाकार दोनों को यही अर्थ अभिमत है^३।

श्लोक १६ :

२३. श्लोक १६ :

हे ! और भो ! सामान्य आमत्रण शब्द हैं। 'अण्यं' यह महाराष्ट्र में पुरुष के सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होता था। 'भट्टि' 'सामि' और 'गोमि'—ये पूजावाची शब्द हैं। 'होल' प्रभुवाची शब्द है। 'गोल' और 'वसुल' युवा पुरुष के लिए प्रयुक्त प्रिय-शब्द हैं^४।

श्लोक २१ :

२४. श्लोक २१ :

शिष्य ने पूछा—यदि पञ्चेन्द्रिय जीवों के बारे में स्त्री-पुरुष का सन्देह हो तो उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग करना चाहिए तब फिर चतुरिन्द्रिय तक के जीव जो नपुंसक ही होते हैं, उनके लिये स्त्री और पुरुष लिङ्गवाची शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ? और यह जो प्रयोग किया जाता है, जैसे—

	पुरुष	स्त्री
पृथ्वी	पत्थर	मृत्तिका
जल	करक	उस्सा (अवश्याय)
अग्नि	सुग्गुर	ज्वाला
वायु	वात	वातुली (वात्या)
वनस्पति	आम्र	अविया

१—जि० चू० पृ० २५१ : जं तीए नामं तेण नामधिज्जेण सा इत्थी आलवियव्वा, जाहे नाम न सरेजा ताहे गोत्तेण आलवेज्जा, जहा कासव गोत्ते ! एवमादि, 'जहारिह' नाम जा बुद्धा सा अहोत्ति वा तुज्जेत्ति वा भाणियव्वा, जा समाणवया सा तुमंति वा वत्तव्वा, वच्छं पुणो पप्प ईसरीत्ति वा, समाणवया ऊणा वा तहावि तुभेत्ति भाणियव्वा, जेणप्पगारेण लोगो आभासइ जहा भट्टा गोमिणित्ति वा एवमादि।

२—हा० टी० प० २१६ : तत्र वयोवृद्धा मध्यदेशे ईश्वरा धर्मप्रियाऽन्यत्रोच्यते धर्मशीले इत्यादिना, अन्यथा च यथा न लोकोपघातः।

३—(क) जि० चू० पृ० २५१ : अभिगिज्ज नाम पुव्वमेव दोसगुणे चित्तेऊण।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'अभिगृह्य' गुणदोषानालोच्य।

४—अ० चू० : हे भो हरेत्ति सामरणं मामंतणवयणं। 'अण्यं' इति मरहट्टाणं भट्टि, सामि, गोमिया पूया वयणाणि निहेसात्तिइ सव्व विभत्तिइ। होल इति पट्टवयणं। गोल वल्ल जवाणप्रियवयणं।

द्वीन्द्रिय	शख	शुक्ति
त्रीन्द्रिय	मत्कोटक	पिपीलिका
चतुरिन्द्रिय	मधुकर	मधुकरी

क्या वह सही है ?

आचार्य ने कहा—जनपद-सत्य और व्यवहार-सत्य भाषा की दृष्टि से यह सही है ।

शिष्य—तब फिर पंचेन्द्रिय के लिए भी ऐसा हो सकता है ?

आचार्य—पंचेन्द्रिय में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों होते हैं, इसलिए उनका यथार्थ निर्देश करना चाहिए । असदिग्ध जानकारी के अभाव में सही निर्देश नहीं हो सकता इसलिए वहाँ 'जाति' शब्द का प्रयोग करना चाहिए^१ ।

श्लोक २२ :

२५. श्लोक २२ :

	अवाच्य		अवाच्य
१ मनुष्य	स्थूल है ।	३ मनुष्य	वध्य है ।
पशु	स्थूल है ।	पशु	वध्य है ।
पक्षी	स्थूल है ।	पक्षी	वध्य है ।
अजगर	स्थूल है ।	अजगर	वध्य है ।
२ मनुष्य	प्रमेदुर है ।	४ मनुष्य	पाक्य है ।
पशु	प्रमेदुर है ।	पशु	पाक्य है ।
पक्षी	प्रमेदुर है ।	पक्षी	पाक्य है ।
अजगर	प्रमेदुर है ।	अजगर	पाक्य है ।

२६. वध्य (या वाह्य) (वज्झे ग) :

शीलाङ्कसूरि ने 'वज्झ' शब्द के दो संस्कृत रूप दिए हैं—वध्य और वाह्य । इनका क्रमशः अर्थ होता है—वध करने योग्य और वहन करने योग्य^२ ।

अगस्त्य चूर्णि में मनुष्य की वध्यता के लिए पुरुष-भेद का उदाहरण दिया गया है^३ ।

२७. पाक्य (पाइमे घ) :

टीकाकार ने इसका मूल अर्थ पकाने योग्य तथा मतान्तर के अनुसार काल-प्राप्त किया है^४ । शीलाङ्कसूरि ने इसके दो अर्थ किए हैं—पचन योग्य और पातन-योग्य—देवता आदि के बलि देने योग्य^५ ।

१—हा० टी० प० २१७ : जह् लिंगवच्चण् दोसो ता कीस पुढवाट्टि नपुंसगत्तेवि पुरिसित्तिनिहेसो पयट्टह, जहा पत्यरो मट्टिआ करओ उस्ता मुन्सुरो जाला वाओ वाठली अयओ अयिलिया किमिओ जल्लया मक्कोडओ कीडिआ भमरओ मच्छिया इच्चेवमादि ।
आयरिओ आह—जगवयसच्चेण व्यवहारसच्चेण य एव पयट्टइत्ति ण पत्य दोसो, पंचिदिपुस पुग ण पयमगीकीरद्, गोवाक्कादीगवि ण सुदिट्ठम्मत्ति विपरिणामसभवाओ, पुच्छि अस्मान्नायारिकहणे वा गुणसभवादिति ।

२—आचा० २ १ ४ २. सू० ३६१ वृ० : वध्यो वहनयोग्यो वा ।

३—अ० च० : तस्य मणुस्सो पुरिस मेधादिस ।

४—हा० टी० प० २१७ . पाक्य इति घ नो वदेत्, 'पाक्य' पाकप्रायोग्यः, कालप्राप्त इत्यन्ये ।

५—आचा० २ १ ४ २ सू० ३६१ वृ० : पचनयोग्यो देवतादेः पातनयोग्यो वेति ।

श्लोक २३ :

२८. श्लोक २३ :

पूर्वोक्त श्लोक में स्थूल आदि जिन चार शब्दों के प्रयोग का निषेध किया है उनकी जगह आवश्यकता होने पर परिवृद्ध आदि शब्दों के प्रयोग का विधान इस श्लोक में किया गया है ।

अवाच्य	वाच्य
स्थूल	परिवृद्ध
प्रमेदुर	उपचित
वध्य या वाह्य	सजात और प्रीणित
पाक्य	महाकाय

आचाराङ्ग (२. ४ २) में स्थूल आदि के स्थान पर परिवृद्ध-काय, उपचित-काय, स्थिर-सहनन, चित्त-मांस-शोणित और बहुप्रति-पूर्णन्द्रिय शब्दों के प्रयोग का विधान है ।

२९. परिवृद्ध (परिवुद्धे क)

हरिभद्रसूरि ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' किया है और शीलाङ्कसूरि भी आचाराङ्ग (२.४ वृत्ति) में इसका यही रूप मानते हैं । प्राकृत व्याकरण के अनुसार भी वृद्ध का बुद्ध रूप बनता है^१ । चूर्णियों तथा कुछ प्राचीन आदर्शों में 'परिवृद्ध' ऐसा पाठ मिलता है ।

उत्तराध्ययन (७. २, ६) में 'परिवृद्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है । शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और इसका अर्थ 'समर्थ' किया है^२ ।

उपाध्याय कमलसंयम ने एक स्थल पर उसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और दूसरे स्थल पर 'परिवृद्ध' किया है^३ ।

३०. उपचित (उवचिए ष) :

मांस के उपचय से उपचित^४ ।

३१. संजात (युवा) (संजाए ग) :

संजात का अर्थ युवा है^५ ।

३२. प्रीणित (पीणिए ग) :

प्रीणित का अर्थ है—आहार आदि से तृप्त^६ ।

१—हैम० ८.२.४० : दग्धविदग्ध-वृद्धि वृद्धे षः ।

२—उत्त० वृ० वृ० पत्र २७३, २७४ ।

३—उत्त० स० पत्र १५८-१५९ ।

४—अ० चू० : उवचितो मसोवचएण ।

५—अ० चू० : सजातो सम्मत्त—जोव्वणो ।

६—अ० चू० : पीणितो आहारात्तित्तो ।

श्लोक २४ :

३३. दुहने योग्य हैं (दुज्जाओ क) :

दोष का अर्थ है—दुहने योग्य^१ अथवा दोहन-काल, जैसे—अभी इन गायों के दुहने का समय है^२ ।

३४. वैल (गोरहग ख) :

गोरहग—तीन वर्ष का बछड़ा^३ । रथ की भौंति दौड़ने वाला वैल, जो रथ में छुत गया वह वैल, पाण्डु-मथुरा आदि में होने वाला बछड़ा^४ । टीका में 'गोरहग' का अर्थ कल्होड किया है^५ । कल्होड देशी शब्द है । इसका अर्थ है—वत्सतर—बछड़े से आगे की और सभोग में प्रवृत्त होने के पहले की अवस्था^६ ।

३५. दमन करने योग्य है (दम्मा ख) :

दम्य अर्थात् दमन करने योग्य^७ । वधिया करने योग्य—कृत्रिम नपुंसक करने योग्य भी दम्य का अर्थ है ।

३६. वहन करने योग्य है (वाहिमा ग) :

वाह्य—गाड़ी का भार देने में समर्थ^८ ।

३७. रथ-योग्य है (रहजोग ग) :

अभिनव युवा होने के कारण यह वैल अल्प-काय है, बहुत भार देने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह रथ-योग्य है^९ ।

श्लोक २५ :

३८. श्लोक २५ :

इस तथा पूर्ववर्ती श्लोक के अनुसार—

१—हा० टी० प० २१७ : तथैव गावो 'दोहा' दोहाहा दोहसमय आसां वर्तत इत्यर्थः ।

२—(क) आचा० २. १. ४. २ सू० ३६१ वृ० : दोहनयोग्या एता गावो दोहनकालो वा वर्तते ।

(ख) जि० चू० पृ० २५३ : दोहणिज्जा दुज्जा, जहा गावीणं दोहणवेला वट्टइ ।

३—सूत्र० १. ४. २ १३ वृ० : 'गोरहग'ति त्रिहायण बलीवर्दम् ।

४—अ० चू० : गो जोग्गा रहा गोरह जोग्गतणेण गच्छति गोरहगा पाण्डु-मथुरादीसु किसोर-सरिमा गोपोतलगा ।

५—हा० टी० प० २१७ : गोरथकाः कल्होटाः ।

६—दे० ना० २. ६. पृ० ५६ : कल्होडो वच्छयरेकल्होडो वत्सतरः ।

७—(क) अ० चू० : दम्मा दमणपत्तकाला ।

(ख) जि० चू० पृ० २५३ : दमणीया दम्मा, दमणपयोग्याः पुत्त भवइ ।

८—जि० चू० पृ० २५३ : वाहिमा नाम जे सगढादीभरसमत्या ।

९—जि० चू० पृ० २५३ : रथजोग्गा णाम अहिणवजोव्वणत्तणेण अप्पकाया, ण ताव बहुभारस्स समत्या, किन्तु संपय रहजोग्गा एतेत्ति ।

अवाच्य	वाच्य
१. गाय दुहने योग्य है ।	धेनु दूध देने वाली है ।
२. बैल दम्य है ।	बैल युवा है ।
३. बैल हल में जोतने योग्य है ।	बैल ह्रस्व है—छोटा है ।
४. बैल वाह्य है ।	बैल महालय—बड़ा है ।
५. बैल रथ-योग्य है ।	बैल संवहन योग्य है ।

३६. बैल युवा है (जुवं गवे क) :

युवा बैल—चार वर्ष का बैल^१ ।

४०. बड़ा है (महल्लए ग) :

दोनों चूर्णियों में 'महल्लए' के स्थान पर 'महव्वए' पाठ है^२ । आचाराङ्ग (२४२) में 'महल्लेइवा', 'महव्वएइवा'—ये दोनों पाठ हैं ।

४१. धुरा को वहन करने वाला है (संवहणे ष) :

सवहण—जो धुरा को धारण करने में क्षम हो उसे सवहन कहा जाता है^३ ।

श्लोक २७

४२. प्रासाद (पासाय क) :

एक खमे वाले मकान को प्रासाद कहा जाता है^४ । चूर्णिकारों ने इसका व्युत्पत्तिक-लभ्य अर्थ भी किया है—जिसे देखकर लोगों के मन और आँखें प्रसन्न हों वह प्रासाद कहलाता है^५ ।

४३. परिघ, अर्गला (फलिहग्गल ग) :

नगर-द्वार की आगल को परिघ और गृहद्वार की आगल को अर्गला कहा जाता है^६ ।

१—जि० चू० पृ० २५४ : जुव गवो नाम जुवाणगोणोत्ति, चउहाणगो वा ।

२—(क) अ० चू० : वाहिम मवि महव्वय मालवे ।

(ख) जि० चू० पृ० २५४ : जो वाहिमो त महव्वय भणेजा ।

३—(क) दश० दी० ७.२५ : सवहन धुर्यम् ।

(ख) जि० चू० पृ० २५४ : जो रहजोगो त सवहण भणेजा ।

(ग) हा० टी० प० २१७ : सवहनमिति रथयोग्य सवहन वदेत् ।

४—(क) जि० चू० पृ० २५४ : पासादस्स एगक्खभस्स ।

(ख) हा० टी० प० २१८ : एकस्तम्भ. प्रासादः ।

५—(क) अ० चू० : पसीदति जमि जणस्स मणोणयणाणि सो पासादो ।

(ख) जि० चू० पृ० २५४ : पसीयति जमि जणस्स गयणाणि पासादो भण्णइ ।

६—हा० टी० प० २१८ : तत्र नगरद्वारे परिघः गोपुरकपाटादिष्वर्गला ।

४४. जल की कुंडी के लिए (उदगदोणिणं घ) :

अगस्त्यसिंह न्यविर के अनुसार—एक काठ के बने हुए जल-मार्ग को अथवा काठ की बनी हुई जिस प्रणाली से रूँट आदि के जल का संचार हो उसे 'द्रोणि' कहा जाता है^१ ।

जिनदाम महत्तर के अनुसार जिसमें रूँट की घड़ियाँ पानी डालें वह जल-कुंडी अथवा काठ की बनी हुई वह कुंडी जो कम पानी वाले देशों में जल से भरकर रखी जाती है और जहाँ स्नान तथा कुशा किया जाता है, वह 'उदगदोणि' कहलाती है^२ ।

टीकाकार ने इसका अर्थ—रूँट के जल को धारण करने वाली—किया है^३ । आचाराङ्ग (२.४.२) में 'उदजोगाह वा दोण-जोगाह वा'—ऐसा पाठ है । इसमें 'उदक' और 'द्रोण'—शब्द का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है । इसका अर्थ यह है कि इस वृत्त की लकड़ी उदक में रहने योग्य है अथवा द्रोण के योग्य है । द्रोण अनाज को मापने का एक साधन है^४ । संभव है चूर्णिकार और टीकाकार का ध्यान इन दोनों के पार्थक्य की ओर न गया हो । 'द्रोणी' का अर्थ जल-कुंडी के सिवाय काष्ठमय नौका भी हो सकता है^५ । अर्थशास्त्र में 'द्रोणी' का अर्थ काष्ठमय जलाधार किया है^६ ।

श्लोक २८ :

४५. काष्ठ-पात्री (चंगवेरे क) :

काष्ठमयी या वशमयी पात्री को 'चंगवेर' कहा जाता है^७ । प्रश्न व्याकरण में इसी अर्थ में 'चंगेरी' शब्द का प्रयोग मिलता है^८ ।

४६. मयिक (मइयं ख) :

मइय अर्थात् घोंघे हुए बीजों को ढाँकने के काम में लाया जाने वाला एक कृषि का उपकरण^९ । आचाराङ्ग में 'मइय' की जगह 'कुलिय' शब्द का प्रयोग हुआ है^{१०} । शीलाह्लाचार्य ने 'कुलिय' का अर्थ नहीं किया है । अनुयोगद्वारा की वृत्ति में इसका अर्थ यह है—कृषि का उपकरण विशेष जिसके नीचे तिरछे और तीखी लोह की पट्टियाँ बधी हुई हों, वेसा लघुतर काष्ठ । इसका उपयोग रेत की घास काटने के लिये किया जाता है^{११} । प्रश्न व्याकरण में इसी अर्थ में 'मत्तिय' शब्द मिलता है^{१२} ।

१—अ० चू० : एग कट्ट उदगजाण मेव जेण वा अरहट्टादीण उदग सचरति सा दोणि ।

२—जि० चू० पृ० २५४ . उदगदोणी अरहट्टस्स भवति, जीण उवरिं घटीओ पाणिय पाडेति, अहवा उदगदोणी घरांगणए कट्टमयी अप्पोइए स देसेस कीरह, तत्थ मणुस्सा गहातति धायमंति वा ।

३—हा० टी० प० २१८ : उदकद्रोण्योऽरहट्टजलधारिका ।

४—अनु० सू० १३२ : चत्तारि आढगाह दोणो ।

५—(क) प्रश्न० (आध्रवद्वार) १ १३ वृ० : दोणि—द्रोणी नौ ।

(ख) अ० चि० ३ ५४१ ।

६—कौटि० अर्थ० २.५६ : द्रोणी दारमयो जलाधारो जलपूर्ण ।

७—जि० चू० पृ० २५४ : चंगवेर कट्टमयभायण भाणइ, अहवा चगेरी वसमयी भवति ।

८—प्रश्न० (आध्रवद्वार) १.१३ वृ० . चगेरी—चङ्गेरी महती काष्ठ-पात्री बृहत्पटलिका वा ।

९—हा० टी० प० २१८ : मयिकम्—उत्तमीजाच्छादनम् ।

१०—आचा० २ ४.२. सू० ३६१ . पीढचंगवेरनंगलकुलियजतलट्टीनाभिगदीभासणजोगगाह वा ।

११—अनु० वृ० : अघोनिप्रद्वितिर्यक्तीदणलोहपट्टिक कुलिकं लघुतर काष्ठ तृणादिच्छेदार्थं यत् क्षेत्रे वासते तन्मदनद्वारादि प्रतीतं कुलिकं मुच्यते ।

१२—प्रश्न० (आध्रवद्वार) १ वृ० : मत्तियत्ति मत्तिक, येन कृष्ट वा क्षेत्रे मृज्यते ।

४७. (गंडिया घ) :

गण्डिका अर्थात् अहरन^१, काष्ठफलक^२ । कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक स्थल पर गण्डिका को जल-सतरण का उपाय बतलाया है^३ । व्याख्याकार ने माधव को उद्धृत करते हुए उसका अर्थ प्लवन-काष्ठ किया है^४ ।

श्लोक २६ :

४८. उपाश्रय के (उवस्सए ख) :

उपाश्रय—घर अथवा साधुओं के रहने का स्थान^५ ।

श्लोक ३१ :

४९. दीर्घ...हैं, वृत्त...हैं, महालय...हैं (दीह्वट्टा महालया ख) :

नालिकेर, ताड आदि वृत्त दीर्घ होते हैं^६ । अशोक, नन्द आदि वृत्त वृत्त होते हैं^७ । वरगद आदि वृत्त महालय होते हैं^८ अथवा जो वृत्त बहु विस्तृत होने के कारण नानाविध पक्षियों के आधारभूत हों, उन्हें महालय कहा जाता है^९ ।

५०. प्रशाखा वाले हैं (विट्टिमा ग) :

विटपी—जिसमें प्रशाखाएं फूट गई हों^{१०} ।

श्लोक ३२ :

५१. पकाकर खाने योग्य हैं (पायखज्जाइं ख) :

पाक-खाद्य—इन फलों में गुठलियाँ पढ गई हैं, इसलिए ये भूसे आदि में पकाकर खाने योग्य हैं^{११} ।

१—(क) हा० टी० प० २१८ : गण्डिका सुवर्णकाराणामधिकरणी (अहिगरणी) स्थापनी ।

(ख) कौटि० अर्थ० २. ३२ : गण्डिका—काष्ठाधिकरणी ।

२—कौटि० अर्थ० २. ३१ : गण्डिकास कुट्टयेत्, (व्याख्या) गण्डिकास काष्ठफलकेषु कुट्टयेत् ।

३—वही १० २ ।

४—वही १० २ : गण्डिकाभि प्लवनकाष्ठैरिति माधव ।

५—अ० चू० : उवस्सय साधुणिलयणं ।

६—जि० चू० पृ० २५५ : दीहा जहा नालिपुरतालमादी ।

७—(क) जि० चू० पृ० २५५ : वट्टा जहा असोगमाई ।

(ख) हा० टी० प० २१८ : वृत्ता नन्दिवृक्षादयः ।

८—जि० चू० पृ० २५५ : महालया नाम वडमादि ।

९—जि० चू० पृ० २५५ : अहवा महसद्दो बाहुल्ले वट्टइ, वट्टूण पक्खिसिघाण आलया महालया ।

१०—(क) जि० चू० पृ० २५५ 'विट्टिमा' तत्थ जे खघओ ते साला भणंति, सालाहितो जे गिग्गया ते विट्टिमा भणंति ।

(ख) हा० टी० प० २१८ : 'विटपिनः' प्रशाखावन्तः ।

११—(क) जि० चू० पृ० २५६ : पाइखज्जाणि गाम जहा एताणि फलाणि वद्धट्टियाणि संपयं कारसपलादिइ पाइऊण खाइयव्वाणित्ति ।

(ख) हा० टी० प० २१८-१९ : 'पाकखाद्यानि' वद्धास्थीनीति गर्तप्रक्षेपकोद्वपलालादिना विपाच्य भक्षणयोग्यानीति ।

५२. वेलोचित...हैं (वेलोइयाइं ग) :

जो फल अति पक्व होने के कारण डाल पर लगा न रह सके—तत्काल तोड़ने योग्य हो उसे 'वेलोचित' कहा जाता है^१ ।

५३. इनमें गुठली नहीं पड़ी है (टालाइं ग) :

जिस फल में गुठली न पड़ी हो उसे 'टाल' कहा जाता है^२ ।

५४. ये दा टुकड़े करने योग्य हैं (वेहिमाइं ष) :

जिन आमों में गुठली न पड़ी हो उनकी फाँके की जाती हैं^३ । वैसे आमों को देखकर उन्हें वेध्य नहीं कहना चाहिए ।

श्लोक ३३ :

५५. श्लोक ३३ :

मार्ग बताने के लिये वृक्ष का सकेत करना जरूरी हो तो—'वृक्ष पक्व हैं' के स्थान पर ये असतुत हैं—फल धारण करने में असमर्थ हैं—इस प्रकार कहा जा सकता है^४ ।

पाक-खाद्य के स्थान पर ये वृक्ष बहुनिर्वर्तित फल (प्रायः निष्पन्न फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^५ ।

'वेलोचित' के स्थान पर ये वृक्ष बहु सम्भूत (एक साथ उत्पन्न बहुत फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^६ ।

'टाल—इन फलों में गुठली नहीं पड़ी है' के स्थान पर ये फल भूत-रूप (कोमल) हैं—इस प्रकार कहा जा सकता है^७ ।

'द्वैधिक—दो टुकड़े करने योग्य' के स्थान पर क्या कहना चाहिए? यह न तो यहाँ बतलाया गया है और न आचारगङ्गा में भी । इससे यह जाना जा सकता है कि 'टाल' और 'द्वैधिक' ये दोनों शब्द परस्पर सम्बन्धित हैं । आचार के लिए घेरी या अंधिया (बिना जाली—अन्दर का तन्तु पड़ा आम का कच्चा फल) तोड़ी जाती है और उसकी फाँके की जाती हैं, इसलिए 'टाल' और 'वेहिम' बहने का निषेध है ।

५६. (बहुनिवट्टिमा ष) :

इसमें मकार दीर्घ है, वह अलाक्षणिक है ।

१—(क) हा० टी० प० २१६ : 'वेलोचितानि' पाकातिशयतो ग्रहणकालोचितानि, अतः परं काल न विपहन्ति इत्यर्थः ।

(ख) जि० चू० पृ० २५६ : 'वेलोइयाणि' नाम चेला-कालो, तं जा णिति चेला तेसि उच्चिणिऊणति, अतिपक्वाणि एयाणि पठंति जह न उच्चिणिज्जति ।

२—(क) जि० चू० पृ० २५६ : टालाणि नाम अयद्वट्टिगाणि भन्तति ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'टालानि' अयद्वट्टिगाणि कोमलानीति ।

३—(क) जि० चू० पृ० २५६ : वेहिमं, अयद्वट्टिगाण अयाण पेसियाओ कीरति ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'द्वैधिकानी'ति पेणीसपादनेन द्वैधीभावकरणयोग्यानि ।

४—हा० टी० प० २१६ : अयमयो 'पुत्तं' आप्ता, अतिनारेण न शक्नुवन्ति फलानि धारयितुमित्यर्थः ।

५—हा० टी० प० २१६ : यद्बहुनिर्वर्तितानि—यद्वास्थीनि फलानि येषु ते तथा, अनेन पाकखाद्यार्थं उक्तः ।

६—हा० टी० प० २१६ : 'यदुसभूता' यद्बहुनिर्वर्तितानि—पाकातिशयतो ग्रहणकालोचितानि फलानि येषु ते तथा, अनेन वेलोचितार्थं उक्तः ।

७—(क) जि० चू० पृ० २५६ : 'भूतस्त्वा' नाम फलसुगोत्रयेया ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : भूतानि रूपाणि—अयद्वट्टिगाणि कोमलफलस्याणि येषु ते तथा, अनेन टालार्थं उपलक्षितः ।

श्लोक ३४ :

५७. औषधियाँ (ओसहीओ क) :

एक फसला पौधा, चावल, गेहूँ आदि^१ ।

५८. अपक्व हैं (नीलियाओ ख) :

नीलिका का अर्थ हरी या अपक्व है^२ ।

५९. छवि (फली) वाली हैं (छवी इय ख) :

जिनदास चूर्णि के अनुसार 'नीलिया' औषधि का^३ और टीका के अनुसार 'छवि' का विशेषण है^४ ।

टीकाकार को संभवत 'फलियाँ नीली हैं, कच्ची हैं' यह अर्थ अभिप्रेत रहा है। अगस्त्य चूर्णि के अनुसार 'पक्काओ' और 'नीलियाओ' 'छवी इय' के भी विशेषण होते हैं, जैसे—फलियाँ पक गई हैं या अपक्व हैं^५ ।

आचाराङ्ग के अनुसार पक्काओ, नीलियाओ, छवीइ, लाइमा, भजिमा, पिहुखजा—ये सारे 'ओसहिओ' के विशेषण हैं^६ ।

६०. चिड़वा बनाकर खाने योग्य हैं (पिहुखज्ज घ) :

पृथुक का अर्थ चिड़वा है^७ । आचाराङ्ग (२.१.४२) में 'बहुखज्जाइवा' ऐसा पाठ है। शीलाङ्कसूरि ने उसका वैकल्पिक रूप में वही अर्थ किया है जो 'पिहुखज्ज' का है^८ ।

श्लोक ३५ :

६१. श्लोक ३५ :

(१) रूढ़	(४) उत्सृत
(२) बहुसम्भूत	(५) गर्भित
(३) स्थिर	(६) प्रसृत

(७) ससार

वनस्पति की ये सात अवस्थाएँ हैं। इनमें बीज के अंकुरित होने से पुनर् बीज बनने तक की अवस्थाओं का क्रम है।

१—(क) अ० चू० : ओसहिओ फलपाकपज्जाओ सालिमादिओ ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'ओषधय' शाल्यादिलक्षणाः ।

२—अ० चू० : णवा पाकपत्ताओ नीलियाओ ।

३—जि० चू० पृ० २५६ : तत्थ सालिवीहिमादियातो ताओ पक्काओ नीलियाओ वा णो भणेज्जा, छविग्गहणेण णिप्पवालिसेंदगादीणं सिगातो छविमताओ णो भणेज्जा ।

४—हा० टी० प० २१६ : तथा नीलागच्छवय इति वा वल्लचवलकादिफललक्षणाः ।

५—अ० चू० : छवीओ सपलीओ णिप्पावादीण तओ वि पक्काओ नीलिताओ वा ।

६—आचा० २.१.४.२ सू० ३६१ : से भिक्खू वा भिक्खुणी वा बहुसभूया ओसही पेहाए तहावि ताओ न एव वहज्जा, तजहा—पक्काइ वा नीलियाइ वा छवीइयाइ वा लाइमाइ वा भजिमाइ वा बहुखजाइ वा ।

७—(क) अ० चि० ३.६५ : पृथुकश्चिपिटस्तुल्यौ ।

(ख) जि० चू० पृ० २५६ : पिहुखजाओ नाम जवगोधूमादीण पिहुगा कीरति ताधे खज्जति ।

(ग) हा० टी० प० २१६ : पृथुका अर्धपक्वशाल्यादिषु क्रियन्ते ।

८—आचा० २.१.४.२ सू० ३६१ वृ० : 'बहुखजा' बहुभ्र्या पृथुकरणयोग्या वेति ।

(१) बीज बोने के पश्चात् जव वह प्रादुर्भूत होता है तो दोनों बीज-पत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भ्रूणम को बाहर निकलने का मार्ग मिलता है—इस अवस्था को 'रूढ' कहा जाता है ।

(२) पृथ्वी के ऊपर आने के पश्चात् बीज-पत्र हरे हो जाते हैं और बीजाङ्कुर की पहली पत्ती बन जाते हैं—इस अवस्था को 'सम्भूत' कहा जाता है ।

(३) भ्रूणमूल नीचे की ओर बढ़कर जड़ के रूप में विस्तार पाता है—इस अवस्था को 'स्थिर' कहा जाता है ।

(४) भ्रूणाम्र स्तम्भ के रूप में आगे बढ़ता है इसे 'उत्सृत' कहा जाता है ।

(५) आरोग्य पूर्ण हो जाता है और मुट्टा नहीं निकलता उस अवस्था को 'गर्भित' कहा जाता है ।

(६) मुट्टा निकलने पर उसे 'प्रसृत' और

(७) दाने पढ़ जाने पर उसे 'ससार' कहा जाता है ।

अगस्त्य चूर्णि के अनुसार—(१) अकुरित को रूढ (२) सुफलित (विकसित) को बहुसम्भूत (३) उपघात से मुक्त बीजाङ्कुर को उत्पादक शक्ति को स्थिर (४) सुसंवर्धित स्तम्भ को उत्सृत (५) मुट्टा न निकला हो तो उसे गर्भित (६) मुट्टा निकलने पर प्रसृत और (७) दाने पढ़ने पर ससार कहा जाता है^१ ।

जिनदास चूर्णि और टीका में भी शब्दान्तर के साथ लगभग यही अर्थ है^२ ।

श्लोक ३६ :

६२. संखडि (जीमनवार) (संखडि क) :

भोज (जीमनवार या प्रकरण) में जीव-वध होता है, इसलिए इसे 'सखडि' कहा जाता है^३ । भोज में अन्न का संस्कार किया जाता है—पकाया जाता है, इसलिए इसे संस्कृति भी कहा जाता है ।

६३. ये कृत्य करणीय हैं (किञ्च कज्जं ख) :

किञ्च—कृत्य अर्थात् मृत-भोज । पितर आदि देवों के प्रीति-सम्पादनार्थ 'कृत्य' किए जाते थे । 'गृहस्थको ये कृत्य करने चाहिए'—ऐसा मुनि नहीं कह सकता । इनसे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है^४ ।

१—(क) अ० चू० : विरूढा—अकुरिता ।

(ख) ,, : बहुसम्भूता—सफलता ।

(ग) ,, : जोग्यादि उचघातातीताओ थिरा ।

(घ) ,, : सुसवर्द्धिता—उत्सदा ।

(ङ) ,, : अणिविषणुणाओ—गण्डिभणाओ ।

(च) ,, : णिविषताओ—पसूताओ ।

(छ) ,, : सव्वोववातविरहिताओ सुणिणप्फणाओ ससाराओ ।

२—(क) जि० चू० पृ० २५७ : 'विरूढा' नाम जाता, बहुसम्भूता नाम निप्यन्ना, थिरा नाम निग्भयीभूया, उचघाया यत्ति उत्तिसया भग्गति, गण्डिभया नाम जासि ण ताव सीसय निप्फिड इत्ति, निप्फाडिणुस पसूताओ भणणति, ससारातो नाम सहसारेण समारातो सत्तंयुत्ताओत्ति सुत्त भवह ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'रूढा.' प्रादुर्भूता. 'बहुसंभूता' निप्यन्नप्राया.....'उत्सृता' इति उपघातेभ्यो निर्गता इति वा, तथा 'गर्भिता' अनिर्गतशीर्षका 'प्रसृता' निर्गतशीर्षका 'ससार' सजातवन्दुलादिसारा ।

३—(क) जि० चू० पृ० २५७ : द्याह जीवनिकायाण वाठयाणि मपठिज्जति जीपु मा संम्वदी भणणइ ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : सखगट्यन्ते प्राणिनामायूपि यन्त्यां प्रकरणक्रियायां सा सरसदी ।

४—(क) अ० चू० : किञ्चमेव धरत्येण देवपीति मणुसकज्जमिति ।

(ख) जि० चू० पृ० २५७ : किञ्चमेय जं पित्तीण देवयाण य अट्टाप विज्जइ, धरणिज्जमेय ज पियकारियं देवकारिय वा किज्जइ ।

(ग) हा० टी० प० २१६ : 'करणीये' ति पित्रादिनिमित्त कृत्यैवेपेति नो घटेय ।

‘कृत्य’ शब्द का प्रयोग हरिभद्र सूरी ने भी किया है :

संखडि-पमुहे किच्चे, सरसाहारं खुजे पगिण्हंति ।
भत्तठं थुव्वति, वणीमगा ते वि न हु मुणिणो ॥

श्लोक ३७ :

६४. पणितार्थ (धन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला) (पणियट्ट ख) :

चोर धन के अर्थों होते हैं। वे उसके लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं^१। इसीलिए उन्हें सांकेतिक भाषा में पणितार्थ कहा जाता है। प्रयोजन होने पर भी भाषा-विवेक सम्पन्न मुनि को वैसे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कार्य भी सध जाए और कोई अनर्थ भी न हो।

श्लोक ३८ :

६५. (कायतिज्ज ख) :

इसका पाठान्तर ‘कायपेज्ज’ है। उसका अर्थ है काकपेया नदियाँ अर्थात् तट पर बैठे हुए कौए जिनका जल पी सकें वे नदियाँ^२। किन्तु इसी श्लोक के चौथे चरण में ‘पाणियेज्ज’ पाठ है। जिनके तट पर बैठे हुए प्राणी जल पी सकें वे नदियाँ ‘पाणियेज्ज’ कहलाती हैं^३। इसलिए उक्त पाठान्तर विशेष अर्थवान् नहीं लगता।

श्लोक ३९ :

६६. दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है (उप्पिलोदगा ख) :

दूसरी नदियों के द्वारा जिनका जल उत्पीडित होता हो वे या बहुत भरने के कारण जिनका जल उत्पीडित हो गया हो—दूसरी और मुड़ गया हो—वे नदियाँ ‘उप्पिलोदगा’ कहलाती हैं^४।

श्लोक ४१ :

६७. श्लोक ४१ :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार ‘सुकृत’ सर्व क्रिया का प्रशसक (अनुमोदक) वचन है। इसी प्रकार ‘सुपक्व’ पाक-क्रिया, ‘सुच्छिन्न’ छेद-क्रिया, ‘सुद्धत’ हरण-क्रिया, ‘सुमृत’ लीन-क्रिया, ‘सुनिष्ठित’ सम्पन्न-क्रिया, ‘सुलष्ट’ शोभन या विशिष्ट-क्रिया के प्रशसक वचन हैं। दशवैकालिक-चूर्णिकार और टीकाकार इनके उदाहरण भोजन-विषयक भी देते हैं और सामान्य भी।

१—हा० टी० प० २१६ : पणितेनार्योऽस्येति पणितार्थः, प्राणयूतप्रयोजन इत्यर्थः ।

२—जि० चू० पृ० २५८ : अण्णे पुण एव पढति, जहा-कायपेज्जति नो वदे, काभा तडत्था पिवतीति कायपेजातो ।

३—जि० चू० पृ० २५८ : तडत्थिएहि पाणीहि पिज्जतीति पाणिपिज्जाओ ।

४—जि० चू० पृ० २५८ : ‘उप्पिलोदगा’ नाम जासि परनदीहि उप्पीलियाणि उदगाणि, अहवा बहुउप्पिलोदओ जासि अहभरियत्तणेण अण्णओ पाणियं वच्चइ ।

उत्तराध्ययन के टीकाकार कमल समयोपाध्याय इसके सारे उदाहरण भोजन-विषयक देते हैं^१। नेमिचन्द्राचार्य इन सारे प्रयोगों की भोजन-विषयक व्याख्या कर विकल्प के रूप में सुपक्व शब्द को छोड़कर शेष शब्दों की सामान्य विषयक व्याख्या भी करते हैं^२।

सुकृत आदि के प्रयोग सामान्य हो सकते हैं, किन्तु इन श्लोक में मुख्यतया भोजन के लिए प्रयुक्त हैं—ऐसा लगता है।

आचाराङ्ग में कहा है—भिक्षु बने हुए भोजन को देखकर यह बहुत अच्छा किया है—इस प्रकार न करे^३।

दशवैकालिक के प्रस्तुत श्लोक की तुलना इसीसे होती है, इससे यह सहज ही जाना जाता है कि यहाँ ये सारे प्रयोग भोजन आदि से सम्बन्धित हैं।

सुकृत आदि शब्दों का निरवयव प्रयोग किया जा सकता है। जैसे—इसने बहुत अच्छी सेवा की, इसका ब्रह्मचर्य पका हुआ है। इसने स्नेह-वन्धन को बहुत अच्छी तरह छेद डाला है आदि-आदि^४।

६८. बहुत अच्छा किया है (सुकृते त्ति क) :

जिसे स्नेह, नमक, कालीमिर्च आदि मसाले के साथ सिद्ध किया जाए वह 'कृत' कहलाता है। सुकृत अर्थात् बहुत अच्छा किया हुआ^५।

श्लोक ४२ :

६९. कर्म-हेतुक (कम्महेतयं ग) :

कर्म-हेतुक का अर्थ है—शिक्षापूर्वक या सधे हुए हाथों से किया हुआ^६।

श्लोक ४३ :

७०. यह अभी विक्रये (वेचने योग्य) नहीं है (अवक्रियं ग) :

हस्तलिखित (ख और ग) आदर्शों में अवक्रिय, अगम्य चूर्ण में अपक्रिय तथा कुछ आदर्शों में अवक्रिय है। दोनों पूर्णिकारों

१—उत्त० स० १.३६ : सुकृतम्—अन्नादि, सुपक्व—घृतपूर्णादि, सुच्छिन्न—पत्र-शाकादि, सहतं—शाकादेस्तिकतादि, समृत—शुद्धि सक्तुसूपादौ, सुनिष्ठित—रसप्रकर्षतया निष्ठांगतम्, सुलुप्त—शोभन शाल्यादिभक्षणोच्चलादि प्रकारैरेवमन्यदपि सावय घञो पञ्चमे मुनि ।

२—उत्त० ने० १.३६ वृ० . यद्वा सुष्ठु कृत् यदनेनाऽराते प्रतिकृत, सुपक्व पूर्ववत्, सुच्छिन्नोऽय न्यप्रोघट्टमादि, सहतं कर्दयस्य घन चौरादिभि, समृतोऽय प्रत्यनीकधिगवणादि, सुनिष्ठितोऽय प्रासादादि, सुलुप्तोऽय करितुरगादिरिति सामान्येनैव सावय घञो पञ्चमे मुनि ।

३—आचा० २.४० सू० ३६० . से भिक्षु वा, भिक्षुगी वा भक्षण वा पाण वा खाहम वा साहमं वा उवक्रियेति पेहाप, सहावि त णो पू घदेज्जा, तजहा—सुकृते त्ति वा, सुकृते त्ति वा, साहुकृते त्ति वा, कल्लाणे त्ति वा, करणिज्जे त्ति वा । एयप्यगारं भास सावज्जं जाय णो भासेज्जा ।

४—उत्त० ने० १.३६ वृ० : निरवयव तु समृतमनेन धर्मध्यानादि, सुपक्वमस्य घनविज्ञानादि, सुच्छिन्न स्नेहनिगदादि, समृतोऽयनुत्प-माजयितुकामेभ्यो निजकेभ्यः शैक्षक, समृतमस्य परिदतमरणेन, सुनिष्ठितोऽय साध्याचारे, सुलुप्तोऽय दारको घृतग्रहणान्येन्यादिभ्यम् ।

५—घ० (सू०) २७ २६४ की व्याख्या :

‘अस्नेहलवण सर्वमकृतं कटुर्कविना ।

विज्ञेय लवणस्नेह-कटुकैः ससृज्ज कृतम् ॥’

६—जि० सू० वृ० २५६ . कम्महेतयं नाम सिक्त्वापुत्रवगति शुच भवति ।

ने इसका अर्थ 'असक्क' (अशक्य) किया है^१ । उसके आधार पर 'अचक्रिय' पाठ की कल्पना भी की जा सकती है ।

हरिभद्रसूरि ने इसका अर्थ—असंस्कृत—दूसरी जगह सुलभ किया है^२ ।

७१. इसका गुण वर्णन नहीं किया जा सकता (अचियत्तं ष) :

जिनदास चूर्णि में इसका अर्थ अचिन्त्य^३ और टीका में अप्रीतिकर^४ किया गया है । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार यह पाठ 'अचितितं' होना चाहिए^५ ।

श्लोक ४७ :

७२. श्लोक ४७ :

असयमी को आ-जा आदि क्यों नहीं कहना चाहिए ? इस प्रश्न के समाधान में चूर्णिकार कहते हैं—असयमी पुरुष तपे हुए लोहे के गोले के समान होते हैं । गोले को जिधर से छूओ वह उधर से जला देता है वैसे ही असयमी मनुष्य चारों ओर से जीवों को कष्ट देने वाला होता है । वह सोया हुआ भी अहिंसक नहीं होता फिर जागते हुए का तो कहना ही क्या^६ ?

श्लोक ४८ :

७३. जो साधु हो उसी को साधु कहे (साहुं साहु चि आलवे ष) :

साधु का वेष धारण करने मात्र से कोई साधु नहीं होता, वास्तव में साधु वह होता है जो निर्वाण-साधक-योग की साधना करे^७ ।

श्लोक ५० :

७४. श्लोक ५० :

अमुक व्यक्ति या पक्ष की विजय हो, यह कहने से युद्ध के अनुमोदन का दोष लगता है और दूसरे पक्ष को द्वेष उत्पन्न होता है, इसलिए मुनि को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए^८ ।

१—(क) अ० चू० : अवक्रिय मसक ।

(ख) जि० चू० पृ० २६० : अवक्रिय नाम असक्क, जहा कइएण विक्कायएण वा पुच्छिओ इमस्स मोल्ल करेहिति, ताहे भणियव्वं—को एतस्स मोल्लं करेउ समत्थोत्ति, एव अवक्रिय भरणइ ।

२—हा० टी० प० २२१ : 'अवक्रियति' असंस्कृत सुलभमीदृशमन्यत्रापि ।

३—जि० चू० पृ० २६० : अचिअत्तं णाम ण एतस्स गुणा अम्हारिसेहि पागएहि चित्तिज्जति ।

४—हा० टी० प० २२१ : अविअत्तं वा—अप्रीतिकरम् ।

५—अ० चू० : अचितितं चितेतु पि ण तीरति ।

६—जि० चू० पृ० २६१ : अस्सजतो सन्वतो दोसमावहति चिट्ठतो तत्तायगोलो, जहा तत्तायगोलो जओ छिवइ ततो डहइ तहा असज-ओवि ह्यमाणोऽवि णो जीवाण अणुवरोधकारओ भवति, किं पुण जागरमाणोत्ति ।

७—जि० चू० पृ० २६१ : जे णिव्वाणसाहए जोगे साधयति ते भावसाधवो भणति ।

८—(क) जि० चू० पृ० २६२ : तत्थ अमुयाण जतो ह्योउत्ति भणिए अणुसइए दोसो भवति, तप्पक्खिओ वा पओसमावज्जेजा, अओ एरिस भास णो वएजा ।

(ख) हा० टी० प० २२२ : 'अमुकानां'जयो भवतु मा वा भवत्विति नो वदेद्, अधिकरणतत्स्वाम्यादि द्वेषदोषप्रसङ्गादिति ।

श्लोक ५१ :

७५. श्लोक ५१ :

जिनमें अपनी या दूसरों की शारीरिक सुख-सुविधा के लिए अनुकूल स्थिति के होने और प्रतिकूल स्थिति के न होने की वासना ही वैसा वचन मुनि न कहे—इस दृष्टि से यह निषेध है^१ ।

७६. क्षेम (खेमं ख) :

शत्रु-मेना तथा इस प्रकार का और कोई उपद्रव नहीं होता, उस स्थिति का नाम क्षेम है^२ । व्यवहार भाष्य की टीका में क्षेम का अर्थ शुभ लक्षण किया है । उससे राज्य भर में नीरोगता व्याप्त रहती है^३ ।

७७. सुभिक्ष (धायं ख) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है—सुभिक्ष^४ ।

७८. शिव (सिवं ख) :

शिव अर्थात् रोग, मारी का अभाव^५, उपद्रव न होना^६ ।

श्लोक ५२ :

७९. श्लोक ५२ :

मेह, नभ और राजा देव नहीं हैं । उन्हें देव कहने से मिथ्यात्व का स्थिरीकरण होता है, इसलिए उन्हें देव नहीं कहना चाहिए^७ ।

वैदिक साहित्य में आकाश, मेह और राजा को देव माना गया है किन्तु यह वस्तु-स्थिति से दूर है । जनता में मिथ्या धारणा न फैले, इसलिए यह निषेध किया गया है ।

तुलना के लिए देखिए आचाराङ्ग (२१४१) ।

१—अ० चू० : पृताणि सरीरं सुखं हेतुं पयाण वा णो वदे ।

२—(क) अ० चू० : खेम परचक्रातिगिरुवह्व ।

(ख) हा० टी० प० २२२ : 'क्षेम' राजविड्वरशून्यम् ।

३—अ० उ० ३ गाया २०६ : क्षेमं नाम सुलक्षणं यद् वशात् सर्वत्र राज्ये नीरोगता ।

४—(क) अ० चू० : घात सुभिक्षं ।

(ख) हा० टी० प० २२२ : 'ध्रात' सुभिक्षम् ।

५—अ० चू० : कुलरोगमारीविरहितं शिवम् ।

६—हा० टी० प० २२२ : 'शिव' मिति चौपसर्गरहितम् ।

७—(क) अ० चू० : मिच्छतथिरीकरणादयो दोसा इति ।

(ख) जि० चू० पृ० २६२ : तत्थ मिच्छतथिरीकरादि दोसा भवंति ।

(ग) हा० टी० प० : २२३ : मिथ्यावादादलाघवादिप्रसङ्गात् ।

८०. नभ (नहं क) :

मिथ्यावाद से बचने के लिए 'आकाश' को देव कहने का निषेध किया गया है। प्रकृति के उपासक आकाश को देव मानते थे। प्रश्न उपनिषद् में 'आकाश' को देव कहा गया है। आचार्य पिप्पलाद ने उससे कहा—वह देव आकाश है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक् (सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन (अन्तःकरण) और चक्षु (ज्ञानेन्द्रिय-समूह) (ये भी देव हैं)। ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं—हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं^१।

८१. मानव (माणवं क) :

यहाँ मानव (राजा) को देव कहने का निषेध किया गया है। टीकाकार के अनुसार मानव को देव कहने से मिथ्यावाद, लाघव आदि दोष प्राप्त होते हैं^२।

प्राचीन ग्रन्थों में राजा को देव मानने की परम्परा रही है। रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा देव हैं, वे इस पृथ्वी तल पर मनुष्य-शरीर धारण कर विचरण करते हैं :

तान्नहिंस्यान्नचाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत् ।

देवा मानुषरूपेण, चरन्त्येते महीतले ॥

(वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८.४३)

महाभारत के अनुसार राजा एक परम देव है जो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होता है :

न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

(महाभारत शांतिपर्व अ० ६८.४०)

मनुस्मृति में भी राजा को परम देव माना गया है :

बालोऽपि नावमन्तव्यो, मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा, नररूपेण तिष्ठति ॥ (मनुस्मृति अ० ७.८)

चाणक्य ने भी ऐसा ही माना है :

'न राज्ञः परं दैवतम्' (चाणक्य सूत्र ३७२)

श्लोक ५३ :

८२. श्लोक ५३ :

'अंतलिक्खे त्ति ण वूया गुज्झाणुचरिय त्ति य'—नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित कहे। अन्तरिक्ष और गुह्यानुचरित मेघ और नभ दोनों के वाचक हैं^३। गुह्यानुचरित का अर्थ दोनों चूर्णिकारों ने नहीं किया है। हरिभद्रसूरि इसका अर्थ 'देवसेवित' करते हैं^४।

१—प्र० उ० प्रश्न २.२ : तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निराप. पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाग्याभिवदन्ति वयमेतद् वाणमवष्टम्य विधारयामः ।

२—हा० टी० प० २२३ : 'मानव' राजानं... 'देवमिति नो वदेत्, मिथ्यावादलाघवादिप्रसङ्गात् ।

३—(क) जि० चू० पृ० २६३ : तस्य नभ अतलिक्खंति वा षडेज्जा, गुज्झाणुचरितति वा त... 'मेहोवि अवरिक्खो भरणह, गुज्झाणु- चरिओ भणणह ।

(ख) हा० टी० प० २२३ ।

४—हा० टी० प० २२३ : गुह्यानुचरितमिति वा, सरसेवितमित्यर्थ ।

श्लोक ५४ :

८३. अवधारिणी (शंक्ति अर्थ वाली) (ओहारिणी च) :

चूर्णियों में अवधारिणी का अर्थ शंक्ति भाषा अर्थात् संदिग्ध वस्तु के बारे में असंदिग्ध वचन बोलना किया गया है^१। टीका में इसका मूल अर्थ निश्चयकारिणी भाषा और वैकल्पिक अर्थ सशयकारिणी भाषा किया गया है^२। दश० ६.३ के श्लोक ६ में आए हुए इस शब्द का अर्थ भी चूर्णि और टीका में ऐसा ही है^३।

८४. मुनि (माणवो ग) :

मुनि 'माणव' शब्द का मापानुवाद है^४। जिनदास चूर्णि के अनुसार मनुष्य ही मुनि बन सकते हैं। इसलिए यहाँ उन्हें 'मानव' शब्द से सम्बोधित किया है^५।

श्लोक ५७ :

८५. श्लोक ५७ :

भगवान् महावीर ने अहिंसा की दृष्टि से सावध और निरवय भाषा का सूत्रम विवेचन किया है। प्रिय, हित, मित्र, मनोहर, वचन बोलना चाहिए—यह स्थूल वात है। इसकी पुष्टि नीति के द्वारा भी होती है किन्तु अहिंसा की दृष्टि नीति से बहुत आगे जाती है। ऋग्वेद में भाषा के परिष्कार को अभ्युदय का हेतु बतलाया है—

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि^६ ॥

जैसे चलनी से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान् लोग बुद्धि के बल से भाषा को परिष्कृत करते हैं। उस समय विद्वान् लोग अपने अभ्युदय को जानते हैं। विद्वानों के वचन में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है।

महात्मा बुद्ध ने चार अर्गों से युक्त वचन को निरवय वचन कहा है :

“ऐसा मैंने सुना :

एक समय भगवान् धावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवनाराम में विहार करते थे। उस समय भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—‘भिक्षुओ ! चार अर्गों से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा ; विज्ञों के अनुसार वह निरवय है, दोष रहित है। कौन से

१—(क) अ० चू० : सदिद्वेष एवमिदं मिति निच्छयवयणमवधारणम् ।

(ख) जि० चू० पृ० २६३ : ओहारिणी नाम सकिया, मणिय—से नृण भते ! मन्नामीति ओहारिणी भासा ?, आलावगो ।

२—हा० टी० प० २२३ : 'अवधारिणी' इदमित्यमेवेति, सशयकारिणी वा ।

३—(क) अ० चू० : ओधारिणी मसदिद्वेष्व सदिद्वेषि मणितं च सेणुग भते ! मण्णामीति ओधारिणी भासा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०१ : तस्य ओहारिणी सकिया मण्णति, जहा एसो चोरो, पारदारिओ ?, एवमादि, मणिय च 'से भन्ते ! मण्णामिति ओहारिणी भासा' आलावगो ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'अवधारिणीम्' अयोमन एवायमित्यादिरूपान् ।

४—हा० टी० प० २०३ : 'मानव' पुमान् स्यात् ।

५—जि० चू० पृ० २६३ : माणवा इति मणुस्मजातीए एम स्याद्धम्मोत्तिस्सकग मणुस्सामतण कय, जहा हे माणवा !

६—ऋग्वेद १०.७१ ।

चार अंग ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु अच्छा वचन ही बोलता है न कि बुरा, धार्मिक वचन ही बोलता है न कि अधार्मिक, प्रिय वचन ही बोलता है न कि अप्रिय, सत्य वचन ही बोलता है न कि असत्य । भिक्षुओ ! इन चार अंगों से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा, वह विशों के अनुसार निरवय तथा दोष रहित है ।' ऐसा बताकर भगवान् ने फिर कहा :

'सन्तों ने अच्छे वचन को ही उत्तम बताया है । धार्मिक वचन को ही बोले न कि अधार्मिक वचन को—यह दूसरा है । प्रिय वचन को ही बोले न कि अप्रिय वचन को—यह है तीसरा । सत्य वचन को ही बोले न कि असत्य वचन को—यह है चौथा ॥१॥

तब आयुष्मान् वंगीस ने आसन से उठकर, एक कंधे पर चीवर संभालकर, भगवान् को हाथ जोड़ अभिवादन कर उन्हें कहा— 'मन्ते ! मुझे कुछ सूझता है ।' भगवान् ने कहा—'वंगीस ! उसे सुनाओ ।' तब आयुष्यमान् के सम्मुख अनुकूल गाथाओं में यह स्तुति की :

'वह बात बोले जिससे न स्वयं कष्ट पाए और न दूसरे को ही दुःख हो, ऐसी ही बात सुन्दर है ।'

'आनन्ददायी प्रिय वचन ही बोले । पापी बातों को छोड़कर दूसरों को प्रिय वचन ही बोले ।'

'सत्य ही अमृत वचन है, यह सदा का धर्म है । सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित सन्तों ने (ऐसा) कहा है ।'

'बुद्ध जो कल्याण-वचन निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुःख का अन्त करने के लिए बोलते हैं, वही वचनों में उत्तम है'^१ ।'

८६. गुण-दोष को परख कर बोलने वाला (परिक्रमाभासी क) :

गुण-दोष की परीक्षा करके बोलने वाला परीक्ष्य-भाषी कहलाता है^२ । जिनदास चूर्णि में 'परिज्जभासी' और 'परिक्रमाभासी' को एकार्थक माना गया है^३ ।

८७. पाप-मल (धुन्नमलं ग) :

धन्न का अर्थ पाप है^४ ।

१—सु० नि० सुभाषित सुत्त २-५ पृ० ८६ ।

२—(क) अ० चू० : परिक्रम सुपरिक्रमत तथाभासितु सील यस्स सो परिक्रमाभासी ।

(ख) हा० टी० प० २२३ : 'परीक्ष्यभाषी' आलोचितवक्ता ।

३—जि० चू० पृ० २६४ : 'परिज्जभासी' नाम परिज्जभासित्ति वा परिक्रमाभासित्ति वा एगट्ठा ।

४—(क) अ० चू० : धुण्णं पाप मेव ।

(ख) जि० चू० पृ० २६४ : तत्थ धुण्णंति वा पावंति वा एगट्ठा ।

(ग) हा० टी० प० २२४ : 'धुन्नमलं' पापमलम् ।

श्लोक ५४ :

८३. अवधारिणी (शंकित अर्थ वाली) (ओहारिणी च) :

चूर्णियों में अवधारिणी का अर्थ शक्ति भाषा अर्थात् सदिग्ध वस्तु के बारे में असदिग्ध वचन बोलना किया गया है^१ । टीका में इसका मूल अर्थ निश्चयकारिणी भाषा और वैकल्पिक अर्थ सशयकारिणी भाषा किया गया है^२ । दश० ६३ के श्लोक ६ में साए हुए इस शब्द का अर्थ भी चूर्णि और टीका में ऐसा ही है^३ ।

८४. मुनि (माणवो ग) :

मुनि 'माणव' शब्द का भाषानुवाद है^४ । जिनदास चूर्णि के अनुसार मनुष्य ही मुनि बन सकते हैं । इसलिए यहाँ उन्हें 'मानव' शब्द से सम्बोधित किया है^५ ।

श्लोक ५७ :

८५. श्लोक ५७ :

भगवान् महावीर ने अहिंसा की दृष्टि से सावध और निरवय भाषा का सूत्र विवेचन किया है । प्रिय, हित, मित, मनीहर, वचन बोलना चाहिए—यह स्थूल वात है । इसकी पुष्टि नीति के द्वारा भी होती है किन्तु अहिंसा की दृष्टि नीति से बहुत आगे जाती है । ऋग्वेद में भाषा के परिष्कार को अभ्युदय का हेतु बतलाया है—

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैपां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि^६ ॥

जैसे चलनी से सत्त्व को परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान् लोग बुद्धि के बल से भाषा को परिष्कृत करते हैं । उस समय विद्वान् लोग अपने अभ्युदय को जानते हैं । विद्वानों के वचन में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है ।

महात्मा बुद्ध ने चार अंगों से युक्त वचन को निरवय वचन कहा है :

“ऐसा मैंने सुना :

एक समय भगवान् ध्रावस्ती में अनायपिण्डक के जेतवनाराम में विहार करते थे । उस समय भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—‘भिक्षुओ ! चार अंगों से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा ; बिज्ञों के अनुसार वह निरवय है, दोष रहित है । मैंने सं

१—(क) अ० चू० • संदिद्धेऽस्य पूर्वमिदं मिति निच्छयवयणमवधारणम् ।

(ख) जि० चू० पृ० २६३ : ओहारिणी नाम सक्रिया, भणिय—से नून भते ! मन्तामीति ओहारिणी भासा ? आलावगो ।

२—हा० टी० प० २२३ : 'अवधारिणी' इदमित्यमेवेति, सशयकारिणी वा ।

३—(क) अ० चू० : ओधारिणी मसदिद्धरूव सदिद्धेवि भणित च सैणूग भते ! मण्णामीति ओधारिणी भासा ।

(ख) जि० चू० पृ० २२६ : तत्थ ओहारिणी सक्रिया नणगति, जहा एमो चोरो, पारदारिको ? , एवमादि, भणियं च 'मि मन्ते ! मण्णामित्ति ओहारिणी भासा' आलावगो ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'अवधारिणीम्' अशोभन एवायमित्यादिरूपाम् ।

४—हा० टी० प० २२३ 'मानव' पुमान् साधुः ।

५—ति० चू० पृ० २६३ : माणवा इति मशुस्मजातीए एम माहुधम्मोत्तिकारुण मणुम्मामवर्णं कय, जहा हे माणवा !

६—ऋग्वेद ६०.७१ ।

चार अंग ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु अच्छा वचन ही बोलता है न कि बुरा, धार्मिक वचन ही बोलता है न कि अधार्मिक, प्रिय वचन ही बोलता है न कि अप्रिय, सत्य वचन ही बोलता है न कि असत्य । भिक्षुओ ! इन चार अंगों से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा, वह विशों के अनुसार निरवद्य तथा दोष रहित है ।' ऐसा वताकर भगवान् ने फिर कहा :

'सन्तों ने अच्छे वचन को ही उत्तम बताया है । धार्मिक वचन को ही बोले न कि अधार्मिक वचन को—यह दूसरा है । प्रिय वचन को ही बोले न कि अप्रिय वचन को—यह है तीसरा । सत्य वचन को ही बोले न कि असत्य वचन को'—यह है चौथा ॥१॥

तब आयुष्मान् वगीस ने आसन से उठकर, एक कंधे पर चीवर संभालकर, भगवान् को हाथ जोड़ अभिवादन कर उन्हें कहा—'भन्ते ! मुझे कुछ सूझता है ।' भगवान् ने कहा—'वगीस ! उसे सुनाओ ।' तब आयुष्मान् के सम्मुख अनुकूल गाथाओं में यह स्तुति की :

'वह बात बोले जिससे न स्वयं कष्ट पाए और न दूसरे को ही दुःख हो, ऐसी ही बात सुन्दर है ।'

'आनन्ददायी प्रिय वचन ही बोले । पापी बातों को छोड़कर दूसरों को प्रिय वचन ही बोले ।'

'सत्य ही अमृत वचन है, यह सदा का धर्म है । सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित सन्तों ने (ऐसा) कहा है ।'

'बुद्ध जो कल्याण-वचन निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुःख का अन्त करने के लिए बोलते हैं, वही वचनों में उत्तम है ।'

८६. गुण-दोष को परख कर बोलने वाला (परिकल्पभासी क) :

गुण-दोष की परीक्षा करके बोलने वाला परीक्ष्य-भाषी कहलाता है^१ । जिनदास चूर्ण में 'परिज्जभासी' और 'परिकल्पभासी' को एकार्थक माना गया है^२ ।

८७. पाप-मल (धुन्नमलं ग) :

धुन्न का अर्थ पाप है^३ ।

१—सु० नि० सुभाषित सुत्त २-५ पृ० ८६ ।

२—(क) अ० चू० : परिकल्प सुपरिकल्पित तथाभासितु सील यत्स सो परिकल्पभासी ।

(ख) हा० टी० प० २२३ : 'परीक्ष्यभाषी' आलोचितवक्ता ।

३—जि० चू० पृ० २६४ : 'परिज्जभासी' नाम परिज्जभासित्ति वा परिकल्पभासित्ति वा एगट्ठा ।

४—(क) अ० चू० : धुण्ण पाप मेव ।

(ख) जि० चू० पृ० २६४ : तत्थ धुण्णंति वा पावंति वा एगट्ठा ।

(ग) हा० टी० प० २२४ : 'धुन्नमल' पापमलम् ।

अट्टमञ्जयणं
आचारप्रणिही

अष्टम अध्ययन
आचार-प्रणिधि

आमुख

आचार वही है जो संक्षेप में तीसरे और विस्तार से छठे अध्ययन में कहा गया है^१। इस अध्ययन का प्रतिपाद्य आचार नहीं है। इसका अभिधेय अर्थ है—आचार की प्रणिधि या आचार-विषयक प्रणिधि। आचार एक निधि है। उसे पाकर निर्ग्रन्थ को जैसे चलना चाहिए उसका पथ-दर्शन इस अध्ययन में मिलता है। आचार की सरिता में निर्ग्रन्थ इन्द्रिय और मन को कैसे प्रवाहित करे, उसका दिशा-निर्देश मिलता है। प्रणिधि का दूसरा अर्थ है—एकाग्रता, स्थापना या प्रयोग। ये प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं। उच्छृङ्खल-अश्व सारथि को उन्मार्ग में ले जाते हैं वैसे ही दुष्प्रणिहित (राग-द्वेष प्रयुक्त) इन्द्रियाँ श्रमण को उत्पथ में ले जाती हैं^२। यह इन्द्रिय का दुष्प्रणिधान है।

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श में इन्द्रियों की मध्यस्थ प्रवृत्ति हो—राग और द्वेष का लगाव न हो—यह उनका सुप्रणिधान है।

क्रोध, मान, माया और लोभ का संग्राहक शब्द है—कषाय। जिस श्रमण का कषाय प्रबल होता है उसका श्रामण्य ईक्षु-पुष्य की भांति निष्फल होता है^३। इसलिए श्रमण को कषाय का निग्रह करना चाहिए। यही है मन का सुप्रणिधान।

“श्रमण को इन्द्रिय और मन का अप्रशस्त-प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रशस्त-प्रयोग करना चाहिए”—यह शिक्षण ही इस अध्ययन की आत्मा है, इसलिए इसका नाम ‘आचार-प्रणिधि’ रखा गया है^४।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र में गूढ़-पुरुष-प्रणिधि, राज-प्रणिधि, दूत-प्रणिधि आदि प्रणिधि उत्तरपद वाले कई प्रकरण हैं। इस प्रकार के नामकरण की पद्धति उस समय प्रचलित थी—ऐसा जान पड़ता है। अर्थशास्त्र के व्याख्याकार ने प्रणिधि का अर्थ कार्य में लगाना व व्यापार किया है। आचार में प्रवृत्त करना व व्यापार करना—ये दोनों अर्थ यहाँ संगत होते हैं। यह ‘प्रत्याख्यान प्रवाद’ नामक नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्घृत हुआ है^५। इसकी दिशाएं प्रकीर्ण हैं। वे दैनंदिन व्यवहारों को बड़े मार्मिक ढंग से छूती हैं।

१—दश० नि० २६३ : जो पुंवि उदिद्वो, आयारो सो अहीणमहरित्तो ।

२—दश० नि० २६६ : जस्स खलु दुप्पणिहिआणि, इंदिआइ तव चरतस्स ।
सो हीरइ असहीणेहि, सारही वा तुरंगेहि ॥

३—दश० नि० ३०१ : सामन्नमणुचरतस्स, कसाया जस्स उक्कडा होंति ।
मन्नामि उच्छुफुल्ल व, निष्फल तस्स सामन्न ॥

४—दश० नि० ३०८ : तम्हा उ अप्पसत्थ, पणिहाण उज्झिऊण समणेण ।
पणिहाणमि पसत्थे, भणिओ ‘आयारपणिहि’त्ति ॥”

५—दश० नि० १-१७

कान खुले रहते हैं, बहुत सुना जाता है; आँखें खुली रहती हैं, बहुत दीख पड़ता है; किन्तु सुनी और देखी गई बातों को दूसरों से कहे—यह भिक्षु के लिए उचित नहीं है। श्रुत और दृष्ट बात के औपघातिक अंश को पचा ले, उसे प्रकटित न करे (श्लोक २०-२१) ।

‘देह में उत्पन्न दुःख को सहना महान् फल का हेतु है’—इस विचार-मन्थन का नवनीत है अहिंसा। एक दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन का हृदय ‘देहे दुक्ख महाफल’ (श्लोक २७) है। यह ‘देहली-दीपक न्याय’ से अध्ययन के आर और पार—दोनों भागों को प्रकाशित करता है और श्रामण्य के रक्त की शुद्धि के लिए शोधन-यंत्र का काम करता है।

इसमें कपाय-विजय, निद्रा-विजय, अट्टहास्य-विजय के लिए बड़े सुन्दर निर्देशन किए गए हैं।

श्रद्धा का सातत्य रहना चाहिए। भाव-विशुद्धि के जिस उत्कर्ष से पैर बढ़ चलें, वे न रुकें और न अपने पथ से हटे—ऐसा प्रयत्न होना चाहिए (श्लोक ६१) ।

स्वाध्याय और ध्यान—ये आत्म-दोषों को मांजने वाले हैं। इनके द्वारा आत्मा परमात्मा बने (श्लोक ६३) ।

यहाँ पहुँचकर ‘आचार-प्रणिधि’ सम्पन्न होती है।

*

आयारपणिही : आचार-प्रणिधि

अट्टमज्झयणं : अष्टम अध्यायन

- मूल
- १—आयारप्पणिहिं लद्धुं
जहा कायव्व भिक्खुणा ।
तं मे उदाहरिस्सामि
आणुपुत्विं सुणेह मे ॥
- २—^३पुढवि दग्ग अग्गणि मारुय
तणरुक्ख सवीयगा^४ ।
तसा य पाणा जीव ति
इइ वुत्तं महेसिणा ॥
- ३—तेसिं अच्छणजोएण
निच्चं होयव्वयं सिया ।
मणसा कायवक्केण
एवं भवइ संजए ॥
- ४—^५पुढविं भित्तिं सिलं लेलुं
नेव भिंदे न संलिहे ।
तिविहेण करणजोएण
संजए सुसमाहिए ॥
- ५—सुद्धपुढवीए न निसिए
ससरक्खम्मिं य आसणे ।
पमज्जित्तु निसीएज्जा
जाइत्ता जस्स ओग्गहं ॥
- ६—सीओदगं न सेवेज्जा
सिलावुट्ठं^६ हिमाणि य ।
उसिणोदगं तत्तफासुयं
पडिगाहेज्ज संजए ॥

संस्कृत

आचार-प्रणिधिं लब्ध्वा,
यथा कर्तव्यं भिक्षुणा ।
त भवद्भ्यः उदाहरिष्यामि,
आनुपूर्व्यां शृणुत मे ॥१॥

पृथिवीदकाग्निमारुताः,
तृणरुक्षाः सबीजकाः ।
त्रसाश्च प्राणाः जीवा इति,
इति उक्तं महर्षिणा ॥२॥

तेषामक्षण-योगेन,
नित्यं भवितव्यं स्यात् ।
मनसा काय-वाक्येन,
एवं भवति संयतः ॥३॥

पृथिवीं भित्तिं शिला लेष्टुं,
नैव भिन्द्यात् न संलिखेत् ।
त्रिविधेन करण-योगेन,
संयतः सुसमाहितः ॥४॥

शुद्धपृथिव्या न निषीदेत्,
ससरक्षे च आसने ।
प्रमृज्य निषीदेत्,
याचित्वा यस्यावग्रहम् ॥५॥

शीतोदकं न सेवेत,
शिलावृष्टं हिमानि च ।
उष्णोदकं तप्तप्रासुकं,
प्रतिगृह्णीयात् संयतः ॥६॥

हिन्दी अनुवाद

१—आचार-प्रणिधि को^१ पाकर^२ भिक्षु
को जिस प्रकार (जो) करना चाहिए वह
मैं तुम्हें कहूँगा । अनुक्रमपूर्वक मुझसे सुनो ।

२—पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, बीज-
पर्यन्त तृण-वृक्ष और त्रस प्राणी—ये जीव
हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

३—भिक्षु को मन, वचन और काया
से उनके प्रति अहिंसक^४ होना चाहिए ।
इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संयत
(संयमी) होता है ।

४—सुसमाहित संयमी तीन करण और
तीन योग से पृथ्वी, भित्ति^५ (दरार), शिला
और ढेले का भेदन न करे और न उन्हें
कुरेदे ।

५—मुनि शुद्ध पृथ्वी^६ और सचित्त-रज
से ससृष्ट आसन पर न बैठे^{१०} । अचित्त-
पृथ्वी पर प्रमार्जन कर^{११} और वह जिसकी
हो उसकी अनुमति लेकर^{१२} बैठे ।

६—संयमी शीतोदक^{१३}, ओले, बरसात
के जल और हिम का^{१४} सेवन न करे । तप्त
होने पर जो प्रासुक हो गया हो वैसा
जल^{१५} ले ।

७—उदउल्लं अप्पणो कायं
नेव पुंछं न संलिहे ।
समुप्पेह तहाभूयं
नो णं संघट्टए मुणी ॥

उदआर्द्रमात्मनः कायं,
नैव प्रोच्छेत् न सलिखेत् ।
समुत्प्रेक्ष्य तथाभूतं,
नैनं संघट्टयेत् मुनिः ॥७॥

७—मुनि जल से भीगे पतने शरीर को^{१०} न पोछे और न मले^{१८}। शरीर को तथाभूत^{१९} (भीगा हुआ) देखकर^{२०} उसका स्पर्श न करे।

८—^{२१}इंगालं अगणिं अचिं
अलायं वा सजोइयं ।
न उंजंजा न घट्टेज्जा
नो णं निच्चावए मुणी ॥

अङ्गारमग्निमर्चिः,
अलात वा सज्योतिः ।
नोत्सिञ्चेत् न घट्टयेत्,
नैनं निर्वापयेद् मुनिः ॥८॥

८—मुनि शङ्कार, शक्ति, अग्नि और ज्योतिरहित अलात (जलती लकड़ी) को न प्रदीप्त करे, न स्पर्श करे और न बुझाए।

९—तालियंटेण पत्तेण
साहाविहुयणं वा ।
न वीएज्ज अप्पणो कायं
वाहिरं वा वि पोग्गलं ॥

तालवृत्तेन पत्रेण,
शाखा-विधुचनेन वा ।
न व्यजेदात्मनः कायं,
वाह्यं वाऽपि पुद्गलम् ॥९॥

९—मुनि बीजन, पत्र, शाखा या पत्ते से अपने शरीर तथा वाहरी पुद्गलों पर^{२२} हवा न डाले।

१०—तणरुक्खं न छिंदेज्जा
फलं मूलं व कस्सई ।
आमगं विविहं वीयं
मणसा वि न पत्थए ॥

तृणरूक्षं न छिन्द्यात्,
फलं मूलं च कस्यचित् ।
आमकं विविधं वीजं,
मनसापि न प्रार्थयेत् ॥१०॥

१०—मुनि तृण, घृत^{२३} तथा किसी भी (घृत आदि के) फल या मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के मर्चित बीजों की मन से भी इच्छा न करे।

११—गहणेसु न चिद्धेज्जा
वीएसु हरिएसु वा ।
उदगम्मि तहा निच्चं
उत्तिगपणगेसु वा ॥

गहनेषु न तिष्ठेत्,
वीजेषु हरितेषु वा ।
उदके तथा नित्यं,
'उत्तिगपनकेषु' वा ॥११॥

११—मुनि घन निद्रा के बीज^{२४} बीज, हरित, अन्नन्तकायिज-अन्नमणि^{२५}, सर्पच्छत्र^{२६} और कार्दं पर गढ़ा न रह^{२७}।

१२—तसे पाणं न हिंसेज्जा
वाया अदुव कम्मणा ।
उवरओ सच्चभूएसु
पासेज्ज विविहं जगं ॥

त्रसान् प्राणान् न हिंस्यात्,
वाचा अथवा कर्मणा ।
उपरतः सर्वभूतेषु,
पर्येद् विविधं जगत् ॥१२॥

१२—मुनि वचन अथवा काया से वन प्राणियों को हिंसा न करे। मय जीवों के^{२८} वध से उत्पन्न लोक विभिन्न प्रकार काग^{२९} जगत को वेगे—आत्मीय-रहित न केने।

१३—अट्ट सुद्धमाइं पेहाए
जाइं जाणित्तु मंजए ।
टयाहिगारी भूएसु
आन चिट्ठ मएहि वा ॥

अष्टौ सूद्धमाणि प्रेक्ष्य,
यानि धात्वा मयतः ।
दयाधिकारी भूतेषु,
आत्यं, उत्तिष्ठ, श्रेय वा ॥१३॥

१३—सप्तमी मुनि आठ प्रकार के सूद्धम (अन्नान् माले जीवों) को वेदना देते, मद्रा हा और मोष्ट। इन सूद्धम शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई मय जीवों के दया का उपनिर्देश होता है।

- १४—कयराइं अट्ट सुहुमाइं
जाइ पुच्छेज्ज संजए ।
इमाइं ताइं मेहावी
आइक्खेज्ज वियक्खणो ॥
- १५—^{३०}सिणोहं पुप्फसुहुमं च
पाणुत्तिगं तहेव य ।
पणगं वीय हरियं च
अंडसुहुमं च अट्टमं ॥
- १६—एवमेयाणि जाणित्ता
सव्वभावेण संजए ।
अप्पमत्तो जए निच्चं
सर्व्विदियसमाहिए ॥
- १७—धुवं च पडिलेहेज्जा
जोगसा पायकंवलं ।
सेज्जमुच्चारभूमिं च
संधारं अदुवासणं ॥
- १८—^{४२}उच्चारं पासवणं
खेलं सिंघाणजल्लियं ।
फासुयं पडिलेहित्ता
परिड्ढावेज्ज सजए ॥
- १९—पविसित्तु परागारं
पाणट्ठा भोयणस्स वा^{४४} ।
जयं चिट्ठे मियं भासे
ण य रूवेसु सणं करे ॥
- २०—^{४६}वहुं सुणेइ कण्णेहिं
वहुं अल्लीहिं पेच्छइ ।
न य दिट्ठं सुयं सव्वं
भिकखू अक्खाउमरिहइ ॥

कतराणि अष्टौ सूक्ष्माणि,
यानि पृच्छेत् संयतः ।
इमानि तानि मेधावी,
आचक्षीत विचक्षणः ॥१४॥

स्नेहं पुष्प-सूक्ष्मं च,
'प्राणोत्तिङ्ग' तथैव च ।
'पनकं' बीज-हरितं च,
'अण्डसूक्ष्मं' च अष्टमम् ॥१५॥

एवमेतानि ज्ञात्वा,
सर्वभावेन संयतः ।
अप्रमत्तो यतेत् नित्यं,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥१६॥

ध्रुवं च प्रतिलेखयेत्,
योगेन पात्र-कम्बलम् ।
शय्यामुच्चारभूमिं च,
सस्तारमथवासनम् ॥१७॥

उच्चारं प्रस्रवणं,
'खेलं' सिंघाणं 'जल्लियम्' ।
प्रासुकं प्रतिलेख्यं,
परिष्ठापयेत् संयतः ॥१८॥

प्रविश्य परागारं,
पानार्थं भोजनाय वा ।
यतं तिष्ठेत् मितं भापेत्,
न च रूपेषु मनः कुर्यात् ॥१९॥

बहु शृणोति कर्णैः,
बह्वक्षीभिः प्रेक्षते ।
न च दृष्टं श्रुतं सर्वं,
भिक्षुराख्यातुमर्हति ॥२०॥

१४—वे आठ सूक्ष्म कौन-कौन से हैं ?
संयमी शिष्य यह पूछे तब मेधावी और
विचक्षण आचार्य कहे कि वे ये हैं—

१५—स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिङ्ग^{३१},
काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ
प्रकार के सूक्ष्म हैं ।

१६—सब इन्द्रियो से समाहित साधु
इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार
से^{३२} जानकर अप्रमत्त-भाव से यतना करे ।

१७—मुनि पात्र^{३३}, कम्बल^{३४},
शय्या^{३५}, उच्चार-भूमि^{३६}, सस्तारक^{३७}
अथवा आसन का^{३८} यथासमय^{३९} प्रमाणो-
पेत^{४०} प्रतिलेखन करे^{४१} ।

१८—सयमी मुनि प्रासुक (जीव रहित)
भूमि का प्रतिलेखन कर वहाँ उच्चार,
प्रस्रवण, श्लेष्म, नाक के मेल और शरीर के
मेल का^{४३} का उत्सर्ग करे ।

१९—मुनि जल या भोजन के लिए
गृहस्थ के घर में प्रवेश करके उचित स्थान में
खड़ा रहे^{४५}, परिमित बोले^{४६} और रूप में
मन न करे^{४७} ।

२०—कानों से बहुत सुनता है, आँखों
से बहुत देखता है । किन्तु सब देखे और सुने
को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं ।

२१—सुयं वा जइ वा दिड्डं
न लवेजोवघाइयं ।
न य केणइ उवाएणं
गिहिजांगं समायरे ॥

२२—निट्ठाणं रसनिज्जूढं
भइगं पावगं ति वा ।
पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा
लाभालाभं न निदिसे ॥

२३—न य भोयणम्मि गिद्धो
चरे उंछं अयंपिरो ।
अफासुयं न भुजेजा
कीयमुद्देसियाहडं ॥

२४—सन्निहिं च न कुञ्जेजा
अणुमायं पि संजए ।
मुहाजीवी असंवेद्वे
हवेज्ज जगनिस्सिए ॥

२५—लूहविती सुसंतुडे
अप्पिच्छे सुहरे सिया ।
आसुरत्वं न गच्छंज्जा
सोच्चाणं जिणसासणं ॥

२६—^१कण्णसोक्खेहिं सदेहिं
पेमं नाभिनिवेसए ।
दारुणं ककसं फासं
काएण अहियासए ॥

२७—खुहं पिगमं दुम्सेज्जं
सीउण्हं अरई भयं ।
अहियासे अन्नहिओ
देहे दुक्खं महाफलं ॥

श्रुतं वा यदि वा दृष्टं,
न लपेद् औपघातिकम् ।
न च केनचिदुपाचेन,
गृहियोगं समाचरेत् ॥२१॥

निष्ठानि निर्यूढरमम्,
भद्रक पापकमिति वा ।
पृष्टो वाप्यपृष्टो वा,
लाभालाभं न निर्दिशेत् ॥२२॥

न च भोजने गृद्धः,
चरे दुगन्धमजल्पिता ।
अप्रासुक न भुञ्जीत,
क्रीतमौदेशिकाहतम् ॥२३॥

सन्निधिं च न कुर्यात्,
अणुमात्रमपि संयतः ।
मुधाजीवी अमंवेद्वः,
भवे 'जग' निश्चितः ॥२४॥

रुक्षवृत्तिः सुमन्तुष्टः,
अल्पेच्छः सुभरः स्यात् ।
आसुरत्वं न गच्छेत्,
श्रुत्वा जिन-शासनम् ॥२५॥

कर्णसौख्येषु शब्देषु,
प्रेम नाभिनिवेशयेत् ।
दारुण कर्करां स्पर्शां,
काचेन अध्यासीत् ॥२६॥

क्षुधा पिपासां दुश्शान्द्यां,
शोतोष्णमरतिं भयम् ।
अध्यामीताऽव्यथितः,
देहे दुःखं महाफलम् ॥२७॥

२१—सुना^१ या देवा हुका^२ की
घातिक-यत्न साधु न करे और किसी वनाप
से गृहस्थोचित कर्म का^३ ममाचरन न करे।

२२—किसी के पूछने पर या बिना पूछे
यह सरम^४ है, यह नीरस^५ है, यह रुच्चा
है, यह बुरा है—ऐसा न बदे और मरग या
नीरस आहार मिला या न मिला—यह भी
न बदे।

२३—भोजन में गृद्ध होकर विरिष्ट
घरों में न जाए^६ किन्तु वाचालता से रहित
होकर^७ उच्छ^८ (प्रत्येक घरों से घोड़ा
थोड़ा) ले। अप्रासुक, क्रीत, औद्देशिक और
आहत आहार प्रमादवश आ जाने पर भी
न खाए।

२४—सयमी अणुमात्र भी सन्निधि^९
न करे। यह मुधाजीवी^{१०}, अमंवेद्व^{११}
(प्रलित) और जनपद के आभित^{१२} हो।

२५—मनि रुक्षवृत्ति^{१३}, सुमन्तुष्ट,
अल्प इच्छा वाला^{१४} और शरणाहार में न
होने वाला^{१५} हो। यह जिन-शासन को^{१६}
सुनकर कोप^{१७} न करे।

२६—कानों के लिए सुनकर^{१८} शब्दों
में प्रेम न करे, दारुण और कर्करा^{१९}
स्पर्श^{२०} को काया से गहन करे।

२७—क्षुधा, व्यास, दुःशान्त्या (विषम भूमि
पर मानः)^{२१}, शीत, कृष्ण, गरति^{२२} और
भय को^{२३} अव्यथित^{२४} चित्त में गहन करे।
दयोक्ति देह में उत्पन्न कष्ट को^{२५} गहन
करना महाफल^{२६} का हेतु सादा है।

२८—अत्थंगयम्मि आइच्च
पुरत्था य अणुग्गए ।
आहारमइयं^८ सन्नं
मणसा विं न पत्थए ॥

अस्तङ्गते आदित्ये,
पुरस्तात् चानुद्गते ।
आहारमयं सर्वं,
मनसापि न प्रार्थयेत् ॥२८॥

२९—अर्तित्तिणे अचवले
अप्पभासी मियासणे ।
हवेज्ज उयरे दंतै
थोवं लद्धुं न खिसए ॥

‘अर्तित्तिणः’ अचपलः,
अल्पभाषी मितारानः ।
भवेदुदरे दान्तः,
स्तोकं लब्ध्वा न खिसयेत् ॥२९॥

३०—^९न बाहिरं परिभवे
अत्ताणं न समुक्कसे ।
सुयलाभे न मज्जेज्जा
जच्चा तवसिबुद्धिए ॥

न बाह्यं परिभवेत्,
आत्मानं न समुत्कर्षयेत् ।
श्रुतलाभे न माद्येत,
जात्या तपस्वि-बुद्ध्या ॥३०॥

३१—^{१०}से^{१०} जाणमजाणं वा
कट्टु आहम्मियं पयं ।
संवरे खिप्पमप्पाणं
वीयं तं न समायरे ॥

अथ जानन्न जानन्वा,
कृत्वा अधार्मिकं पदम् ।
संवृणुयात् क्षिप्रमात्मानं,
द्वितीयं तं न समाचरेत् ॥३१॥

३२—अणाचारं परक्कम
नेव गूहे न निण्हेवे ।
सुई सया वियडभावे
असंसत्ते जिइंदिए ॥

अनाचारं पराक्रम्य,
नैव गूहेत न निन्दुवीत ।
शुचिः सदा विकटभावः,
असंसक्तो जितेन्द्रिय ॥३२॥

३३—अमोहं वयणं कुज्जा
आयरियस्स महप्पणो ।
तं परिगिज्झ वायाए
कम्मणा उववायए ॥

अमोघं वचनं कुर्यात्,
आचार्यस्य महात्मनः ।
तत्परिगृह्य वाचा,
कर्मणोपपादयेत् ॥३३॥

३४—अध्रुवं जीवियं नच्चा
सिद्धिमगं वियाणिया ।
विणियट्ठेज्ज भोगेसु^{११}
आउं परिमियमप्पणो ॥

अध्रुवं जीवितं ज्ञात्वा,
सिद्धिमार्गं विज्ञाय ।
विनिवर्तेत भोगेभ्यः,
आयुः परिमितमात्मनः ॥३४॥

२८—सूर्यास्त से लेकर^८ पुनः सूर्य पूर्व
में^९ न निकल आए तब तक सब प्रकार के
आहार की मन से भी इच्छा न करे^९ ।

२९—आहार न मिलने या अरस
आहार मिलने पर बकवास न करे^{१०}, चपल
न बने, अल्पभाषी^{११}, मितभोजी^{१२} और
उदर का दमन करने वाला^{१३} हो । थोड़ा
आहार पाकर दाता की निन्दा न करे^{१४} ।

३०—दूसरे का^{१५} तिरस्कार न करे ।
आत्मोत्कर्ष (गर्व) न करे । श्रुत, लाभ, जाति,
तपस्विता और बुद्धि का^{१६} मद न करे ।

३१—जान या अजान में^{१७} कोई
अधर्म-कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को
उससे तुरन्त हटा ले, फिर दूसरी वार^{१८} वह
कार्य न करे ।

३२—अनाचार^{१९} का सेवन कर उसे न
छिपाए और न अस्वीकार करे^{२०} किन्तु सदा
पवित्र^{२१}, स्पष्ट^{२२}, अलित और जितेन्द्रिय
रहे ।

३३—महात्मा-आचार्य के वचन को
सफल करे । (आचार्य जो कहे) उसे वाणी से
ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण करे ।

३४—मुमुक्षु जीवन को अनित्य और
अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि-मार्ग
का^{२३} ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने ।

(बलं धामं च पेहाए
सद्दामारोगमप्पणो ।
खेत्तं कालं च विन्नाय
तहप्पाणं निज्जुंजए) ॥

बलं स्वाम च प्रेश्य,
श्रद्धामारोग्यमात्मनः ।
क्षेत्रं कालं च विज्ञाय,
तथात्मानं नियुञ्जीत ॥

अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य
को देखकर, क्षेत्र और काल को जानकर
आत्मा को लगाए—शक्ति के अनुसार तब
आदि का आचरण करे ।

३५—जरा जाव न पीलेइ
वाही जाव न वड्डई ।
जाविदिआ न हायंति
ताव धम्मं समायरे ॥

जरा यावन्न पीडयति,
व्याधिर्यावन्न वर्धते ।
यावद्विन्द्रियाणि न हीयन्ते,
तावद्धम्मं समाचरेत् ॥३५॥

३५—जब तक जरा पीडित न करे,
व्याधि न बढ़े और इंद्रियाँ धीम न हों, तब
तक धर्म का आचरण करे ।

३६—कोहं माणं च मायं च
लोभं च पाववड्डणं ।
वमे चत्तारि दोसे उ
इच्छंतो हियमप्पणो ॥

क्रोधं मानं च माया च,
लोभं च पापवर्धनम् ।
वमेचचतुरो दोषास्तु,
इच्छन् हितमात्मन ॥३६॥

३६—क्रोध, मान, माया और लोभ—
ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । आत्मा का हित
चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

३७—'कोहो पीइं पणासेइ
माणो विणयनासणो ।
माया मित्राणि नासेइ
लोहो सच्चविणासणो ॥

क्रोधः प्रीतिं प्रणाशयति,
मानो विनयनाशनः ।
माया मित्राणि नाशयति,
लोभः सर्वविनाशनः ॥३७॥

३७—क्रोध प्रीति का नाश करता है,
मान विनय का नाश करने वाला है, माया
मित्रों का विनाश करती है और लोभ सब
(प्रीति, विनय और मित्रों) का नाश करने
वाला है ११ ।

३८—'उवसमेण हणं क्रोहं'
माणं मद्दवया जिणं ।
मायं चज्जवभावेण
लोभं संतोमओ जिणं ॥

उपशमेन हन्यात् क्रोधं,
मानं मार्दवेन जयेत् ।
माया च ऋजुभावेन,
लोभं सन्तोषतो जयेत् ॥३८॥

३८—उपशम से १११ क्रोध का हनन
करे, मृदुता से ११२ मान को जीने, ऋजुभावे
से माया को जीने और सन्तोष से लोभ को
जीने ।

३९—कोहो य माणो य अणिग्गहीया
माया य लोभो य पवड्डमाणा ।
चत्तारि एए कम्मिणा कमाया
सिंचन्ति मूलाइं पुण्णभवस्स ॥

क्रोधश्च मानश्चानिगृहीतौ,
माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
चत्वार एते कृत्स्नाः कपायाः,
सिंचन्ति मूलानि पुनर्मवस्य ॥३९॥

३९—जब में न शिष्ट रूप क्रोध और
मान, बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों
कृत्स्न ११४ कपाय ११५ पुनर्मवस्य ११६
ती श्रेष्ठों का मितन करते हैं ।

- ४०—राइणिएसु विणयं पउंजे
ध्रुवमीलयं सययं न हावएज्जा ।
कुम्मो व्व अल्लीणपलीणगुत्तो
परक्कमेज्जा तवसंजमम्मि ॥
- ४१—निदं च न बहुमन्नेज्जा
संपहासं विवज्जए ।
मिहोकहाहिं न रमे
सज्झायम्मि रओ सया ॥
- ४२—जोगं च समणधम्मम्मि^{११३}
जुंजे अणलसो ध्रुवं ।
जुत्तो य समणधम्मम्मि
अदं लहइ अणुत्तरं ॥
- ४३—^{११०}इहलोगपारत्तहियं
जेण गच्छइ सोग्गइं ।
वहुस्सुयं पज्जुवासेज्जा
पुच्छेज्जत्थविणिच्छयं ॥
- ४४—^{१२०}हत्थं पायं च कायं च
पणिहाय जिइंदिए ।
अल्लीणगुत्तो निसिए
मगासे गुरुणो मुणी ॥
- ४५—^{१२३}न पक्खओ न पुरओ
नेव किच्चाण पिट्ठओ ।
न य ऊरुं समासेज्जा
चिट्ठेज्जा गुरुणंतिए ॥
- ४६—अपुच्छिओ न भासेज्जा
भासमाणस्स अंतरा ।
पिट्ठिमंसं न खाएज्जा
मायामोसं विवज्जए ॥
- रात्तिकेषु विनयं प्रयुञ्जीत,
ध्रुवशीलतां सततं न हापयेत् ।
कूर्म इवालीनप्रलीनगुप्तः,
पराक्रामेत् तपस्संयमे ॥४०॥
- निद्रा च न बहु मन्येत,
सप्रहासं विवर्जयेत् ।
मिथः कथासु न रमेत,
स्वाध्याये रतः सदा ॥४१॥
- योगं च श्रमणधर्मे,
युञ्जीतानलसो ध्रुवम् ।
युक्तश्च श्रमणधर्मे,
अर्थं लभतेऽनुत्तरम् ॥४२॥
- इहलोकपरत्रहितं,
येन गच्छति सुगतिम् ।
बहुश्रुतं पर्युपासीत,
पृच्छेदर्थविनिश्चयम् ॥४३॥
- हस्तं पादं च कायं च,
प्रणिधाय जितेन्द्रियः ।
आलीनगुप्तो निपीदेत्,
सकाशे गुरोर्मुनिः ॥४४॥
- न पक्षतः न पुरतः,
नैव कृत्यानां पृष्ठतः ।
न च ऊरुं समाश्रित्य,
तिष्ठेद् गुर्वन्तिके ॥४५॥
- अपृष्टो न भापेत,
भापमाणस्यान्तरा ।
पृष्ठमासं न खादेत्,
मायामृषा विवर्जयेत् ॥४६॥

४०—पूजनीयों (आचार्य, उपाध्याय और दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं) के प्रति^{१०६} विनय का प्रयोग करे। अष्टादश-सहस्र शीलाङ्गों की^{१०७} कभी हानि न करे। कूर्म की तरह आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त^{१०८} हो तप और सयम में पराक्रम करे।

४१—निद्रा को बहुमान न दे^{१०९}, अट्टहास^{११०} का वर्जन करे, मैथुन की कथा में^{१११} रमण न करे, सदा स्वाध्याय में^{११२} रत रहे।

४२—मुनि आलस्य-रहित हो श्रमण-धर्म में योग (मन, वचन और काया) का यथो-चित^{११४} प्रयोग करे। जिस क्रिया का जो काल हो उसमें वह अवश्य करे। श्रमण-धर्म में लगा हुआ^{११५} मुनि अनुत्तर फल^{११६} को प्राप्त होता है।

४३—जिसके द्वारा इहलोक और पर-लोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात् सुगति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह बहुश्रुत^{११८} की पर्युपासना करे और अर्थ-विनिश्चय^{११९} के लिए प्रश्न करे।

४४—जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को सयमित कर^{१२१}, आलीन (न अतिदूर और न अतिनिकट) और गुप्त (मन और वाणी से सयत) होकर^{१२२} गुरु के समीप बैठे।

४५—आचार्यों के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे। गुरु के समीप उनके ऊरु से अपना ऊरु सटाकर^{१२४} न बैठे।

४६—विना पूछे न बोले^{१२५}, बीच में^{१२६} न बोले, चुगली न खाए^{१२७} और कपटपूर्ण अनत्य का^{१२८} वर्जन करे।

* (बलं थामं च पेहाए
सद्दामारोगमप्पणो ।
खेत्तं कालं च विन्नाय
तहप्पाणं निजुंजए) ॥

बलं स्याम च प्रेक्ष्य,
श्रद्धामारोग्यमात्मनः ।
क्षेत्रं कालं च विज्ञाय,
तथात्मानं नियुञ्जीत ॥

अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य
को देखकर, क्षेत्र और काल को जानकर
आत्मा को लगाए—शक्ति के अनुसार तप
आदि का आचरण करे ।

३५—जरा जाव न पीलेइ
वाही जाव न वड्ढई ।
जाविंदिया न हायंति
ताव धम्मं समायरे ॥

जरा यावन्न पीडयति,
व्याधिर्यावन्न वर्धते ।
यावदिन्द्रियाणि न हीयन्ते,
तावद्धर्मं समाचरेत् ॥३५॥

३५—जब तक जरा पीडित न करे,
व्याधि न बढ़े और इंद्रियाँ क्षीण न हों, तब
तक धर्म का आचरण करे ।

३६—क्रोधं माणं च मायं च
लोभं च पाववड्ढणं ।
वमेचचारि दोसे उ
इच्छंतो हियमप्पणो ॥

क्रोधं मानं च माया च,
लोभं च पापवर्धनम् ।
वमेच्चतुरो दोषास्तु,
इच्छन् हितमात्मनः ॥३६॥

३६—क्रोध, मान, माया और लोभ—
ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । आत्मा का हित
चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

३७—^१कोहो पीइं पणासेइ
माणो विणयनासणो ।
माया मित्राणि नासेइ
लोहो सच्चविणासणो ॥

क्रोधः प्रीतिं प्रणाशयति,
मानो विनयनाशनः ।
माया मित्राणि नाशयति,
लोभः सर्वविनाशनः ॥३७॥

३७—क्रोध प्रीति का नाश करता है,
मान विनय का नाश करने वाला है, माया
मित्रों का विनाश करती है और लोभ सब
(प्रीति, विनय और मैत्री) का नाश करने
वाला है^१ ।

३८—^१उवसमेण हणे कोहं^१
माणं मद्दवया जिणे ।
मायं चज्जवभावेण
लोभं संतोसथो जिणे ॥

उपशमेन हन्यात् क्रोधं,
मानं मार्दवेन जयेत् ।
माया च ऋजुभावेन,
लोभं सन्तोषतो जयेत् ॥३८॥

३८—उपशम से^१ क्रोध का हनन
करे, मृदुता से^१ मान को जीते, ऋजुभाव
से माया को जीते और सन्तोष से लोभ को
जीते ।

३९—कोहो य माणो य अणिग्गहीया
माया य लोभो य पवडुमाणा ।
चत्वारि एए कसिणा कसाया
सिंचंति मूलाइं पुणभवस्म ॥

क्रोधश्च मानश्चानिगृहीतौ,
माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
चत्वार एते कृत्स्नाः कपायाः,
सिंचन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥३९॥

३९—वदा में न किए हुए क्रोध और
मान, बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों
मकिल्ल^१ कपाय^१ पुनर्भवस्य की जड़ों का मिचन करने हैं ।

४०—राइणिएसु विणयं पउंजे
ध्रुवसीलयं सययं न हावएज्जा ।
कुम्मो व्व अल्लीणपलीणगुत्तो
परकमेज्जा तवसंजमम्मि ॥

रान्निकेषु विनयं प्रयुञ्जीत,
ध्रुवशीलता सततं न हापयेत् ।
कूर्म इवालीनप्रलीनगुप्तः,
पराक्रामेत् नपस्संयमे ॥४०॥

४१—निदं च न बहुमन्नेज्जा
संपहासं विवज्जए ।
मिहोकहार्हि न रमे
सज्झायम्मि रओ सया ॥

निद्रां च न बहु मन्येत,
सप्रहासं विवर्जयेत् ।
मिथः कथासु न रमेत,
स्वाध्याये रतः सदा ॥४१॥

४२—जोगं च समणधम्मम्मि^{११३}
जुंजे अणलसो ध्रुवं ।
जुत्तो य समणधम्मम्मि
अट्ठं लहइ अणुत्तरं ॥

योगं च श्रमणधर्मे,
युञ्जीतानलसो ध्रुवम् ।
युक्तश्च श्रमणधर्मे,
अर्थं लभतेऽनुत्तरम् ॥४२॥

४३—^{११४}इहलोगपारत्तहियं
जेणं गच्छइ सौग्गइं ।
वहुस्सुयं पज्जुवासेज्जा
पुच्छेज्जत्थविणिच्छयं ॥

इहलोकपरत्रहितं,
येन गच्छति सुगतिम् ।
बहुश्रुतं पर्युपासीत,
पृच्छेदर्थविनिश्चयम् ॥४३॥

४४—^{११५}हत्थं पायं च कायं च
पणिहाय जिइंदिए ।
अल्लीणगुत्तो निसिए
सगासे गुरुणो मुणी ॥

हस्तं पादं च कायं च,
प्रणिधाय जितेन्द्रियः ।
आलीनगुप्तो निपीदेत्,
सकाशे गुरोर्मुनिः ॥४४॥

४५—^{११६}न पक्खओ न पुरओ
नेव किच्चाण पिट्ठओ ।
न य ऊरुं समासेज्जा
चिट्ठेज्जा गुरुणंतिए ॥

न पक्षतः न पुरतः,
नैव कृत्याना पृष्ठतः ।
न च ऊरुं समाश्रित्य,
तिष्ठेद् गुर्वन्तिके ॥४५॥

४६—अपुच्छिओ न भासेज्जा
भासमाणस्स अंतरा ।
पिट्ठिमंसं न खाएज्जा
मायामोसं विवज्जए ॥

अपृष्टो न भापेत,
भाषमाणस्यान्तरा ।
पृष्ठमांसं न खादेत्,
मायामृषा विवर्जयेत् ॥४६॥

४०—पूजनीयों (आचार्य, उपाध्याय और दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ साधुओं) के प्रति^{१०६} विनय का प्रयोग करे । अष्टादश-सहस्र शीलाङ्गों की^{१०७} कभी हानि न करे । कूर्म की तरह आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त^{१०८} हो तप और सयम में पराक्रम करे ।

४१—निद्रा को बहुमान न दे^{१०९}, अट्टहास^{११०} का वर्जन करे, मैथुन की कथा में^{१११} रमण न करे, सदा स्वाध्याय में^{११२} रत रहे ।

४२—मुनि आलस्य-रहित हो श्रमण-धर्म में योग (मन, वचन और काया) का यथोचित^{११४} प्रयोग करे । जिस क्रिया का जो काल हो उसमें वह अवश्य करे । श्रमण-धर्म में लगा हुआ^{११५} मुनि अनुत्तर फल^{११६} को प्राप्त होता है ।

४३—जिसके द्वारा इहलोक और परलोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात् सुगति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह बहुश्रुत^{११८} की पर्युपासना करे और अर्थ-विनिश्चय^{११९} के लिए प्रश्न करे ।

४४—जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को सयमित कर^{१२१}, आलीन (न अतिदूर और न अतिनिकट) और गुप्त (मन और वाणी से सयत) होकर^{१२२} गुरु के समीप बैठे ।

४५—आचार्यों के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे । गुरु के समीप उनके ऊरु से अपना ऊरु सटाकर^{१२४} न बैठे ।

४६—विना पूछे न बोले^{१२५}, वीच में^{१२६} न बोले, चुगली न खाए^{१२७} और कपटपूर्ण अनृत्य का^{१२८} वर्जन करे ।

४७—अप्पत्तियं जेण सिया
आसु कुप्पेज्ज वा परो ।
सव्वसो तं न भासेज्जा
भासं अहियगामिणिं ॥

अप्रीतिर्येन स्यात्,
आशु कुप्येद्वा परं ।
सर्वशस्ता न भापेत,
भापामहितगामिनीम् ॥४७॥

४७—जिससे अप्रीति उत्पन्न हो और
दूसरा शीघ्र कुपित हो ऐसी अहितकर भाषा
सर्वथा^{१३९} न बोले ।

४८—दिट्ठं मियं असंदिट्ठं
पडिपुन्नं वियंजियं ।
अयपिरमणुच्चिग्गं
भासं निसिर अत्तवं ॥

दृष्टा मितामसंदिग्धां,
प्रतिपूर्णां व्यक्तां जिताम् ।
अजल्पाकीमनुद्विग्नां,
भाषा निसृजेदात्मवान् ॥४८॥

४८—आत्मवान्^{१३०}, दृष्ट^{१३१}, परि-
मित^{१३२}, असदिग्ध, प्रतिपूर्णा^{१३३}, व्यक्त,
परिचित^{१३४}, वाचालता-रहित और भय-
रहित भाषा बोले ।

४९—^{१३५}आयारपन्नत्तिधरं
दिट्ठिवायमहिज्जगं ।
वड्ढिक्खलियं नच्चा
न तं उवहसे मुणी ॥

आचार-प्रज्ञप्ति-धरं,
दृष्टिवादाभिज्ञम् ।
वाग्विस्खलितं ज्ञात्वा,
न तमुपहसेन्मुनिः ॥४९॥

४९—वाक्य-रचना के नियमों को तथा
प्रज्ञापन की पद्धति को जानने वाला^{१३६}
और नयवाद का अभिन्न मुनि बोलने में स्वलित
हुआ है^{१३७} (उसने बचन, लिङ्ग और
वर्ण का विपर्यास किया है) यह जान कर भी
मुनि उसका उपहास न करे ।

५०—^{१३८}नक्खत्तं सुमिणं जोगं
निमित्तं मंत भेसजं ।
गिहिणो तं न आइक्खे
भूयाहिगरणं पयं ॥

नक्षत्रं स्वप्नं योगं,
निमित्तं मंत्र-भेषजम्,
गृहिणस्तन्नाचक्षीत,
भूताधिकरणं पटम् ॥५०॥

५०—तक्षत्र^{१३९}, स्वप्नफल^{१४०}, वशी-
करण^{१४१}, निमित्त^{१४२}, मन्त्र^{१४३} और
भेषज—ये जीवों की हिमा के^{१४४} स्यात् है,
इसलिए मुनि गृहस्थों को इनके फलाफल न
बताए ।

५१—अन्नदुं पगडं लयणं
भएज्ज सयणासणं ।
उच्चारभूमिसंपन्नं
इत्थीपसुविवज्जियं ॥

अन्यार्थं प्रकृतं लयनं,
भजेत शयनासनम् ।
उच्चारभूमिसम्पन्नं,
स्त्रीपशुविवर्जितम् ॥५१॥

५१—मुनि अन्याय-प्रकृत (दुमरों के
लिए बने हुए)^{१४५}, मल-मूत्र की भूमि से
मुक्त, स्त्री और पशु से रहित^{१४६} गृह^{१४७},
शयन और आसन का सेवन करे ।

५२—विवित्ता य भवे सेज्जा
नारीणं न लवे कहं ।
गिहिसंथवं न कुज्जा
कुज्जा साहृहिं संथवं ॥

विवित्ता च भवेच्छय्या,
नारीणां न लपेत् कथाम् ।
गृहि-संस्तवं न कुर्यात्,
कुर्यात् साधुभिः संस्तवम् ॥५२॥

५२—मुनि एकान्त स्थान हो वहाँ केवल
स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे^{१४८}, गृहस्थों
से परिचय न करे, परिचय साधुओं से
करे^{१४९} ।

५३—^{१५०}जहा कुक्कुडपोयस्स
निच्चं कुललओ भयं ।
एवं खु वंभयारिस्स
इत्थीविग्गहओ भयं ॥

यथा कुक्कुटपोतस्य,
नित्यं कुललतो भयम् ।
एवं सलु ब्रह्मचारिणः,
स्त्रीविग्रहतो भयम् ॥५३॥

५३—जिस प्रकार मुर्गे के बच्चे को^{१५१}
सदा चिल्ली से भय होता है, उनी प्रकार
ब्रह्मचारी को स्त्री के विग्रह से भय होता
है^{१५२} ।

५४—चित्तभित्ति न निज्झाए
नारिं वा सुअलंकियं ।
भक्खरं पिव दडूणं
दिट्ठिं पडिसमाहरे ॥

चित्रभित्ति न निध्यायेत्,
नारीं वा स्वलङ्कृताम् ।
भास्करमिव दृष्ट्वा,
दृष्टिं प्रतिसमाहरेत् ॥५४॥

५५—हत्थपायपडिच्छिन्नं
कण्णनासविगप्पियं^{१५५} ।
अवि^{१५६}वाससइं नारिं
वंभयारी विवज्जए ॥

प्रतिच्छिन्न-हस्तपादां,
विकल्पित-कर्णनासाम् ।
अपि वर्षशतां नारीं,
ब्रह्मचारी विवर्जयेत् ॥५५॥

५६—विभूसा इत्थिसंसग्गी
पणीयरसभोयणं ।
नरस्सत्तगवेसिस्स
विसं तालउडं जहा ॥

विभूषा स्त्री-संसर्गः,
प्रणीत-रसभोजनम् ।
नरस्यात्मगवेषिणः,
विषं तालपुटं यथा ॥५६॥

५७—अंगपच्चंगसंठाणं
चारुल्लवियपेहियं ।
इत्थीणं तं न निज्झाए
कामरागविवडूणं ॥

अङ्ग-प्रत्यङ्ग-संस्थानं,
चारुल्लपितप्रेक्षितम् ।
स्त्रीणां तन्न निध्यायेत्,
कामरागविवर्धनम् ॥५७॥

५८—विसएसु मणुन्नेसु
पेमं नाभिनिवेसए ।
अणिच्चं तेसिं विन्नाय
परिणामं पोग्गलाण उ ॥

विषयेषु मनोज्ञेषु,
प्रेम नाभिनिवेशयेत् ।
अनित्यं तेषां विज्ञाय,
परिणामं पुद्गलानां तु ॥५८॥

५९—पोग्गलाण परीणामं
तेसिं नच्चा जहा तथा ।
विणीयत्तण्हो विहरे
सीईभूएण अप्पणा ॥

पुद्गलानां परिणामं,
तेषां ज्ञात्वा यथा तथा ।
विनीततृष्णो विहरेत्,
शीतीभूतेनात्मना ॥५९॥

६०—जाए^{१६०}सद्धाए निकखंतो
परियायट्ठाणमुत्तमं ।
तमेव अणुपालेज्जा
गुणे आयरियसम्माए ॥

यथा श्रद्धया निष्क्रान्तः,
पर्यायस्थानमुत्तमम् ।
तामेवाऽनुपालयेत्,
गुणेषु आचार्यसम्मतेषु ॥६०॥

५४—चित्र-भित्ति^{१५४} (स्त्रियों के चित्रों से चित्रित भित्ति) या आभूषणों से सुसजित^{१५५} स्त्री को टकटकी लगाकर न देखे । इनपर दृष्टि पड़ जाए तो उसे वैसे खींच ले जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि स्वयं खिंच जाती है ।

५५—जिसके हाथ-पैर कटे हुए हों, जो कान-नाक से विकल हो वैसी सौ वर्ष की बूढ़ी नारी से भी ब्रह्मचारी दूर रहे ।

५६—आत्मगवेषी^{१५७} पुरुष के लिए विभूषा^{१५८}, स्त्री का संसर्ग और प्रणीत-रस^{१५९} का भोजन तालपुट-विष^{१६०} के समान है ।

५७—स्त्रियों के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, संस्थान^{१६१}, चारु-भासित (मधुर बोली) और कटाक्ष^{१६२} को न देखे—उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये सब काम-राग को बढ़ाने वाले हैं ।

५८—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पुद्गलों के परिणमन को^{१६३} अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों में राग-भाव न करे^{१६४} ।

५९—इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गलों के परिणमन को, जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को शीतल बना^{१६५} तृष्णा-रहित हो विहार करे ।

६०—जिस श्रद्धा से^{१६७} उत्तम प्रब्रज्या-स्थान के लिए घर से निकला, उसीका^{१६८} अनुपालन करे । आचार्य-सम्मत^{१६९} गुणों की आराधना में उसे पूर्ववत् बनाए रखे ।

६१—तवं चिमं संजमजोगयं च
सज्ज्ञायजोगं च सया अहिद्वए ।
सूरे व सेणाए^{१००} समत्तमाउहे
अलमप्पणो होइ अलं परेसिं^{१०१} ॥

तपश्चेदं संयमयोगं च;
स्वाध्याययोगं च सदाऽधिष्ठेत् ।
शूर इव सेनया समाप्तायुधः,
अलमात्मने भवत्यल परेभ्यः ॥६१॥

६२—सज्ज्ञायसज्ज्ञाणरयस्स ताङ्णो
अपावभावस्स तवे रयस्स ।
विसुज्झई जं सिं^{१०१} मलं पुरेकडं
समीरियं रूपमलं व जोइणा ॥

स्वाध्याय-सद्भयानरतस्य त्रायिणः,
अपापभावस्य तपसि रतस्य ।
विशुद्ध्यते यत् तस्यमलं पुराकृतं,
समीरितं रूप्यमलमिव ज्योतिषा ॥६२॥

६३—से तारिसे दुक्खसहे जिइंदिए
सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे ।
विरायई कम्मघणम्मि अवगए^{१०१}
कसिणव्भापुडावगमे व चंदिमा^{१००} ॥
ति वेमि ।

स तादृशो दुःखसहो जितेन्द्रियः,
श्रुतेन युक्तोऽममोऽकिञ्चनः ।
विराजते कर्मघनेऽपगते,
कृत्स्नाभ्रपुटापगमे इव चन्द्रमाः ॥६३॥

इति ब्रवीमि ।

६१—जो तप, संयम-योग^{१००} और
स्वाध्याय-योग में^{१०१} प्रवृत्त रहता है^{१०२}
यह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में उसी
प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार सेना से
घिर जाने पर आयुधों से सुसज्जित^{१०३} वीर ।

६२—स्वाध्याय और सद्भयान में^{१००}
लीन, पाता, निष्पाप मन वाले और तप में
रत मुनि का पूर्व सञ्चित मल^{१०१} उसी प्रकार
विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा
तपाए हुए सोने का मल ।

६३—जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुःखों
को सहन करने वाला^{१०१} है, जितेन्द्रिय
है, श्रुतवान् है, ममत्व-रहित^{१०२} और
अकिञ्चन^{१०३} है, वह कर्म रूपी बादलों के दूर
होने पर उसी प्रकार शोभित होता है जिस
प्रकार सम्पूर्ण अभ्रपटल से वियुक्त^{१०४}
चन्द्रमा ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ८

श्लोक १ :

१. आचार-प्रणिधि को (आचारप्पणिहि क) :

प्रणिधि का अर्थ समाधि या एकाग्रता है^१ । आचार में सर्वात्मना जो अध्यवसाय (एकाग्र चिन्तन या दृढ मानसिक संकल्प) होता है, उसे 'आचार-प्रणिधि' कहा जाता है^२ ।

२. पाकर (लद्धु क) :

अगस्त्य चूर्णि^३ और टीका^४ के अनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया (क्त्वा प्रत्यय) का और जिनदास चूर्णि^५ के अनुसार यह 'तुम् प्रत्यय' का रूप है । 'तुम्' प्रत्यय का रूप मानने पर 'आचारप्पणिहि-लद्धु' का अनुवाद 'आचार-प्रणिधि की प्राप्ति के लिए' होगा ?

श्लोक २ :

३. श्लोक २ :

तुलना कीजिए—पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आरजीवा तहाऽगणी ।

वारजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सवीयगा ॥

अहावरा तसा पाणा, एव छक्काय आहिया ।

एतावए जीवकाए, णावरे कोइ विज्जई ॥

(सूत्रकृताङ्ग १.११.७-८)

४. (सवीयगा ख) :

देखिए ४.८ की टिप्पणी संख्या २० पृष्ठ १३७ ।

श्लोक ३ :

५. अहिंसक (अच्छणजोएण क) :

'क्षण' का अर्थ हिंसा है^६ । न क्षण—अक्षय अर्थात् अहिंसा । 'योग' का अर्थ सम्बन्ध^७ या व्यापार है । जिसका प्रयत्न

१—अ० त्रि० ६.१४ : अवधानसमाधानप्रणिधानानि तु समाधौ स्युः ।

२—अ० चू० : आचारप्पणिधी—आचारे सव्वप्पणा अज्जवसातो ।

३—अ० चू० : 'लद्धु' पाविकणं ।

४—हा० टी० प० २२७ : 'लद्धु' प्राप्य ।

५—जि० चू० पृ० २७१ : (लद्धु) प्राप्ते ।

६—अ० चू० : क्षणु हिंसायामिति एयस्स रुवं, क्षणारस्स य छणारता पाकते जघा अक्षीणि अच्छीणि ।

७—अ० चू० : जोगो संबन्धो ।

अहितक (हिंसा-रहित) होता है, उसे 'अक्षय योग' कहा जाता है ।

श्लोक ४ :

६. श्लोक ४ :

भेदन और लेखन करने से पृथ्वी आदि अचित्त हों तो उसके आश्रित जीवों की और सचित्त हों तो उसकी और उसके आश्रित जीव—दोनों की हिंसा होती है^२, इसलिए इनका निषेध है ।

७. भित्ति (भित्ति क) :

इसका अर्थ है—दरार^३ ।

अनुमन्धान के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पणी संख्या ६६ पृष्ठ १६० ।

श्लोक ५ :

८. शुद्ध पृथ्वी (सुद्धपृथ्वी क) :

'शुद्ध पृथ्वी' के दो अर्थ हैं—शस्त्र से अनुपहत पृथ्वी अर्थात् सचित्त पृथ्वी और शस्त्र से उपहत—अचित्त होने पर भी जिस पर फंवल आदि विद्या हुआ न हो वह पृथ्वी^४ । गात्र की उष्मा से पृथ्वी के जीवों की विराधना होती है, इसलिए सचित्त पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए और फवल आदि विद्याएँ विना जो अचित्त पृथ्वी पर बैठता है उसका शरीर धूलि से लिप्त हो जाता है अथवा उसके निम्न भाग में रहे हुए जीवों की गात्र की उष्मा से विराधना होती है, इसलिए अचित्त पृथ्वी पर भी आसन आदि विद्याएँ विना नहीं बैठना चाहिए^५ ।

९. (ससरक्खम्मि ख) :

सचित्त-रज से ससृष्ट^६ ।

अनुमन्धान के लिए देखिए ४ १८ की टिप्पणी संख्या ६६ पृष्ठ-संख्या १६०-६१ ।

१—(क) अ० चू० : अहिंसणेण अच्छयेण जोगो जस्स सो अच्छगजोगो ।

(ख) जि० चू० पृ० २७४ : अकारो पडिसेहे वट्ठ, छग्गसदो हिंसाए वट्ठ, जोगो मणवयगकाहो तिविपो, ण छगजोगो अच्छग-जोगो तेण अच्छणजोएण निव्वग्घाएण ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'अक्षययोगेन' अहिंसाव्यापारेण ।

२—जि० चू० पृ० २७५ : तत्थ अचित्ताए तन्निस्सिया विराधिज्जति, सचित्ताए पुढवी जीवा तण्णिस्सिया य विराधिज्जति ।

३—(क) अ० चू० : 'भित्ति' सही ।

(ख) जि० चू० पृ० २७५ : भित्तिमादि णदित्ठीतो जवोवहलिया सा भित्ती भन्ति ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'भित्ति' सही ।

४—(क) अ० चू० : असत्योवहता सुद्धपुढवी, सत्योवहतावि कयलिमात्तिहि अणंतरिया ।

(ख) जि० चू० पृ० २७५ : सुद्धपुढवी नाम न सत्योवहता, असत्योवहतावि जा णो वत्थतरिया सा सुद्धपुढवी भण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'शुद्धपृथिव्याम्' अगल्तोपहतायामनन्तरितायाम् ।

५—जि० चू० पृ० २७५ : तत्थ सचित्तपुढवीए गायठण्हाए, विराधिज्जइ, अचित्ताए पयाए पति (गायत्रा) सगायी गुब्बिज्जति, हेट्ठिआ वा तण्णिस्सिता सत्ता उग्घाए विराधिज्जति ।

६—(क) जि० चू० पृ० २७५ : ससरक्ख नाम जमि सच्चित्ततो वाठदुग्घो उमासण समरक्ख भण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'सरज्जके वा' पृथ्वीरजोवगुणित्ते वा ।

१०. न वैठे (न निसिए क) :

वैठने का स्पष्ट निषेध है। इसके उपलक्षण से खड़ा रहने, सोने आदि का भी निषेध समझ लेना चाहिए^१।

११. प्रमार्जन कर (पमज्जित्तु ग) :

सच्चित्त-पृथ्वी पर वैठने का सर्वथा निषेध है। अचित्त-पृथ्वी पर सामान्यतः आसन विछाए बिना वैठने का निषेध है, किन्तु धूलि का प्रमार्जन कर वैठने का विधान भी है। यह उस सामान्य विधि का अपवाद है^२।

१२. लेकर (जाइत्ता ष) :

चूर्णि और टीका के अनुसार यह पाठ 'जाणित्तु' रहा—ऐसा संभव है। उसके संस्कृत रूप 'ज्ञात्वा' और 'ज्ञपयित्वा' दोनों हो सकते हैं। ज्ञात्वा अर्थात् पृथ्वी को अचेतन जानकर, ज्ञपयित्वा अर्थात् वह जिसकी हो उसे जताकर—अनुमति लेकर या मांगकर। टीका में 'जाइत्ता' की भी व्याख्या है^३।

श्लोक ६ :

१३. शीतोदक (सीओदगं क) :

यहाँ इसका अर्थ है—भूम्याश्रित सच्चित्त जल^४।

१४. (बुट्टं ष) :

वरसात का पानी, अन्तरिक्ष का जल^५।

१५. हिम का (हिमाणि ष) :

हिम-पात शीतकाल में होता है^६ और वह प्रायः उत्तरापथ में होता है^७।

१—हा० टी० प० २२८ न निपीदेत्, निपीदनग्रहणात् स्थानत्वगवर्तनपरिग्रहः।

२—हा० टी० प० २२८ : अचेतनायां तु प्रमृज्यतां रजोहरणेन निपीदेत्।

३—(क) अ० चू० : जाणित्तु सत्थोवहता इति लिगतो पंचविह वा उग्गहं जाणित्तु तं जाइय अणुणवित्त।

(ख) जि० चू० पृ० २७५ : जाणित्तुण जहा एसा अचित्तजयणा, अगणिमाई उवहयस्स य जस्स सो परिग्गहो तस्स उग्गहं अणुजाणा-वेऊण निसीदणादीणि कुज्जा।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'ज्ञात्वे' त्यचेतनां ज्ञात्वा 'याचयित्वाऽवग्रह' मिति यस्य संबन्धिनी पृथिवी तमवग्रहमनुज्ञाप्येति।

४—(क) अ० चू० : 'शीतोदग' तलागादिपु भौम पाणित।

(ख) जि० चू० पृ० २७५ : शीतोदगग्रहणेण सचेतणस्स उदयस्स गहणं कय।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'शीतोदक' पृथिव्युद्भव सच्चित्तोदकम्।

५—(क) अ० चू० : 'बुट्ट' तक्कालवरिसोदग।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : बुट्टग्रहणेण सेसअतरिक्खोदगस्स गहण कय।

६—अ० चू० : हिम हिमवति शीतकाले भवति।

७—(क) जि० चू० पृ० २७६ : हिम पाउसे उत्तरापहे भवति।

(ख) हा० टी० प० २२८ : हिम प्रतीत प्राय उत्तरापथे भवति।

१६. तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो वैसा जल (उसिणोदगं तत्तफासुयं ग) :

गिष्य ने पूछा—भगवन् ! जो उष्णोदक होता है वह तप्त भी होता है और प्रासुक भी होता है तब फिर उसके साथ तप्त-प्रासुक विशेषण क्यों लगाया गया ?

आचार्य ने कहा—सारा उष्णोदक तप्त-प्रासुक नहीं होता, किन्तु पर्याप्त मात्रा में सबल जाने पर ही वह तप्त-प्रासुक होता है। इसलिए यह विशेषण माथक है। मुनि के लिए वही उष्णोदक ग्राह्य है, जो पूर्ण मात्रा में तप्त होने पर प्रासुक हो जाए^१।

अनुमन्थान के लिए देखिए ५ २ २२ की टिप्पणी सख्या ४०-४१ पृष्ठ ३०६-७।

श्लोक ७ :

१७. जल से भीगे अपने शरीर को (उदउल्लं अप्पणो कायं क) :

मुनि के शरीर भीगने का प्रसंग तब आता है जब वे नदी पार करते हैं या भिक्षाटन में वर्षा आ जाती है^२।

१८. पोंछे...मले (पुंछे...संलिहे स) :

वस्त्र, तृण आदि से पोंछना 'प्रोञ्छन' और उगली, हाथ आदि से पोंछना 'सलेखन' कहलाता है^३।

१९. तथाभूत (तथाभूयं ग) :

'तथाभूत' का अर्थ आर्द्र या स्निग्ध है^४।

२०. देखकर (समुप्पेह ग) :

टीका में इनका अर्थ 'देखकर' किया है^५। चूर्णियों के अनुसार 'समुप्पेहे' पाठ है। इसका अर्थ है—सम्यक् प्रकार से देखे^६।

१—(क) जि० चू० पृ० २७६ : त पुण उगहोदग जाहे तत्त फासुग भवति ताहे सजतो पडिग्गाहिज्जत्ति, आह—उगहोदगमेव वत्तव्यं तत्त-फासुगगहण न कायव्व, जम्हा ज उगहोदग तमवत्स तत्त फासुय च भविस्सइ ?; आर्यारयो आह—न सब्ब उगहोदग तत्तफासुय भवति, जाहे सब्बत्ता ढडा ताहे फासुय भवति, अतो तत्तफासुयगहण कय भवति।

(ख) हा० टी० प० २२८ : 'उष्णोदक' कथितोदक 'तप्तप्रासुक' तप्त सत्प्रासुक त्रिदण्डोद्बृत्त, नोष्णोदकमाग्रम्।

२—हा० टी० प० २२८ : नदीमुत्तीर्णो भिक्षाप्रविष्टो वा वृष्टिहत 'उदकाद्रम्' उदकयिन्दुचितमात्मन. 'काय' शरीर स्निग्धं वा।

३—(क) अ० चू० : पुच्छग वत्यादीहि सलेहणमगुलिमादीहि।

(ग) जि० चू० पृ० २७६ : तत्त पुच्छग वत्येहि तणादीहि वा भवइ, सलिहणं ज पाणिणा सलिहिरण गिच्छोरेइ एवमादि।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'पुच्छयेद' वस्त्रतृणादिभिः 'न सलित्रयेत्' पाणिना।

४—(क) अ० चू० : तथाभूतमिति उदओल्ल मरिस ससणिद्धादि।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : तथाभूत नाम ज उदउल्ल ससनिद्ध।

(ग) हा० टी० प० : 'तथाभूतम्' उदकाद्रादिरूपम्।

५—हा० टी० प० २२८ : 'सप्रेत्य' निरीक्ष्य।

६—(क) अ० चू० : समुप्पेहे उवेक्केत्ता परिघारेत्ता तथा भूतमिति।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : समुप्पेहे नाम सम्मं उवेहे, सम गिरिक्कत्तित्ति पुत्त भवइ।

श्लोक ८ :

२१. श्लोक ८ :

अङ्गार आदि शब्दों की विशेष जानकारी के लिए देखिए ४२० की टिप्पणी-सख्या ८६-१०० पृष्ठ १६५-६।

श्लोक ९ :

२२. बाहरी पुद्गलों पर (बाहिरं.....पोग्गलं घ) :

वाह्य पुद्गल का अर्थ शरीर व्यतिरिक्त वस्तु^१—उष्णोदक आदि पदार्थ हैं^२ ।

श्लोक १० :

२३. तृण, वृक्ष (तणरुक्खं क) :

‘तृण’ शब्द से सभी प्रकार की घासों और ‘वृक्ष’ शब्द से सभी प्रकार के वृक्षों एवं गुच्छ, गुल्म आदि का ग्रहण किया गया है^३ । तृणद्रुम सयुक्त शब्द भी है । कोश में नालिकेर, खजूर और पूग आदि ताल जाति के वृक्षों को तृणद्रुम कहा है^४, सभवतः इसीलिए कि तृणों के समान इनके भी रेशे समानान्तर और कांटे नुकीले होते हैं । किन्तु यहाँ इनका वियुक्त अर्थ-ग्रहण ही अधिक संगत है ।

श्लोक ११ :

२४. वन-निकुञ्ज के बीच (गहणेसु क) :

गहन का अर्थ है वृक्षाच्छन्न प्रदेश । गहन में हलन-चत्तन करने से वृक्ष की शाखा आदि का स्पर्श होने की संभावना रहती है इसलिए वहाँ ठहरने का निषेध है^५ ।

२५. अनन्तकायिक वनस्पति (उदगम्मि ग) :

‘उदक’ के दो अर्थ किए गए हैं—अनन्तकायिक वनस्पति और जल^६ । किन्तु यह वनस्पति का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इसका

१—अ० चू० : सरीरवतिरिक्त बाहिरं पोग्गल ।

२—(क) जि० चू० पृ० २७७ : बाहिरपोग्गलगहणेण उसिणोदयादीण गहण ।

(ख) हा० टी० प० २२६ : ‘वाह्यं वापि पुद्गलम्’ उष्णोदकादि ।

३—(क) जि० चू० पृ० २७७ : तत्थ तण दब्भादि, रुक्खगहणेण एगट्टियाण बहुचीयाण थ गहण, ‘एगगहणे गहणं तज्जातीयाण’ मितिकाउं सेसावि गुच्छगुम्मादि गहिया ।

(ख) हा० टी० प० २२६ : तृणानि—दभांदिनि, वृक्षा —कदम्बादयः ।

४—अमर० काराड २ वर्ग ४ श्लोक १७० : खजूरः फेतकी ताली खजूरी च तृणद्रुमाः ।

५—(क) जि० चू० पृ० २७७ : तत्थ गहण गुविल भगणइ, तत्थ उव्वत्तमाणो परियत्तमाणो वा साहादीणि वट्टेइ त गहणं, तत्थ नो चिट्ठेजा ।

(ख) हा० टी० प० २२६ : ‘गहनेषु’ वननिकुञ्जेषु न तिष्ठेत्, सवट्टनादिदोपप्रसङ्गात् ।

६—जि० चू० पृ० २७७ : तत्थ उदग नाम अणतवणप्फई, से भणिय च—‘उदए अवणए पणए सेवाले’ एवमादि, अहवा उदगगहणेण उदगस्स गहणं करेंति, कम्हा १, जेण उदएण वणप्फइकाओ अत्थि ।

अर्थ वनस्पति-पत्र ही सगत है। प्रजापता व भगवती में अनन्तकायिक वनस्पति के प्रकरण में 'सदक' नामक वनस्पति का उल्लेख हुआ है। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पति होती है अर्थात् जल में वनस्पति होने का नियम है। इस वनस्पति-प्रधान दृष्टि से इसका अर्थ जल भी किया जा सकता है।

२६. सर्पच्छत्र (उत्तिग घ) :

इसका अर्थ सर्पच्छत्र^२— कुकुरमुत्ता है। यह पौधा वरसात के दिनों में पेड़ों की जड़ों में या सील की जगह में उगा करता है।

२७. खड़ा न रहे (न चिट्टेज्जा क) :

यह शब्द न बैठे, न सोए आदि का सम्राहक है^३।

श्लोक १२ :

२८. सब जीवों के (सव्वभूएसु ग) :

यह व्रत का प्रकरण है इसलिए यहाँ 'सर्वभूत' का अर्थ 'सर्व व्रत जीव' है^४।

२९. विभिन्न प्रकार वाले (विविहं घ) :

इसका अर्थ हीन, मध्य और उत्कृष्ट^५ अथवा कर्म की पराधीनता से नरक आदि गतियों में उत्पन्न है^६।

श्लोक १५ :

३०. श्लोक १५ :

आठ सूत्रों की व्याख्या इस प्रकार है :

१—स्नेहपुष्प के पाँच प्रकार हैं—ओस, बरफ, कुहासा, ओला और सद्मिद् जलविन्दु^७।

२—पुष्पसूत्र—बड़, चम्वर आदि के फूल या उन जैसे वर्ण वाले दुविभाव्य फूल^८।

३—प्राण सूत्र—अणुद्वरी-कुयू, जो चलने पर जाना जाता है किन्तु स्थिरावस्था में दुर्ज्ञेय है^९।

४—उत्तिग सूत्र—कीडी-नगरा, जहाँ प्राणी दुर्ज्ञेय हों^{१०}।

१—पन्न १.४३ पृ० १०५ जलरक्षा अणुगविहा पन्नत्ता, तजहा—उदए, अवए, पणए।

२—हा० टी० प० २०६ . 'उत्तिग'—सर्पच्छत्रादि।

३—अ० सू० : ण चिट्टे णिसीदणादि सव्व ण चेणुजा।

४—अ० सू० . सव्वभूताणि तमकायाधिकारोत्ति सव्वतसा।

५—अ० सू० . विविधमणेगागार हीणमज्जाधिकभायेण।

६—हा० टी० प० २२६ : विविध 'जगत्' कर्मपरत्तन्न नरकादिगतिरूपम्।

७—ति० सू० पृ० २७८ . सिणेहसुत्तम पचपगार, त०—ओसा हिमए महिया करए हरतणुए।

८—जि० सू० पृ० २७८ . पुष्पसुत्तम नाम चटउम्परादीनि सति पुष्पाणि, तेमि सरिवन्ताणि दुब्बिभावणिज्जाणि ताणि षडुमाणि।

९—जि० सू० पृ० २७८ : पाणसुत्तम अणुद्वरी कुयू जा चल्माणा विमाविज्जइ थिरा दुब्बिभावा।

१०—अ० सू० : उत्तिग सूत्रम कीटियाधरग जत्थ पाणिणो दुब्बिभावणिज्जा।

५—पनक सूक्ष्म—काई, यह पाँच वर्ण की होती है। वर्षा में भूमि, काठ और उपकरण (वस्त्र) आदि पर उस द्रव्य के समान वर्षावाली उत्पन्न होती है^१।

६—बीज सूक्ष्म—सरसों और शाल के अग्रभाग पर होने वाली कणिका, जिसे लोग 'सुमधु' भी कहते हैं^२। स्थानाङ्ग वृत्तिकार के अनुसार इसे लोक-भाषा में 'तुषमुख' भी कहा जाता है^३।

७—हरित सूक्ष्म—जो तत्काल उत्पन्न, पृथ्वी के समान वर्ण वाला और दुर्घ्न हो वह अंकुर^४।

८—अंड-सूक्ष्म के पाँच प्रकार हैं—मधुमक्खी, कीडी, मकड़ी (स्थानाङ्ग ८२० में वृत्तिकार ने लूता—मकड़ी के स्थान में गृहकोकिला—गिलहरी का उदाहरण दिया है) ब्राह्मणी और गिरगिट के अंडे^५।

३१. उत्तिङ्ग (उत्तिग ख) :

स्थानाङ्ग में आठ सूक्ष्म वतलाए हैं^६। दशवैकालिक और स्थानाङ्ग के सूक्ष्माष्टक में अर्थ-दृष्टि से अमेद है। जो क्रम-मेद है उसका कारण गद्य और पद्य रचना है। शब्द-दृष्टि से सात शब्द तुल्य हैं केवल एक शब्द में अन्तर है। स्थानाङ्ग में 'लेण' है वहाँ दशवैकालिक में 'उत्तिग' है। स्थानाङ्ग वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने 'लेण' का अर्थ जीवों का आश्रय-स्थान किया है^७। दशवैकालिक के टीकाकार हरिभद्र सूरि ने 'उत्तिग' का अर्थ 'कीटिका-नगर' किया है^८। इन दोनों सूत्रों के शाब्दिक-मेद और आर्थिक-अमेद से एक बड़ा लाभ हुआ है, वह है 'उत्तिग' शब्द के अर्थ का निश्चय। विभिन्न व्याख्याकारों ने 'उत्तिग' शब्द के विभिन्न अर्थ किए हैं (देखिए आचा० २१.१ का टिप्पण)। किन्तु प्रस्तुत-श्लोक में प्रयुक्त 'उत्तिग' का अर्थ वही होना चाहिए जो 'लयन' का है। इस प्रकार 'लयन' शब्द 'उत्तिग' के अर्थ को कस देता है। इसी अध्ययन के ग्यारहवें श्लोक में जो 'उत्तिग' शब्द आया है वह वनस्पति का वाचक है। प्रस्तुत प्रकरण त्रसकाय से सम्बन्धित है। प्रकरण-मेद से दोनों में अर्थ-मेद है।

श्लोक १६ :

३२. सब प्रकार से (सञ्चभावेण ख) :

अगस्त्य चूर्णि में लिङ्ग, लक्षण, मेद, विकल्प—यह सर्वभाव की व्याख्या है^९। लिङ्ग आदि सर्व साधनों से जानना, सर्वभाव से जानना कहलाता है। इसका दूसरा अर्थ 'सर्वस्वभाव' किया है^{१०}। जिनदास चूर्णि में वर्ण, संस्थान आदि को 'सर्वभाव' माना गया है^{११}।

१—जि० चू० पृ० २७८ : पणगसुहुम णाम पंचवन्तो पणगो वासासु भूमिकट्टवगरणादिसु तद्व्वसमवन्तो पणगसुहुम ।

२—जि० चू० पृ० २७८ : वीयसुहुम नाम सरिसवादि सालिस्स वा मुहमूले जा कणिया सा वीयसुहुमं, सा य लोणेण उ सुमहु (धुम)त्ति भण्णह ।

३—स्या० ८.३ सू० ६१७ वृ : लोके या तुषमुखमित्युच्यते ।

४—जि० चू० पृ० २७८ : हरितसुहुम णाम जो अहुणुट्टिय पुढविसमाणवराण दुच्चिभावणिज्ज त हरियसुहुमं ।

५—अ० चू० : उहसड महमच्छिगादीण, कीडिया भडग—पिपीलियाभड, उक्कलिभडं ल्या—पडागस्स, हलियडवभणियाभंड, सरडि-भडग,—हल्लोहल्लिभडं ।

६—स्या० ८.३ सू० ६१५ : भट्ट सुहुमा प० त० पाणसुहुमे, पणगसुहुमे, वीयसुहुमे, हरियसुहुमे, पुप्फसुहुमे, भंडसुहुमे, लेणसुहुमे, सिणेहसुहुमे ।

७—स्या० ८.३ सू० ६१५ वृ० . लयनम्—आश्रयं सत्त्वानाम्, तच्च कीटिकानगरादि, कीटिकारचान्ये च सूत्रमाः सत्त्वा भवन्तीति ।

८—हा० टी० प० २३० : उत्तिगसूक्ष्म-कीटिका-नगरम् । तत्र कीटिका अन्ये च सूक्ष्मसत्त्वा भवन्ति ।

९—अ० चू० : सञ्चभावेण लिङ्गलक्षण भेदविकल्पेण ।

१०—अ० चू० : अहवा सञ्चसभावेण ।

११—जि० चू० पृ० २७८ : सञ्चप्पगारेहि वण्णसठाणाईहि णारुणत्ति ।

वहाँ एक विशेष जानकारी दी गई है कि छद्मस्थ सब पर्यायों को नहीं जान सकता । इसलिए 'सर्वभाव' का अर्थ होगा जिसका जो विषय है उसे पूर्णरूप से (जानकर) । टीकाकार ने इसका अर्थ 'अपनी शक्ति के अनुरूप स्वरूप-सरक्षण' किया है^२ ।

श्लोक १७ :

३३. पात्र (पाय ख) :

यहाँ पात्र शब्द से काष्ठ, तुंवा और मिट्टी—ये तीनों प्रकार के पात्र ग्राह्य हैं^३ ।

३४. कम्बल (कंबलं ख) :

यहाँ 'कम्बल' शब्द से ऊन और सूत—दोनों प्रकार के वस्त्र ग्राह्य हैं^४ ।

३५. शय्या (सेज्जं ग) :

शय्या का अर्थ है वसति—उपाश्रय । उसका दिन में दो या तीन बार प्रतिलेखन करने की परम्परा का उल्लेख है^५ ।

३६. उच्चार-भूमि (उच्चारभूमिं ग) :

जहाँ लोगों का अनापात और असंलोक हो अर्थात् लोगों का गमनागमन न हो और लोग न दीखते हों, वह उच्चार—मत्तोत्सर्ग करने योग्य भूमि है । साधु उसका प्रतिलेखन और प्रमार्जन कर उसमें प्रवेश करे^६ ।

३७. संस्तारक (संथारं घ) :

संस्तारक-भूमि के लिए भी प्रतिलेखन और प्रमार्जन दोनों का विधान है^७ ।

१—जि० चू० पृ० २७८-७९ : अहवा ण सव्वपरियापुहि छउमत्तयो सक्केह उव्वलभिउ, किं पुण जो जत्स विसयो ? तेण सव्वेण भायेण जाणि-ऊणति ।

२—हा० टी० प० २३० : 'सर्वभावेन' शक्यनुरूपेण स्वरूपसरक्षणादिना ।

३—(क) अ० चू० : पाय लावुदाह्मद्वियामय ।

(ख) जि० चू० पृ० २७९ : पायगगहणेण दाहअलाउयमद्वियपायाण गहण ।

(ग) हा० टी० प० २३१ : पात्रप्रहणात्—अलावुदाह्मयादिपरिग्रह ।

४—(क) अ० चू० . कंबलोपदेशेण तज्जातीय वत्थादि सव्वमुपदिट्ठ ।

(ख) जि० चू० पृ० २७९ : कम्बलगहणेण उन्नियसोत्तियाण सव्वेसि गहण ।

(ग) हा० टी० प० २३१ : कम्बलप्रहणादूर्णासूत्रमयपरिग्रह ।

५—(क) जि० चू० पृ० २७९ : सेजाओ वमइओ मगणइ, तमवि दुकाल तिकाल वा पडिलेहिजा ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : 'शय्यां' वसति द्विकाल त्रिकाल च ।

६—(क) अ० चू० . उच्चारो मरीरमलो तस्स भूमि उच्चारभूमि तमवि अणाघातममंलोगादिविहिणा पडिलेहिजा पडिलेहितपमज्जिने वा आयारंज ।

(ख) जि० चू० पृ० २७९ . उच्चारभूमिमवि अणाघायममलोयाडिगुणेहिं जुत्त गयमाणो ।

(ग) हा० टी० प० २३१ : उच्चारभुव च—अनापातवदादि स्थगिडलम् ।

७—(क) जि० चू० पृ० २७९ : तहा संथारभूमिमवि पडिलेहिय पमज्जिय अन्युरेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : 'संस्तारक' वृणमयादिरूपम् ।

३८. आसन का (आसणं घ) :

वैठते समय आसन का प्रतिलेखन करने का विधान है^१ ।

३९. यथासमय (ध्रुवं क) :

इसका अर्थ नित्य-नियत समय या यथासमय है^२ ।

४०. प्रमाणोपेत (जोगसा ख) :

इसका अर्थ अन्यूनातिरिक्त अर्थात् प्रमाणोपेत है । प्रतिलेखन न हीन करना चाहिए और न अतिरिक्त, किन्तु प्रमाणोपेत करना चाहिए । जैसे योग-रक्त साड़ी का अर्थ प्रमाण-रक्त साड़ी होता है, वैसे ही जोगसा का अर्थ प्रमाण—प्रतिलेखन होता है^३ । व्याख्याओं में इसका मूल अर्थ—‘सामर्थ्य होने पर’ भी किया गया है^४ ।

४१. प्रतिलेखन करे (पडिलेहेजा क) :

प्रतिलेखन का अर्थ है देखना । मुनि के लिए दिन में दो बार (प्रातः और साय) वस्त्र आदि का प्रतिलेखन करना विहित है । प्रतिलेखन-विधि की जानकारी के लिए उत्तराध्ययन (२६ २२.३१) और ओषधिनिर्युक्ति गाथा (२५६-२७५) द्रष्टव्य हैं ।

श्लोक १८ :

४२. श्लोक १८ :

इस श्लोक में निर्दिष्ट उच्चार आदि की तरह अन्य शरीर के अवयव, आहार या उपकरण आदि का भी प्रासुक स्थान में उत्सर्ग करना चाहिए । यह उपाश्रय में उत्सर्ग करने की विधि का वर्णन है^५ ।

४३. शरीर के मैल का (जल्लियं ख) :

‘जल्लियं’ का अर्थ है शरीर पर जमा हुआ मैल । चूर्णद्वय के अनुसार मुनि के लिए उसका उद्घर्तन करना—मैल उतारना विहित

१—जि० चू० पृ० २७६ : तहा आसणमवि पडिलेहिऊण उववित्सेज्ज ।

२—(क) अ० चू० : ध्रुवं णियत ।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : ध्रुव णाम जो जस्स पच्चुवेक्खणकालो त तमि णिच्चं ।

(ग) हा० टी० प० २३० : ‘ध्रुव च’ नित्य च यो यस्य काल उक्तोऽनागत परिभोगे च तस्मिन् ।

३—जि० चू० पृ० २७६ : जोगसा नाम सति सामत्थे, अहवा जोगसा णाम ज पमाण भणित ततो पमाणाओ ण हीणमहितं वा पडिलेहिजा, जहा जोगरत्ता साडिया पमाणरत्तित्ति हुत्त भवइ तहा पमाणपडिलेहा जोगसा भणणइ ।

४—(क) अ० चू० : जोगसा जोग सामत्थे सति अहवा उवउज्जिऊण पुच्चि त्तियोगेण जोगसा उणातिरिक्तपडिलेहणावज्जित वा जोगसा ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : ‘योगे सति’ सति सामर्थ्ये अन्यूनातिरिक्तम् ।

५—(क) जि० चू० पृ० २७६ : अन्न वा सरीरावयव आहारोवकरणादि वा, फास्य ठाणं ‘पडिलेहिऊण परिट्टयेज्ज सजणत्ति, एस उवस्सए विधी भणिओ ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : उपाश्रयस्थानविधिरुक्तः ।

नहीं है। पथीने से गलकर मैल उत्तरता है अथवा ग्लान साधु शरीर पर अमे हुए मैल को उतार सकता है। यहाँ मैल के उत्सर्ग का उल्लेख इन्हीं की श्रपेक्षा से है^१।

अगस्त्यसिंह ने 'जाव सरीरभेदो' इस वाक्य के द्वारा 'जल्ल परीपह' की ओर संकेत किया है। इसकी जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्ययन (२ ३७)।

श्लोक १६ :

४४. (वा ख) :

सामान्यतः गृहस्थ के घर जाने के भोजन और पानी—ये दो प्रयोजन वतलाए हैं। रुग्ण साधु के लिए औषध लाने के लिए तथा इसी कोटि के अन्य कारणों से भी गृहस्थ के घर में प्रवेश करना होता है—यह 'वा' शब्द से सूचित किया गया है^२।

४५. उचित स्थान में खड़ा रहे (जयं चिट्ठे ग) :

इसका शाब्दिक अर्थ है यतनापूर्वक खड़ा रहे। इसका भावार्थ है—गृहस्थ के घर में मुनि करोखा, सन्धि आदि स्थानों की न देखता हुआ खड़ा रहे अर्थात् उचित स्थान में खड़ा रहे^३।

४६. परिमित बोले (मियं भासे ग) :

गृहस्थ के पूछने पर मुनि यतना से एक वार या दो वार बोले^४ अथवा प्रयोजन वश बोले^५। जो बिना प्रयोजन बोलता है वह भले थोड़ा ही बोले, मितभाषी नहीं होता और प्रयोजनवश अधिक बोलने वाला भी मितभाषी है। आहार एषणीय न हो तो उसका प्रतिषेध करें^६ यह भी 'मियं भासे' का एक अर्थ है।

४७. रूप में मन न करे (ण य रूवेसु मणं करे घ) :

भिक्ताकाल में दान देने वाली या दूसरी स्त्रियों का रूप देखकर यह चिन्तन न करे—इसका आश्चर्यकारी रूप है, इसके साथ मेरा सयोग हो आदि। रूप की तरह शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श में भी मन न लगाए—आसक्त न बने^७।

१—(क) अ० चू० : जल्लिया मलो तस्स य जाव सरीरभेदाए नत्थि उव्वट्टणं तदा पुण पस्सेटेण मलत्ति गिलाणात्तिकज्जे वा अवकरिसं तदा एव ।

(ख) जि० चू० पृ० २७६ : जल्लिय नाम मलो, णो कप्पइ उवट्टेठ, जो पुण गिम्हकाले पस्सेयो भवति, अण्णमि गिलाणादि कारणे मलत्थे के (ओ क) रिसो कीरइ तस्स त गहण कयति ।

२—(क) जि० चू० पृ० २७६-२८० . अन्नेस वा कारणेसु पविसिउण ।

(ख) हा० टी० प० २३६ ग्लानादेरौपधार्थं वा ।

३—(क) जि० चू० पृ० २८० : तत्थ जय चिट्ठे नाम तमि गिह्दुवारे चिट्ठे, णो आलोयत्थियगलाईणि, चमयेंति, अक्खेय सोहयतो चिट्ठेजा ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : यत—गवाक्षकादीन्यनवलोकयन् त्तिष्ठेदुचित्तदेने ।

४—जि० चू० पृ० २८० . मित भासेजा णाम पुच्छिओ सजओ जयणाए एक्क वा दो वा वारे भासेजा ।

५—जि० चू० पृ० २८० . कारणणिमित्त वा भासइ ।

६—जि० चू० पृ० २८० . अणेसण वा पडिसेहयइ ।

७—जि० चू० पृ० २८० : रूयं दायगस्स अण्णेमि वा दट्ठेण तेष मण ण कुञ्जा, जहा अहो रूय, जति नाम पृतेण सह सत्रोगो इओज्जि-एवमादि ।

श्लोक २० :

४८. श्लोक २० :

चूर्णिकार ने इस श्लोक के प्रतिपाद्य की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया है :

एक व्यक्ति पर-स्त्री के साथ मैथुन सेवन कर रहा था। किसी साधु ने उसे देख लिया। वह लजित हुआ और सोचने लगा कि साधु किसी दूसरे को कह देगा, इसलिए मैं उसे मार डालूँ। उसने आगे जाकर मार्ग रोका और मौका देखकर साधु से पूछा—‘आज तूने मार्ग में क्या देखा?’ साधु ने कहा :

वहुं सुणेइ कण्णेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छइ।

न य दिट्ठं सुयं सव्वं, भिक्खु अक्खाउमरिहइ॥

यह सुनकर उसने मारने का विचार छोड़ दिया। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सत्य भी विवेकपूर्ण बोलना चाहिए। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। किन्तु जहाँ सत्य बोलने से हिंसा का प्रसंग हो वहाँ सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। वैसी स्थिति में मौन रखना ही अहिंसक का धर्म है। इसका सम्वन्ध आचाराङ्ग से भी है। वहाँ बताया गया है—पथिक ने साधु से पूछा : क्या तुमने मार्ग में मनुष्य, वृषभ, महिष, पशु, पक्षी, साप, सिंह या जलचर को देखा? यदि देखा हो तो बताओ। वैसी स्थिति में साधु जानता हुआ भी ‘जानता हूँ’—ऐसा न कहे। किन्तु मौन रहे^१।

श्लोक २१ :

४९. सुना (सुयं क) :

किसी के बारे में दूसरों से सुनकर कहना कि ‘तू चोर है’—यह सुना हुआ औपधातिक वचन है^२।

५०. देखा हुआ (दिट्ठं क) :

मैंने इसे लोगों का धन चुराते देखा है—यह देखा हुआ औपधातिक वचन है^३।

५१. गृहस्थोचित कर्म का (गिहिजोगं घ) :

‘गृहियोग’ का अर्थ है—गृहस्थ का ससर्ग या गृहस्थ का कर्म—व्यापार। ‘इस लड़की का तूने वैवाहिक सम्वन्ध नहीं किया’, ‘इस लड़के को तूने काम में नहीं लगाया’—ऐसा प्रयत्न गृहियोग कहलाता है^४।

१—आचा० २.१.३.३. सू० ३५२ : तुसिणीए उवेहिजा, जाणं वा नो जाणति चहजा।

२—(क) जि० चू० पृ० २८१ : तत्तु सत्त जहा तुमं मए सुओ अट्टावद्धो चोरो एवमादि।

(ख) हा० टी० प० २३१ : यथा—चौरस्त्वमित्यादि।

३—(क) जि० चू० पृ० २८१ : दिट्ठो—दिट्ठोसि मए परदव्व हरमाणो एवमादि।

(ख) हा० टी० प० २३१ : यदि वा दृष्टं स्वयमेव।

४—(क) अ० चू० : गिहिजोग गिहिससर्गि गिहवावार वा गिहिजोग।

(ख) जि० चू० पृ० २८१ : गिहीहिं सम जोगं गिहिजोग, ससर्गिगति शुत्त भवति, अहवा गिहिकम्म जोगो भण्णइ, तस्स गिहिकम्माणं कयाण अकयाणं च तत्तु उवेक्खण सयं वाऽकरण, जहा एस दारिया किं न दिज्जइ ? दारगो वा किं न निवेसिज्जइ ? एवमादि।

(ग) हा० टी० प० २३१ : ‘गृहियोग’ गृहिसवन्ध तद्दालप्रहणादिरूप गृहिव्यापार वा।

श्लोक २२ :

५२. सरस (निट्टाणं क) :

जो भोजन सब गुणों से युक्त और वेपवारों से संस्कृत हो उसे निष्ठान कहा जाता है^१ जैसे—चटनी, मसाला, छाँक (तेमन) आदि। दाल, शाक आदि भोजन के उपकरण भी निष्ठान कहलाते हैं। निष्ठान का भावार्थ सरस है।

५३. नीरस (रसनिज्जूढं क) :

रस-निर्यूढ। जिसका रस चला गया हो उसे 'निर्यूढ रस' कहा जाता है। 'निर्यूढ रस' अर्थात् निकृष्ट या रस-रहित भोजन^२।

श्लोक २३ :

५४. भोजन में गृह्य होकर विशिष्ट घरों में न जाए (न य भोयणम्मि गिद्धो क चरे ख) :

भोजन से चारों प्रकार के आहार का ग्रहण होता है। भोजन की आसक्ति से मुनि नीचे कुलों को छोड़कर चर्च कुलों में प्रवेश न करे^३ और विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए दाता की श्लाघा करता हुआ भिच्चाटन न करे^४।

५५. वाचालता से रहित होकर (अयंपिरो ख) :

चूर्ण काल में इसका अर्थ अजल्पनशील रहा है^५। टीकाकार ने—'धर्म-लाम' मात्र बोलने वाला—इतना और विस्तृत किया है^६। भिच्चा लेने से पूर्व 'धर्म-लाम' कहने की परम्परा आज भी श्वेताम्बर मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय में प्रचलित है।

५६. उच्छ (उच्छं ख) :

'उच्छ' शब्द मूलतः कृपि से सम्बन्धित है। सिट्ठों या मुट्ठों को काटा जाता है उसे 'शिल' कहते हैं और नीचे गिरे हुए धान्यकणों को एकत्र करने को 'उच्छ' कहते हैं। यह विस्तार पाते-पाते भिच्चा से जुड़ गया और खाने के बाद रहा हुआ जेप भोजन लेना, घर-घर से थोड़ा-थोड़ा भोजन लेना—इनका वाचक बन गया और सामान्यतः भिच्चा का पर्यायवाची जैसा बन गया। महाभारत में भिच्चा के लिए 'उच्छ' और 'शिल' दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं^७।

१—(क) जि० चू० पृ० २८१ . निट्टाणं णाम जं सव्वगुणोववेय सव्वसमारसमियं तं निट्टाण भणणइ ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : 'निष्ठान' सर्वगुणोपेत संभृतमन्नम् ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८१ . रसणिज्जूढं णाम जं कदसणं ववगयरस तं रसणिज्जूढ भणणइ ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : रस निर्यूढमेतद्विपरीतं कददानम् ।

३—जि० चू० पृ० २८१ : भोयणगहणेण चटच्चिहस्सवि आहारस्स गहणं कय, तस्स भोयणस्स गेहीण्ण णीयकुल्लणि अतिममानो उच्चकुल्लणि पविसेजा ।

४—हा० टी० प० २३१ : न च भोजने गृह्यः सन् विशिष्टवस्तुलाभायेधरादिक्लेषु सुखमङ्गलिकया चरेत् ।

५—(क) अ० चू० : अजपण सीलो अयपुरो ।

(ख) जि० चू० पृ० २८१ : अयंपिरो नाम अजपणसीलो ।

६—हा० टी० प० २३१ : अजल्पनशीलो धर्मलाभनात्राभिधायी चरेत् ।

७—महा० शान्ति० ३६३.४ : अमङ्गतिरनाकाट्सी नित्यमुच्छगिलाग्न ।

संभृतहिते युक्तं पृष विप्रो भुजङ्गम् ॥

दशवैकालिक में 'सञ्छ' शब्द का प्रयोग तीन स्थलों में 'अन्नाय' शब्द के साथ^१ और दो स्थलों में स्वतन्त्र रूप^२ से हुआ है।

श्लोक २४ :

५७. सन्निधि (सन्निहि क) :

इसका शाब्दिक अर्थ है पास में रखना, जमा करना, संग्रह करना। इसका भावार्थ है रातवासी रखना^३। मुनि के लिए आगामी काल की चिन्ता से प्रेरित हो संग्रह करने का निषेध किया गया है^४।

५८. मुधाजीवी (मुहाजीवी ग) :

यहाँ अगस्त्यसिंह ने 'मुहाजीवी' का अर्थ मूल्य के बिना जीने वाला अर्थात् अपने जीवन के लिए धन आदि का प्रयोग न करने वाला किया है^५।

अनुसन्धान के लिए देखिए पृ १ की टिप्पणी सख्या १०० पृष्ठ २८७।

५९. असंबद्ध (अलिप्त) (असंबद्धे ग) :

इसका एक अर्थ है—सरस आहार में आसक्त न हो—वद्ध न हो^६। दूसरा अर्थ है—जिस प्रकार कमल-पत्र पानी में लित नहीं होता उसी प्रकार गृहस्थों से निर्लिप्त^७।

६०. जनपद के आश्रित (जगनिस्सिए घ) :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार मुनि एक कुल या ग्राम के निश्चित न रहे, किन्तु जनपद के निश्चित रहे^८। जिनवास चूर्ण के अनुसार 'जगन्निश्चित' की व्याख्या इस प्रकार है—मुनि गृहस्थ के निश्चित रहे अर्थात् गृहस्थों के घर से जो भिक्षा प्राप्त हो वह ले, किन्तु मंत्र तन्त्र से जीविका न करे^९। टीका के अनुसार इसका अर्थ है—त्रस और स्थावर जीवों के संरक्षण में संलग्न^{१०}। स्थानाङ्ग में ध्रमण के लिए पाँच निश्चा—स्थान वतलाए गए हैं—छहकाय, गण—गणराज्य, राजा, गृहपति और शरीर^{११}। भिक्षु इनकी निश्चा में विहार करता है। चूर्णियों के अर्थ टीका की अपेक्षा अधिक मूलस्पर्शी हैं।

१—दश० ६३.४, १०.१६; चू० २.५।

२—दश० ८.२३, १०.१७।

३—जि० चू० पृ० २८२ : सन्निधि—गुलघयतिह्लादीण दब्वाण परिवासगंति।

४—अ० चू० : सगिणधाण सगिणधी उत्तरकाल भुजीहामित्ति सगिणचय—करणमणेगदेवसिय तं ण कुव्वेजा।

५—अ० चू० : मुधा अमुल्लेण तथा जीवति मुधाजीवी जहा पढमपिडेसणाए।

६—अ० चू० : असबद्धो रसादिपडिवधेहि।

७—(क) जि० चू० पृ० २८२ : असबद्धे णाम जहा पुक्खरपत्त तोएण न सयज्जइ एव गिहीहि सम असंबद्धेण भवियव्वंति।

(ख) हा० टी० प० २३१ : असबद्ध. पघिनीपत्रोदकवद्गृहस्थैः।

८—अ० चू० : ण एक कुलं गाम वा णिस्सित्तो जणपदमेव।

९—जि० चू० पृ० २८२ : 'जगनिस्सिए' णाम तत्थ पत्ताणि लभिससामोत्तिकाऊण गिहत्थाण णिस्साए विहरेजा, न तेहि समं कुटलाह करेजा।

१०—हा० टी० प० २३१ : 'जगन्निश्चित.' चराचरसरक्षणप्रतियद्धः।

११—स्था० ५.३.४४७ : धम्म चरमाणस्स पंच णिस्साधाणा प० त०—छक्काए गणे राया गिहवती सरीर।

श्लोक २५ :

६१. रूक्षवृत्ति (लूहवित्ती क) :

अगस्त्य चूर्णि के अनुसार 'रूक्षवृत्ति' के दो अर्थ हैं—सयम के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला और चने, निष्पाव, कोद्रव आदि रूक्ष द्रव्यों से जीविका करने वाला^१ । जिनदास चूर्णि और टीका को दूसरा अर्थ अभिमत है^२ ।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.२ ३४ की टिप्पणी सख्या ५३ पृष्ठ ३११ ।

६२. अल्प इच्छा वाला (अप्पिच्छे ख) :

जिसके आहार की जितनी मात्रा हो उससे कम खाने वाला 'अल्पेच्छ' अल्प इच्छा वाला कहलाता है^३ ।

६३. अल्पाहार से तृप्त होने वाला (सुहरे ख) :

रूक्षवृत्ति, सुसतुष्ट, अल्पेच्छ और सुभर इनमें कारण-भाव—फल-भाव है । रूक्षवृत्ति का फल सुसतोष, सुसतोष का अल्पेच्छता और अल्पेच्छता का फल सुमरता है^४ ।

६४. जिन-शासन को (जिणसासनं घ) :

जिन-शासन को सुनकर—अक्रोध की शिक्षा के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग है । जिन वचन में क्रोध के बहुत ही कट्टे विपाकों का वर्णन किया है । जीव चार प्रकार से नारकीय कर्मों का बन्धन करता है । उनमें पहला है—क्रोध-शीलता । क्रोध का कारण उपस्थित होने पर क्रोध न किया जाए इसके लिए जिन-शासन में अनेक आलम्बन बतलाए गए हैं जैसे—कोई अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि पुरुष भिक्षु को गाली दे, मारे-पीटे तब वह सोचे कि यह मेरा अपराध नहीं कर रहा है । मुझे कष्ट दे रहे हैं मेरे किए हुए कर्म । इस प्रकार सोचकर जो गाली और मार-पीट को सहन करता है वह अपनी आत्मा का शोधन करता है^५ । देखिए उत्तराध्ययन (२ २४-२७) । अगस्त्यसिंह ने अक्रोध की आलम्बनभूत एक गाथा उद्धृत की है :

अक्रोसहणमारण-धम्मव्वसाण बालसुलभाणं ।

लाभं मन्नति धीरो, जहुत्तराण अभावमि ॥

इसका अर्थ है 'गाली देना, पीटना और मारना—ये कार्य बालजनों के लिए सुलभ हैं । कोई आदमी गाली दे तब भिक्षु यह सोचे कि खैर, अच्छा गाली दी, पीटा तो नहीं । पीटे तो सोचे कि चलो पीटा, पर मारा तो नहीं । मारे तब सोचे कि खैर, मेरा धर्म तो नहीं लूटा । इस प्रकार क्रोध पर विजय पाए ।

६५. क्रोध (आसुरत्तं ग) :

'आसुर' शब्द का सम्बन्ध असुर जाति से है । आसुर अर्थात् असुर-सबन्धी । असुर क्रोध-प्रधान माने जाते हैं, इसलिए 'आसुर'

१—अ० चू० : लूह सजमो तस्स अणुवरोहेण वित्ति जस्स सो लूहवित्ती, अहवा लूहद्ववाणि चणगानिप्फावकोद्वादीणि वित्ती जस्स ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८२ गिप्फावकोद्वातिलूहद्ववे वित्ती जस्स सो लूहवित्ती भणणह, गिच्चं साहुणा लूहवित्तिणा भवियव्व ।

(ख) हा० टी० प० २३१ - रूक्षैः—वल्लचणकादिभिर्बृत्तिरस्येति रूक्षवृत्ति ।

३—(क) जि० चू० पृ० २८२ : अप्पिच्छो णाम जो जस्स आहारो तामो आहारपमाणाओ ऊणमाहारेमाणो अप्पिच्छो भवति ।

(ख) हा० टी० प० २३१ : अल्पेच्छो न्यूनोदरतयाऽऽहारपरित्यागी ।

४—हा० टी० प० २३१ - सुभर. स्यात् अल्पेच्छत्वादेव दुर्भिक्षादाविति फल प्रत्येक वा स्यात् ।

५—स्या० ४.४.३५४ : चउहि ठाणेहि जीवा आसुरत्ताते कम्मं पगरेत्ति, त०—कोवसीलाते, पाहुडसीलयाते ससत्तवोक्कमेण निमित्ताजीवयाते ।

शब्द क्रोध का पर्याय बन गया । आसुरत्व अर्थात् क्रोध-भाव^१ ।

श्लोक २६ :

६६. श्लोक २६ :

श्लोक के प्रथम दो चरणों में श्रोत्र-इन्द्रिय के और अन्तिम दो चरणों में स्पर्शन-इन्द्रिय के निग्रह का उपदेश है । इससे मध्यवर्ती शेष इन्द्रिय चक्षु, घ्राण और रसन के निग्रह का उपदेश स्वयं जान लेना चाहिए । जिस प्रकार मुनि मनोज्ञ शब्दों में राग न करे उसी प्रकार अमनोज्ञ शब्दों में द्वेष न करे । इसी प्रकार शेष इन्द्रियों के प्रिय और अप्रिय विषयों में राग और द्वेष न करे । जैसे वाहरी वस्तुओं से राग और द्वेष का निग्रह कर्म-क्षय के लिए किया जाता है, वैसे ही कर्म-क्षय के लिए आन्तरिक दुःख भी सहने चाहिए^२ ।

६७. कानों के लिए सुखकर (कण्णसोक्खेहि क) :

वेणु, वीणा आदि के जो शब्द कानों के सुख के हेतु होते हैं, वे शब्द 'कर्णसौख्य' कहे जाते हैं^३ ।

६८. दारुण और कर्कश (दारुणं कक्कसं ग) :

जिनदास चूर्णि के अनुसार 'दारुण' का अर्थ है विदारण करने वाला और कर्कश का अर्थ है शरीर को कृश करने वाले शीत, उष्ण आदि के स्पर्श । इन दोनों को एकार्थक भी माना है । तीव्रता बताने के लिए अनेक एकार्थक शब्दों का प्रयोग करना पुनरुक्त नहीं कहलाता^४ । टीका के अनुसार 'दारुण' का अर्थ अनिष्ट और 'कर्कश' का अर्थ कठिन है^५ । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार शीत, उष्ण आदि दारुण स्पर्श हैं और ककड़ आदि के स्पर्श कर्कश हैं । पहले का सम्बन्ध ऋतु-विशेष और दूसरे का सम्बन्ध मार्ग-गमन से है^६ ।

६९. स्पर्श (फासं ग) :

स्पर्श का अर्थ स्पर्शन-इन्द्रिय का विषय (कठोर आदि) है । इसका दूसरा अर्थ दुःख या कष्ट भी है^७ । यहाँ दोनों अर्थ किए जा सकते हैं ।

१—(क) अ० चू० : असुराण एस विसेसण ति आसुरो कोहो तब्भावो आसुरत्त ।

(ख) जि० चू० पृ० २८२ ।

२—जि० चू० पृ० २८२ : तत्थ कण्णसोक्खेहि सहेहिंति एतेण आदिहस्स सोइदियस्स गहणं कय, दारुणं कक्कस फासति—एतेण अतिहस्स फासिदियस्स गहणं कयं, आदिल्ले अतिल्ले य गहिण् सेसावि तस्स मज्झपडिया चक्खुघाणजीहा गहिया, कन्नेहि विरुविहिं रागं ण गच्छेज्जा, एव गरहा, सेसेसवि राग न गच्छेज्जति, जहा एतेस सहाइस मणुण्णेस राग न गच्छेज्जा तहा अमणुण्णेसवि दोसं न गच्छेज्जा, जहा बाहिरवत्थुस रागदोसनिग्गहो कम्मखवणत्थ कीरइ तहा कम्मखवणत्थमेव अन्तवदियसवि दुक्ख सहियव्व ।

३—(क) जि० चू० पृ० २८२ : कन्नाण सहा कन्सोक्खा तेस कन्सोक्खेस वंसीवीणाइसहेस ।

(ख) हा० टी० प० २३२ : कर्णसौख्यहेतवः कर्णसौख्याः शब्दा—वेणुवीणादिसवन्धिन् ।

४—जि० चू० पृ० २८२ : दारुण णाम दारणसीलं दारुण, कक्कस नाम जो सीउण्हकोसादिफासो सो सररीरं किस् कुव्वइति कक्कसं, तं कक्कसं फास उदिण्णं काएण अहियासएत्ति, अहवा दारुणसदो कक्कससहोडविय एगट्ठा, अच्चत्थनिमित्तं पडक्षमाणा णो पुणरुत्तं भवइ ।

५—हा० टी० प० २३२ : 'दारुणम्' अनिष्ट 'कर्कश' कठिनम् ।

६—अ० चू० : दारुण. तीव्र सीउण्हाति कक्कसो वयत्थो वयत्थाए जो फासो सावि वयत्थो तं पुण रच्छादि संकरेसवि पटिमग्गेस वा फरिसितो ।

७—सूत्र० १.५.२.२२ ।

श्लोक २७ :

७०. दुःशय्या (विषम भूमि पर सोना) (दुस्सेज्जं क) :

जिन पर सोने से कष्ट होता है उन्हें दुःशय्या कहा जाता है । विषमभूमि, फलक आदि दुःशय्या है^१ ।

७१. अरति (अरई ख) :

अरति भूख, प्यास आदि से उत्पन्न होती है^२ । टीकाकार ने मोहजनित सद्देग को 'अरति' माना है^३ ।

७२. भय को (भयं ख) :

सिंह, साप आदि के निमित्त से उत्पन्न होने वाला सद्देग 'भय' कहलाता है^४ ।

७३. अव्यथित (अक्वहिओ ग) :

अव्यथित का अर्थ—अहीन, अक्षलीव और असीदमान—विषाद न करता हुआ है^५ ।

७४. देह में उत्पन्न कष्ट को (देहे दुक्खं घ) :

कष्ट दो प्रकार के होते हैं—उदीर्य—स्वतः उत्पन्न और उदीरित—जान बूझ कर उत्पादित । यहाँ 'देह' शब्द में सप्तमी विभक्ति है । इसके आधार पर अगस्त्यसिंह ने 'देहे दुक्ख' का अर्थ देह में उत्पन्न दुःख किया है^६ । जिनदास इस विषय में मौन हैं^७ । हरिभद्र इनका सम्बन्ध इस प्रकार बतलाते हैं—देह होने पर दुःख होता है । देह असार है—यह सोचकर दुःख को सहन करना महाफल का हेतु होता है^८ ।

मुनि की अनेक भूमिकाएँ हैं । जिन-कल्पी या विशिष्ट अग्निग्रहधारी मुनि कष्टों की उदीरणा करते हैं । स्थविर-कल्पी का मार्ग इनसे भिन्न है । वे उत्पन्न कष्टों को सहन करते हैं । अगस्त्यसिंह की व्याख्या इस भूमिका-भेद को 'उत्पन्न' शब्द के द्वारा स्पष्ट करती है ।

१—(क) अ० चू० . विसमाविभूमिद्धु खसयण दुस्सेजा ।

(ख) जि० चू० पृ० २८३ : दुसिजा नाम विसमभूमि फलगमादी ।

(ग) हा० टी० प० २३२ : 'दु शय्यां' विषमभूम्यादिरूपाम् ।

२—जि० चू० पृ० २८३ . अरती एतेहि खुप्पिवासादीहि भवइ ।

३—हा० टी० प० २३२ 'अरति' मोहनीयोद्भवाम् ।

४—(क) अ० चू० : भयमुद्वेगो सिंहसप्पातीतो ।

(ख) जि० चू० पृ० २८३ : 'भय' सप्पसीहवाग्गादि वा भवति ।

(ग) हा० टी० प० २३२ : 'भय' व्याग्गादिसमुत्थम् ।

५—(क) जि० चू० पृ० २८३ : अक्वहिओ नाम अहीणो भविकीवो असीयमाणोत्ति हुत्तं भवति ।

(ख) हा० टी० प० २३२ . 'अव्यथित.' अदीनमना सन् ।

६—अ० चू० : देहो सररीर तमि उत्पन्न दुक्ख ।

७—जि० चू० पृ० २८३ : देहे दुक्ख महाफल ।

८—हा० टी० प० २३२ : देहे दुःख महाफल सचिन्त्येति वाक्यशेष । तथा च शरीरे सत्येतद्दुःख, शरीर चासारं, सम्यगतिसङ्गमानं घ मोक्षफलमेवेदम् ।

७५. महाफल (महाफलं घ) :

आत्मवादी का चरम साध्य मोक्ष है। इसलिए वह उमीको सबसे महान् फल मानता है। उत्पन्न दुःख को सहन करने का अंतिम फल मोक्ष होता है, इसलिए उसे महाफल कहा गया है^१।

श्लोक २८ :

७६. सूर्यास्त से लेकर (अत्थंगयम्मि क) :

यहाँ 'अस्त' के दो अर्थ हो सकते हैं—सूर्य का ढूँढ़ना—अदृश्य होना अथवा वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य छिप जाता है^२।

७७. पूर्व में (पुरत्था ख) :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार 'पुरस्तात्' का अर्थ पूर्व दिशा और टीका के अनुसार प्रातःकाल है^३।

७८. (आहारमइयं ग) :

यहाँ 'मइय' मयट् प्रत्यय के स्थान में है^४।

७९. मन से भी इच्छा न करे (मणसा वि न पत्थए घ) :

मन से भी इच्छा न करे तब वचन और शरीर के प्रयोग की कल्पना ही कैसे की जा सकती है—यह स्वयंगम्य है^५।

श्लोक २६ :

८०. वकवास न करे (अर्तित्तिणे क) :

तेन्दु आदि की लकड़ी को अग्नि में डालने पर जो तिण-तिण शब्द होता है उसे 'र्तित्तिण' कहते हैं। यह ध्वनि का अनुकरण है जो व्यक्ति मनचाहा कार्य न होने पर वकवास करता है उसे भी 'र्तित्तिण' कहा जाता है। आहार न मिलने पर या मनचाहा न मिलने पर जो वकवास नहीं करता वह 'अर्तित्तिण' होता है^६।

१—(क) अ० चू० : मोक्खपज्जवसाणफलत्तेण महाफल ।

(ख) जि० चू० पृ० २८३ : महाफल—महा मोक्खो भरणइ, त मोक्खपज्जवसाण फलमित्तिकारुण खुहादिउगह (दुक्ख) मधियासेजा ।

२—(क) अ० चू० : आहृच्चादित्तिरोभावकरण पव्वयो अत्थो सेत्तविप्पकरिस भावेण वा अदरिसणमत्थो तं गते ।

(ख) जि० चू० पृ० २८३ : अत्थो णाम पव्वओ, तंमि गतो आदिच्चो अत्थगओ, अहवा अचक्खुविसयपत्थो, अत्थंगते आदिच्चे ।

(ग) हा० टी० प० २३२ : 'अस्त गत आदित्ये' अस्तपर्वत प्राप्ते अदर्शनीभूते वा ।

३—(क) अ० चू० : पुरत्था वा पुव्वाए दिसाए ।

(ख) हा० टी० प० २३२ : 'पुरस्ताच्चानुद्गते' प्रत्यूपस्यनुदिते ।

४—पाइयसइमहरणव पृ० ८१८ ।

५—(क) जि० चू० पृ० २८४ : किमग पुण वायाए कम्मणा इति ।

(ख) हा० टी० प० २३२ : मनसापि न प्रार्थयेव, किमद्ग पुनवांचा कर्मणा वेत्ति ।

६—(क) अ० चू० : तेंदुए विकट्टइणमिव त्तिणित्तिण त्तिण तद्वा अरसादि न हीलित्तिच्छत्ति अर्तित्तिणे ।

(ख) जि० चू० पृ० २८४ : जहा टियरदयदारुअं अगणिमि पक्खित्त तदतदेती ण साहुणा तद्वावि तदतद्वियव्वं ।

(ग) हा० टी० प० २३३ : अर्तित्तिणो नामालाभेऽपि नेपघत्तिकञ्चनभापी ।

८१. अल्पभाषी (अप्पभासी ख) :

अल्पभाषी का अर्थ है कार्य के लिए जितना बोलना आवश्यक हो उतना बोलने वाला^१ ।

८२. मितभोजी (मियासणे ख) :

जिनदास चूर्णि के अनुसार इसका समास दो तरह से होता है ।

१ मित+अशन = मिताशन

२ मित + असन = मितासन

मिताशन का अर्थ मितभोजी और मितासन का अर्थ थोड़े समय तक बैठने वाला है । इसका आशय है कि श्रमण भिक्षा के लिए जाए तब किसी कारण से बैठना पड़े तो अधिक समय तक न बैठे^२ ।

८३. उदर का दमन करने वाला (उयरे दंते ग) :

जो जिस-तिस प्रकार के प्राण भोजन से सतुष्ट हो जाता है, वह उदर का दमन करने वाला कहलाता है^३ ।

८४. थोड़ा आहार पाकर दाता की निन्दा न करे (थोवं लद्धुं न खिसए ष) :

थोड़ा आहार पाकर श्रमण देय—अन्न, पानी आदि और दायक की खिसना न करे, निन्दा न करे^४ ।

श्लोक ३० :

८५. श्लोक ३० :

श्रुत मद की तरह मैं कुल-सम्पन्न हूँ, बल-सम्पन्न हूँ और रूप-सम्पन्न हूँ—इस प्रकार मुनि कुल, बल और रूप का भी मद न करे^५ ।

८६. दूसरे का (बाहिरं क) :

बाह्य अर्थात् अपने से भिन्न व्यक्ति^६ ।

१—(क) अ० चू० : अप्पवादी जो कारणमत्त जायणाति भासति

(ख) जि० चू० पृ० २८४ . अप्पवादी नाम कम्ममेत्तभासी ।

(ग) हा० टी० प० २३३ . 'अल्पभाषी' कारणे परिमितवक्ता ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८४ . मितासणे नाम मिय असतीति मियासणे, परिमितमाहारतित्ति हुत्त भवति, अहवा मियासणे भिक्खु ट्ठाण्णिग्गामो कारणे उवट्ठातु मित इच्छइ ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'मिताशनो' मितभोक्ता ।

३—(क) जि० चू० पृ० २८४ 'उदर पोट्ट'—तमि दतेण होयव्व, जेण तेणेव सतुसियव्वति ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'उदरे दान्तो' येन वा तेन वा वृत्तिशील ।

४—(क) जि० चू० पृ० २८४ : त वा अरण पाण दायग वा नो खिसेजा ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'स्तोक लब्ध्वा न खिसयेत्' देय दातारं वा न हीलयेदिति ।

५—हा० टी० प० २३३ उपलक्षण चैतत्कुलत्रयरूपाणाम्, कुलसपन्नोऽह बलसपन्नोऽह रूपसपन्नोऽहमित्येवं न मायेतेति ।

६—(क) अ० चू० : अप्पाणवतिरित्तो बाहिरो ।

(ख) जि० चू० पृ० २८४ : बाहिरो नाम अत्ताण मोत्तूण जो सो लोगो सो बाहिरो भणइ ।

(ग) हा० टी० प० २३३ : 'बाह्यम्' आत्मनोऽन्यम् ।

८७. श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का (सुयलाभे ग ...बुद्धि ए घ) :

श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि—ये आत्मोत्कर्ष के हेतु हैं। मैं बहुश्रुत हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार भ्रमण श्रुत का गर्व न करे। लाभ का अर्थ है—लब्धि, प्राप्ति। लब्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार लाभ का गर्व न करे। मैं उत्तम जातीय हूँ, वारह प्रकार के तप करने में और बुद्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार जाति, तप और बुद्धि का मद न करे^१। लाभ का वैकल्पिक पाठ लजा है। लजा अर्थात् संयम में मेरे समान दूसरा कौन है—इस प्रकार लजा का मद न करे।

श्लोक ३१ :

८८. श्लोक ३१-३३ :

जान या अजान में लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधुओं के सामने निवेदन करना आलोचना है। अनाचार का सेवन कर गुरु के समीप उसकी आलोचना करे तब आलोचक को बालक की तरह सरल होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए^२। जो ऋजु नहीं होता वह अपने अपराध की आलोचना नहीं कर सकता^३। जो मायावी होता है वह (आकपयित्ता) गुरु को प्रसन्न कर आलोचना करता है। इसके पीछे भावना यह होती है कि गुरु प्रसन्न होंगे तो मुझे प्रायश्चित्त थोड़ा देंगे।

जो मायावी होता है वह (अणुमाण्डिता) छोटा अपराध बताने पर गुरु थोड़ा दण्ड देंगे, यह सोच अपने अपराध को बहुत छोटा बताने का है। इस प्रकार वह भगवती (२५.७) और स्थानाङ्ग (१०.३ ७३३) में निरूपित आलोचना के दश दोषों का सेवन करता है। इसीलिए कहा है कि आलोचना करने वाले को विकट-भाव (बालक की तरह सरल और स्पष्ट भाव वाला) होना चाहिए^४। जिसका हृदय पवित्र नहीं होता, वह आलोचना नहीं कर सकता। आलोचना नहीं करने वाले विराधक होते हैं, यह सोचकर आलोचना की जाती है^५। आलोचना करने पर अपराधी भी पवित्र हो जाता है अथवा पवित्र वही है जो स्पष्ट (दोष से निर्लिप्त) होता है^६। आलोचना करने के पश्चात् आलोचक को अससक्त और जितेन्द्रिय (फिर दोषपूर्ण कार्य न करने वाला) होना चाहिए^७।

आलोचना करने योग्य साधु के दश गुण बतलाए हैं। उनमें आठवाँ गुण दान्त है^८। दान्त अर्थात् जितेन्द्रिय। जो जितेन्द्रिय और अससक्त होता है वही आलोचना का अधिकारी है।

आलोचना के पश्चात् शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि गुरु जो प्रायश्चित्त दे, उसे स्वीकार करे और तदनुकूल प्रवृत्ति करे, उसका निर्वाह करे^९।

१—(क) जि० चू० पृ० २८४ - सुपुण उक्करिस गच्छेज्जा, जहा बहुसुहतोऽह को मए समाणोत्ति, (पाटवेण) लाभेणऽवि को मए अणो ? लद्धीएवि जहा को मए समाणोत्ति एवमादिणअहियत्ति लजा (द्धी) सजमो भण्णइ, तेणवि सजमेण उक्करिस गच्छेज्जा, को मए सजमेण सरिसोत्ति ?, जातीएवि जहा उत्तमजातीओऽह तवेण को अणो धारसविधे तवे समाणो मएत्ति ?, बुद्धीएवि जहा को मए समाणोत्ति एवमादि, एतेहि सुयादीहि णो उक्करिसं गच्छेज्जा।

(ख) हा० टी० प० २३३ : श्रुतलाभाभ्यां न माद्येत पण्डितो लब्धिमानहमित्येवं, तथा जाल्या—तापस्व्येन युध्या वा, न माद्येतेति वक्तते, जातिसपन्नस्तपस्वी बुद्धिमानहमित्येवम्।

२—भग० २५.७ ६८, स्था० १०.१ ७३३।

३—स्था० ८.३ ४६७।

४—अ० चू० : सदा विगडभावो सन्वावत्थ जधावालो जपतो तहेव विगडभावो।

५—स्था० ८.३.५६७।

६—जि० चू० पृ० २८५ : अहवा सो चेव सुई जो सदा वियडभावो।

७—अ० चू० : अससक्तो दोसेहि गिहत्थकज्जेहि वा जितसोतादिदिओ ण पुण तहाकारी।

८—भग० २५.७.६६ स्था० १०.१. ७३३।

९—अ० चू० : एव सदरिसितसव्वसञ्जभावो अणायारविसोघणत्वं जं आणवेति गुरवो त।

अनाचार-सेवन, उसकी आलोचना-विधि और प्रायश्चित्त का निर्वाह—ये तीनों तथ्य क्रमशः ३१, ३२, ३३—इन तीन श्लोकों में प्रतिपादित हुए हैं।

८६. (से क) :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार 'से' का अर्थ वाक्य का उपन्यास है^१। जिनदास चूर्ण और टीका के अनुसार 'से' शब्द साधु का निर्देश करने वाला है^२।

६०. जान या अजान में (जाणमजाणं वा क) :

अधर्म का आचरण केवल अजान में ही नहीं होता, किन्तु यदा कदा ज्ञानपूर्वक भी होता है। इसका कारण मोह है। मोह का उदय होने पर राग और द्वेष से ग्रस्त मुनि जानता हुआ भी मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगा लेता है और कभी कल्प और अकल्प को न जानकर अकल्प का आचरण कर लेता है^३।

६१. दूसरी वार (वीयं घ) :

प्राकृत में कहीं-कहीं एक पद में भी सन्धि हो जाती है। इसके अनुसार 'विइओ' का 'वीओ' बना है^४।

श्लोक ३२ :

६२. अनाचार (अणायारं क) :

अनाचार अर्थात् अकरणीय वस्तु^५, उन्मार्ग^६, सावद्यप्रवृत्ति^७।

६३. न छिपाए और न अस्वीकार करे (नेव गूहे न निणहवे ख) :

पूरी बात न कहना, थोड़ा कहना और थोड़ा छिपा लेना—यह 'गूहन' का अर्थ है^८। 'निहव' का अर्थ है—सर्वथा अस्वीकार, इन्कार^९।

१—अ० चू० . से इति वयणोवन्नासो ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८४ . सेत्ति साधुनिहेसे ।

(ख) हा० टी० प० २३३ . 'से' साधु ।

३—(क) जि० चू० पृ० २८४-८५ : तेण साहुणा जाहे जाणमाणेण रागद्वेषवसएण मूलगुणउत्तरगुणाण अणतर आधम्मिय पय पडिसेविपं भवइ, अजाणमाणेण वा अकप्पिय बुद्धी ए पडिसेविय होजा ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'जानन्नजानन् वा' आभोगतोअनाभोगतरचेत्यर्थ ।

४—हैम० ८.१५ ।

५—अ० चू० : अणायार अकरणीय वत्थु ।

६—जि० चू० पृ० २८५ . अणायारो उम्मगोत्तिवुत्त भवइ ।

७—हा० टी० प० २३३ . 'अनाचार' सावद्ययोगम् ।

८—(क) अ० चू० : गूहण पडिच्छायण ।

(ख) जि० चू० पृ० २८५ गूहणं किंचि कहण भणइ ।

(ग) हा० टी० प० २३३ : गूहन किंचित्कथनम् ।

९—(क) जि० चू० पृ० २८५ : गिणहवो णाम पुच्छिओ सतो सव्वहा अवलवइ ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : निहव एकान्तापलापः ।

६४. पवित्र (सुई ग) :

शुचि अर्थात् आलोचना के दोषों को वर्जने वाला^१ अथवा अकल्पित मति^२ । शुचि वह होता है जो सदा स्पष्ट रहता है^३ ।

६५. स्पष्ट (वियडभावे ग) :

जिसका भाव—मन प्रकट होता है—स्पष्ट होता है, वह 'विकटभाव' कहलाता है^४ ।

श्लोक ३४ :

६६. सिद्धि-मार्ग का (सिद्धिमगं ख) :

सिद्धि-मार्ग—सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-चारित्रात्मक मोक्ष-मार्ग^५ ।
विशेष जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्ययन (अ० २८) ।

६७. (भोगेसु ग) :

यहाँ पचमी के स्थान में सप्तमी विभक्ति है^६ ।

श्लोक ३७ :

६८. श्लोक ३७ :

क्रोधादि को वश में न करने पर केवल पारलौकिक हानि ही नहीं होती किन्तु इहलौकिक हानि भी होती है । इस श्लोक में यही वतलाया गया है^७ ।

६९. लोभ सब का नाश करने वाला है (लोहो सव्वविणासणो घ) :

लोभ से प्रीति आदि सब गुणों का नाश होता है । जिनदास चूर्णि में इसे सोदाहरण स्पष्ट किया है । लोभवश पुत्र मृदु-स्वभाव वाले पिता से भी रुष्ट हो जाता है—यह प्रीति का नाश है । धन का भाग नहीं मिलता है तब वह उद्धत हो प्रतिज्ञा करता है कि धन का भाग अवश्य लूँगा—यह विनय का नाश है । वह कपटपूर्वक धन लेता है और पूछने पर स्वीकार नहीं करता, इस प्रकार मित्र-भाव नष्ट हो जाता है । यह लोभ की सर्वगुण नाशक वृत्ति है । लोभ से वर्तमान और आगामी दोनों जीवन नष्ट होते हैं । इस दृष्टि से

१—अ० चू० : सती ण आकंपतित्ता अणुमाणतित्ता ।

२—हा० टी० प० २३३ : 'शुचि' अकल्पितमतिः ।

३—जि० चू० पृ० २८५ . उयीणाम अकलुसमयी, अहवा सो चेव उई जो सदा वियडभावो ।

४—हा० टी० प० २३३ : 'विकटभावः' प्रकटभावः ।

५—(क)जि० चू० पृ० २८५ . सिद्धिमगं च णाणदसणचरित्तमइयं ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'सिद्धिमार्ग' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणम् ।

६—हा० टी० प० २३३ : भोगेभ्यो घन्धैकहंतुम्यः ।

७—जि० चू० पृ० २८६ : तेसि कोहादीणमणित्तागहियाणं (च) इहलोहभो इनो दोसो भवड ।

भी यह सर्वनाश करने वाला है^१ ।

श्लोक ३८ :

१००. श्लोक ३८ :

इस श्लोक में क्रोधादि चार कषायों के विजय का उपदेश है ।

अनुदित क्रोध का निरोध और उदय-प्राप्त का विफलीकरण—यह क्रोध-विजय है^२ ।

अनुदित मान का निरोध और उदय-प्राप्त का विफलीकरण—यह मान-विजय है^३ ।

अनुदित माया का निरोध और उदय-प्राप्त का विफलीकरण—यह माया-विजय है^४ ।

अनुदित लोभ का निरोध और उदय-प्राप्त का विफलीकरण—यह लोभ-विजय है^५ ।

१०१. उपशम से (उवसमेण क) :

उपशम का अर्थ है क्षमा, शान्ति^६ ।

१०२. (उवसमेण हणे कोहं क) :

तुलना कीजिए—

अक्रोधेन जिने कोध... धम्मपद-क्रोधवर्ग श्लोक ३

अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतो ।

१०३. मृदुता से (महवया ख) :

मृदुता का अर्थ है—उच्छ्रितता—उद्धतभाव न होना, न अकडना^७ ।

श्लोक ३९ :

१०४. संक्लिष्ट (कसिणा ग) :

टीकाकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—कृत्स्न और कृष्ण^८ । कृत्स्न अर्थात् सम्पूर्णा^९, कृष्ण अर्थात् संक्लिष्ट^{१०} कृष्ण का

१—(क) जि० चू० पृ० २८६ लोभो पुण सव्वाणि प्याणि पीतिविणयमित्ताणि नासेहत्ति, त०—मित्ठणोविय तायस्स पुत्तो लोभेण स्सेह, लोभे य अदिज्जमाणेण पडिणमारुभेज्जा, जहा अवस्स मए भाग दवावेमि, मायाए तसत्थ गिगिह्ठण अवलवेज्जा, भभो लोभो सव्वविणासणो, अहवा इम लोग पर वा लोग दोऽवि लोभेण णासयइत्ति सव्वविणासणो य ।

(ख) हा० टी० प० २३४ लोभ सर्वविनाशन, तत्त्वतस्त्रयाणामपि तद्भावभावित्वादिति ।

२—जि० चू० पृ० २८६ कोहस्स उदयनिरोधो कायव्वो, उदयपत्तस्स (वा) विफलीकरणं ।

३—जि० चू० पृ० २८६ माणोदयनिरोधो कायव्वो, उदयपत्तस्स (वा) विफलीकरण ।

४—हा० टी० प० २३४ : मायां च ऋजुभावेन—अथठतया जयेत् उदयनिरोधादिनैव ।

५—जि० चू० पृ० २८६ लोभोदयनिरोधो कायव्वो, उदयपत्तस्स विफलीकरण ।

६—(क) अ० चू० : खमा उवसमो तेण ।

(ख) जि० चू० पृ० २८६ : उवसमो खमा भएणह, तीए ।

(ग) हा० टी० प० २३४ : 'उपशमेन' शान्तिरूपेण ।

७—हा० टी० प० २३४ : मार्दवेन—अनुच्छ्रिततया ।

८—हा० टी० प० २३४ : 'कृत्स्ना' सपूर्णा 'कृष्णा वा' क्लिष्टाः ।

९—अ० चू० : कसिणो पडिपुण्णो ।

१०—जि० चू० पृ० २८६ : अहवा सकिलिद्धा कसिणा भवति ।

प्रधान अर्थ काले रग से सम्बन्धित है किन्तु मन के बुरे या दुष्ट विचार आत्मा को अन्धकार में ले जाते हैं, इसलिए कृष्ण शब्द मानसिक संक्लेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

१०५. कपाय (कसाया ग) :

यह अनेकार्यक शब्द है । कुछ एक अर्थ, जो क्रोधादि की भावना से सम्बन्धित हैं, ये हैं—गेरुआ रंग, लेप, गोंद, भावावेश^१ । क्रोध, मान, माया और लोभ रग हैं—इनसे आत्मा रजित होता है । ये लेप हैं—इनके द्वारा आत्मा कर्म-रज से लिप्त होता है । ये गोंद हैं—इनके चेष से कर्म-परमाणु आत्मा पर चिपकते हैं । ये भावावेश हैं—इनके द्वारा मन का सहज सन्तुलन नष्ट होता है, इसलिए इन्हें 'कपाय' कहा गया है । प्राचीन व्याख्यात्रों के अनुसार 'कप' का अर्थ है संसार । जो आत्मा को संसारोन्मुख बनाता है, वह 'कपाय' है । कपाय-रस से भीगे हुए वस्त्र पर मजीठ का रग लगता है और टिकाऊ होता है, वैसे ही क्रोध आदि से भीगे हुए आत्मा पर कर्म परमाणु चिपकते हैं और टिकते हैं, इसलिए ये 'कपाय' कहलाते हैं ।

श्लोक ४० :

१०६. पूजनीयों के प्रति (राइणिएसु क) :

अगस्त्य चूर्णि के अनुमार आचार्य, उपाध्याय आदि सर्व साधु, जो दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ हों, रात्रिक कहलाते हैं^२ । जिनदास महत्तर ने रात्रिक का अर्थ पूर्व-दीक्षित अथवा सद्भाव (पदार्थ) के उपदेशक किया है^३ । टीकाकार के अनुसार चिर-दीक्षित^४ अथवा जो ज्ञान आदि भाव-रत्नों से अधिक समृद्ध हों वे रात्रिक कहलाते हैं^५ ।

रत्न दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-रत्न और भाव-रत्न । पार्थिव-रत्न द्रव्य-रत्न हैं । कारण कि ये परमार्थ-दृष्टि से अकिञ्चित्कर हैं । परमार्थ-दृष्टि से भाव-रत्न हैं—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य । ये जिनके पास अधिक उन्नत हों उन्हें टीकाकार रत्नाधिक कहते हैं । अमदेवसुरि ने 'रायणिय' का संस्कृत रूप 'रात्रिक' दिया है^६ । इसका सम्बन्ध रात्री से है । रात्री ज्येष्ठ, सम्मानित या उच्चाधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है । शतपथ ब्राह्मण (५.५.१.१) में ब्राह्मण अर्थात् पुरोहित, राजन्य, सेनानी, कोषाध्यक्ष, भागदुग्ध (राजग्राह्य कर संचित करने वाला) आदि के लिए 'रत्नी' का प्रयोग हुआ है । इसलिए रात्रिक का प्रवृत्ति-लभ्य-अर्थ, पूजनीय या विनयास्पद व्यक्ति होना चाहिए ।

स्थानाङ्ग में साधु-साध्वी, भावक और श्राविका इन सभी के लिए 'राइणिते' और 'त्रोयरातिणिते'^७ तथा मूलाचार में साधुओं के लिए 'रादिणिय' और ऊणरादिणिय' शब्द प्रयुक्त हुए हैं^८ । सूत्रकृतारङ्ग में 'रातिणिय' और 'समव्य' शब्द मिलते हैं^९ । ये दीक्षा-पर्याय की दृष्टि से साधुओं को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं :

१—चू० हि० पृ० २६६ ।

२—अ० चू० : रातिणिया पुव्वदिक्खिता आयरियोवज्झायादिह सव्वसाधुस वा अप्पणतो पढमपव्वतियेस ।

३—जि० चू० पृ० २८६ : रायाणिआ पुव्वदिक्खिया सव्वभावोवदेसगा वा ।

४—हा० टी० प० २३५ : 'रत्नाधिकेषु' चिरदीक्षितादिपु ।

५—हा० टी० प० २५२-२५३ : 'रत्नाधिकेषु' ज्ञानादिभाववत्त्वान्युच्छितेषु ।

६—स्या० ५.१ सू० ३६६ वृ० : रत्नानि द्विधा—द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतः कर्कतनादीनि भावतो ज्ञानादीनि तत्र रत्नैः—ज्ञानादिभिर्व्य-
वहरतीति रात्रिक—वृहत्पर्यायः ।

७—स्या० ४.३.३० वृ० : रत्नानि भावतो ज्ञानादीनि तैर्व्यवहरतीति रात्रिकः पर्यायज्येष्ठ इत्यर्थः ।

८—मूला० अधि० ५. गा० १८७ पृ० ३०३ : रादिणिणु ऊणरादिणिणुस अ, अज्जास चेष गिहिवग्गे ।

विणओ जहारिओ सो, कायव्वो अप्पमत्तेण ॥

९—सूत्र० १.१४ ७ ।

१. रात्रिक—पूर्वदीक्षित

२. समव्रत—सहदीक्षित

३. ऊनरात्रिक—पश्चात्दीक्षित

धमण वसुनन्दी ने मूलाचार की टीका में 'रादिणिय' और 'ऊनरादिणिय' के संस्कृत रूप रात्रिक और ऊनरात्रिक किए हैं।

१०७. अष्टादश सहस्र शीलाङ्गों की (ध्रुवसीलयं ष) :

ध्रुवशीलता का अर्थ चूर्णिकार और टीकाकार ने अष्टादश-सहस्र-शीलाङ्ग किया है^१। वह इस प्रकार है :

जेणो करंति मणसा णिज्जिय आहार सन्ना सोइदिये ।

पुढविकायारंभं, खंतिजुत्ते ते मुणी वंदे ॥ १ ॥

यह एक गाथा है। दूसरी गाथा में 'खति' के स्थान पर 'मुत्ति' शब्द आया शेष ज्यों का त्यों रहेगा। तीसरे में 'अज्जव' आया। इस प्रकार १० गाथाओं में दश धर्मों के नाम क्रमशः आएंगे। फिर ग्यारहवीं गाथा में 'पुढवि' के स्थान पर 'आर' शब्द आया। पुढवि के साथ १० धर्मों का परिवर्तन हुआ था उसी प्रकार 'आर' शब्द के साथ भी होगा। फिर 'आर' के स्थान पर क्रमशः 'तेर', 'वार', 'वणस्सइ', 'वेइदिय', 'तेइदिय', 'चतुरिदिय', 'पचेइदिय' और 'अजीव' ये दश शब्द आएंगे। प्रत्येक के साथ दस धर्मों का परिवर्तन होने से (१०×१० =) एक सौ गाथाएँ हो जाएँगी। १०१ गाथा में 'सोइदिय' के स्थान पर 'चक्खुरिदिय' शब्द आया। इस प्रकार पाँच इन्द्रियों की (१००×५ =) पाँच सौ गाथाएँ होंगी। फिर ५०१ में 'आहारसन्ना' के स्थान पर 'भयसन्ना' फिर 'मेहुणसन्ना' और 'परिगहसन्ना' शब्द आएंगे। एक सज्ञा के ५०० होने से ४ सज्ञा के (५००×४ =) २००० होंगे। फिर 'मणसा' शब्द का परिवर्तन होगा। 'मणसा' के स्थान पर 'वयसा' फिर 'कायसा' आया।

एक-एक का २००० होने से तीन कार्यों के (२०००×३) ६००० होंगे। फिर 'करति' शब्द में परिवर्तन होगा। 'करति' के स्थान पर 'कारयति' और 'समणुजाणति' शब्द आयेंगे। एक-एक के ६००० होने से तीनों के (६०००×३ =) १८,००० हो जाएँगे। सत्तेप में यों कह सकते हैं—दस धर्म क्रमशः बदलते रहेंगे। प्रत्येक धर्म १८०० बार आया। १० धर्मों के बाद 'पुढविकाय' में परिवर्तन आया। प्रत्येक दशक के बाद ये दस काय बदलते रहेंगे। प्रत्येक काय १८० बार आया। फिर 'सोइदिय' शब्द बदल जाया। प्रत्येक सौ के बाद 'इदिय' परिवर्तन होगा। प्रत्येक इदिय ३६ बार आया। फिर 'आहारसन्ना' में परिवर्तन होगा। चारों सज्ञाएँ क्रमशः बदलती जाएँगी। प्रत्येक ५०० के बाद सज्ञा बदलेगी, प्रत्येक सज्ञा ६ बार आया। फिर 'मणसा' शब्द में परिवर्तन होगा। तीनकाय क्रमशः बदलती रहेंगी। प्रत्येक दो हजार के बाद काय का परिवर्तन होगा। प्रत्येक काय ३ बार आया। फिर 'करति' में परिवर्तन होगा। प्रत्येक ६००० के बाद तीनों करण का परिवर्तन होगा। प्रत्येक करण एक-एक बार आया। इस प्रकार एक गाथा के १८,००० गाथाएँ बन जाएँगी। ये अठारह हजार शील के अङ्ग हैं। इन्हें रथ से निम्न प्रकार उपमित किया जाता है :

१—(क) जि० चू० पृ० २८७ : ध्रुवसीलय नाम अट्टारससीलगसहस्साणि ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'ध्रुवशीलताम्' अष्टादशशीलाङ्गसहस्रपालनरूपाम् ।

जे णो करति ६***	जे णो कारवंति ६***	जे णाणु मोयंति ६***							
मणसा २***	वयसा २***	कायसा २***							
णिज्जय आहार सन्ना ५००	णिज्जय भय सन्ना ५००	णिज्जय मेहुण सन्ना ५००	णिज्जय परिग्रह सन्ना ५००						
क्षेत्रेन्द्रिय १००	चक्षुरिन्द्रिय १००	घ्राणेन्द्रिय १००	रसनेन्द्रिय १००	स्पर्शनेन्द्रिय १००					
पृथिवी १०	अप् १०	तेज १०	वायु १०	वनस्पति १०	द्वीन्द्रिय १०	त्रीन्द्रिय १०	चतुरिन्द्रिय १०	पंचेन्द्रिय १०	
ज्ञान्ति १	मुक्ति २	आर्जव ३	मार्दव ४	लाघव ५	सत्य ६	सयम ७	तप ८	ब्रह्मचर्य ९	अकिञ्चन १०

धमण सूत्र (परिशिष्ट)

१०८. कूर्म की तरह आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त (कुम्भो च अल्लीणपलीणगुत्तो ग) :

अगस्त्य चूर्ण के अनुसार 'गुप्त' शब्द 'आलीन' और 'प्रलीन' दोनों से सम्बद्ध है अर्थात् आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त । कूर्म की तरह काय-चेष्टा का निरोध करे, वह 'आलीन-गुप्त' और कारण उपस्थित होने पर यतनापूर्वक शारीरिक प्रवृत्ति करे, वह 'प्रलीन-गुप्त' कहलाता है^१ । जिनदास चूर्ण के अनुसार आलीन का अर्थ थोड़ा लीन और प्रलीन का अर्थ विशेष लीन होता है । जिस प्रकार कूर्म अपने अङ्गों को गुप्त रखता है तथा आवश्यकता होने पर उन्हें धीमे से फैलाता है, उसी तरह धमण आलीन-प्रलीन-गुप्त रहे^२ ।

१—अ० चू० : कायचेष्ट निरसंभिकण अल्लीणगुत्तो । कारणे जतणाए ताणि चेव पवत्तयंतो पल्लीणगुत्तो । गुत्तसदो पत्तेय परिसमप्यति ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८७ : जहा कुम्भो सए सरीरे अंगाणि गोवेऊण चिट्ठइ, कारणेवि सणियमेव पसारइ, तथा साहूवि अल्लीणपलीणगुत्तो परएमेजा तवसजममिति, आह—आलीणाणं पलीणाण को पइविसेसो ?, अणइ, ईसि लीणाणि आलीणाणि, अत्थपलीणाणि पलीणाणिति ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : 'कूर्म इव' कच्छप इवालीनप्रलीनगुप्तः अङ्गोपाङ्गानि सम्यक् संयम्येत्यर्थः ।

श्लोक ४१ :

१०६. निद्रा को बहुमान न दे (निद्रं च न बहुमन्नेज्जा क) :

बहुमान न दे अर्थात् प्रकामशायी न बने—सोता ही न रहे^१ । सूत्रकृताङ्ग में बताया है कि सोने के समय में सोए “सयणसयणकाले ।” वृत्तिकार के अनुसार अगीतार्थ दो प्रहर तक सोए और गीतार्थ एक प्रहर तक^२ ।

११०. अट्टहास (संपहासं ख) :

संप्रहास अर्थात् ममुदित रूप में होने वाला सशब्द हास्य^३ । जिनदास चूर्णि और टीका में ‘सप्यहास’ पाठ है । उसका अर्थ है अट्टहास^४ ।

१११. मैथुन की कथा में (मिहोकहाहिं ग) :

अग्रस्त्यसिंह ने इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी रहस्य-कथा किया है^५ । जिनदास महत्तर के अनुसार इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी या भक्त, देश आदि सम्बन्धी रहस्यमयी कथा है^६ । टीकाकार ने इसे राहस्यिक-कथा कहा है^७ । आचाराङ्ग, उत्तराध्ययन और शोध-निर्युक्ति की टीका में भी इसका यह अर्थ मिलता है^८ ।

११२. स्वाध्याय में (सज्ज्ञायम्मि घ) :

स्वाध्याय का अर्थ है—विधिपूर्वक अध्ययन । इसके पाँच प्रकार हैं^९ :

१. वाचना—पढ़ाना

२. प्रच्छन्ना—सदिग्ध विषय को पूछना

१—(क) जि० चू० पृ० २८७ : बहुमनिज्जा नाम नो पकामसायी भवेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २३५ . ‘निद्रां च न बहुमन्नेत’, न प्रकामशायी स्यात् ।

(ग) अ० चू० : गिह्वा प्रतीता तं ण बहुमन्नेज्जा । बहुमत प्रिय, ण तत्थ प्रीतिमावरेज्जा ।

२—सूत्र २.१५ पृ० ३०१ वृ० . शय्यतेऽस्मिन्निति शयन—सस्तारक स च शयनकाले, तत्राप्यगीतार्थानां प्रहरद्वयं निद्राविमोक्षो गीतार्थानां प्रहरमेकमिति ।

३—अ० चू० : समेच्च समुदियाण पहसणं अतिवालाव पुव्व संपहासो ।

४—(क) जि० चू० पृ० २८७ : सप्यहासो नाम अतीव पहासो सप्यहासो, परवादित्थसणादिकारणे जह् इसेज्जा तद्वावि सप्यहासं विवज्जए ।

(ख) हा० टी० प० २३५ . ‘संप्रहास च’ अतीवहासरूपम् ।

५—अ० चू० : मिधुकहाओ रहस्सकधाओ इत्थी सयद्धाओ तथाभूताओ वातायो ।

६—जि० चू० पृ० २८७ . मिहोकहाओ रहसियकहाओ भणति, ताओ इत्थिसबद्धाओ वा होज्जा अण्णाओ वा भत्तदेसकहादियाओ ताछ ।

७—हा० टी० प० २३५ : ‘मिय. कथाछ’ राहस्यिकीपु ।

८—(क) आचा० १.६.१ सू० ५१ . गढिपु मिहुकहाछ समयमि नायसए विसोगे अदक्खु । टीका—‘अधितः’ अवबद्धो ‘मियः’ अन्वोन्व ‘कथाछ’ स्वैरकथाछ ।

(ख) उक्त० २६.२६ : पडिलेहण कुणतो, मिहोकह कुणह जणवयकह वा । (वृहद्वृत्ति) ‘मिय कथां’ परस्परसभाषणात्मिकां..... स्त्र्यादिकथोपलक्षणमेतत् ।

(ग) ओ० नि० वृ० २७२ : ‘मिय कथां’ मैथुनसबद्धाम् ।

९—औप० ३० : सज्ज्ञापु पचविहे पण्णत्ते त जहा—वायणा, पडिपुच्छणा, परियङ्गणा, अणुप्पेहा, भम्मकहा ।

३. परिवर्तना—कण्ठस्थ किए हुए ज्ञान का पुनरावर्तन करना

४. अनुप्रेक्षा—अर्थ-चिन्तन करना

५. धर्मकथा—श्रुत आदि धर्म की व्याख्या करना

जिनदास चूर्णि में 'अज्जयणमि रओ सया' पाठ है और 'अध्ययन' का अर्थ स्वाध्याय किया है^१। हरिभद्रसूरि ने स्वाध्याय का अर्थ वाचना आदि किया है^२।

श्लोक ४२ :

११३. (च समणधम्मम्मि क) :

यहाँ अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय और प्रतिलेखन आदि भ्रमण-धर्मों को 'भ्रमण-धर्म' कहा है। सूत्रकार का आशय यह है कि अनुप्रेक्षा-काल में मन को, स्वाध्याय-काल में वचन को और प्रतिलेखन-काल में काया को भ्रमण-धर्म में लगा देना चाहिए और मङ्गल-प्रधान (विकल्प-प्रधान) श्रुत में तीनों योगों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण और काया से लेखन—ये तीनों होते हैं^३।

११४. यथोचित (धुवं ख) :

ध्रुव का शब्दार्थ है निश्चित। यथोचित इसका भावार्थ है। जिस समय जो क्रिया निश्चित हो, जिसका समाचरण उचित हो उस समय वही क्रिया करनी चाहिए^४।

११५. लगा हुआ (जुत्तो ग) :

युक्त का अर्थ है व्यापृत—लगा हुआ^५।

११६. फल (अट्ठं ष) :

यहाँ अर्थ शब्द फलवाची है^६। इसका दूसरा अर्थ है—ज्ञानादि रूप वास्तविक अर्थ^७।

श्लोक ४३ :

११७. श्लोक ४३ :

पिछले श्लोक में कहा है—भ्रमण-धर्म में लगा हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है, उसी को इस श्लोक के प्रथम दो चरणों

१—जि० चू० पृ० २८७ : 'अज्जयणमि रओ सया' अज्जयण सज्जाओ भयणह, तमि सज्जाए सदा रतो भविज्जत्ति ।

२—हा० टी० प० २३५ : 'स्वाध्याये' वाचनादौ ।

३—अ० चू० . जोगं मणोवयणकायमय मणुप्येहणासज्जायपडिलेहणादिह पत्तेयं समुच्चयेण वा । च सहेण नियमेण भगितछते तिविधमवि जुजे ।

४—(क) अ० चू० : अप्पणो काले अण्णोणमयाहंत धुवं ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : 'ध्रुवं' कालायौचित्येन नित्यं संपूर्णं सर्वत्र प्रधानोपसर्जनभावेन वा, अनुप्रेक्षाकाले मनोयोगमध्ययनकाले वागयोग प्रत्युपेक्षणाकाले काययोगमिति ।

५—हा० टी० प० २३५ : 'युक्त' एव व्यापृतः ।

६—अ० चू० : अत्यो सही इह फलवाची ।

७—हा० टी० प० २३५ : भावायं ज्ञानादिरूपम् ।

में स्पष्ट किया है। भ्रमण-धर्म में मन, वाणी और शरीर का प्रयोग करने वाला इहलोक में वन्दनीय होता है। भ्रमण-धर्म में एक दिन के दीक्षित साधु को भी लोग विनयपूर्वक वन्दन करते हैं और वह परलोक में उत्तम स्थान में उत्पन्न होता है^१। आगामी दो चरणों में भ्रमण-धर्म की उपलब्धि के दो उपाय बतलाए हैं—(१) बहुश्रुत की उपासना और (२) अर्थ-विनिश्चय के लिए प्रश्न^२।

११८. बहुश्रुत (बहुस्सुयं ग) :

जो आगम-वृद्ध हो—जिसने श्रुत का बहुत अध्ययन किया हो, वह बहुश्रुत कहलाता है^३। जिनदास चूर्णि ने आचार्य, उपाध्याय आदि को बहुश्रुत माना है^४। बहुश्रुत तीन प्रकार के होते हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। प्रकल्पाध्ययन (निशीथ) का अध्ययन करने वाला जघन्य, चतुर्दश पूर्वों का अध्ययन करने वाला उत्कृष्ट तथा प्रकल्पाध्ययन और चतुर्दश पूर्वों के बीच का अध्ययन करने वाला मध्यम बहुश्रुत कहलाता है^५।

११९. अर्थ-विनिश्चय (अत्यविणिच्छयं घ) :

अर्थ-विनिश्चय—तत्त्व का निश्चय, तत्त्व की यथार्थता^६।

श्लोक ४४ :

१२०. श्लोक ४४ :

पिच्छले श्लोक में कहा है—बहुश्रुत की पर्युपासना करे। इस श्लोक में उसकी विधि बतलाई गई है^७।

१२१. संयमित कर^८ (पणिहाय ख) :

इसका अर्थ है—हाथों को न नचाना, पैरों को न फेंकना और शरीर को न मोड़ना^९।

१—अ० चू० - इहलोगे धम्मेण सम्मणघम्मे एगदिवस पदिक्खितोवि विणएण वदिज्जेते पूतिज्जेते य अवि रायरायीहि, परलोए सुकुल्लसंभवादि जेण घम्मेण गच्छति ।

२—अ० चू० : सव्वस्तेयस्स उवलभणत्थं बहुसुत पज्जुवासेज्ज पज्जुवासेज्जमाणो पुच्छेज्जत्यविणिच्छय ।

३—हा० टी० प० २३५ : 'बहुश्रुतम्' आगमवृद्धम् ।

४—जि० चू० पृ० २८७ . बहुसुयगहणेणं आयरियउवज्जायादीयाण गहण ।

५—नि० पी० भा० (गाथा ४६५) : बहुसुयं जस्स सो बहुसुवतो, सो तिविहो—जहणो मज्झिमो उक्कोसो । जहणो जेण पकप्पज्जयण अधीत, उक्कोसो चोइस्सपुव्वघरो, तम्मज्जे मज्झिमो ।

६—(क) अ० चू० : अत्यनिच्छयो तठ्भावनिच्छयो त ।

(ख) जि० चू० पृ० २८७ : विणिच्छओ णाम विणिच्छओत्ति वा अवितहभावोत्ति वा एगट्ठ ।

(ग) हा० टी० प० २३५ . 'अर्थविनिश्चयम्' अपायरक्षक कल्याणावहं वाड्यावितथभावमिति ।

७—अ० चू० : पज्जुवासणे अय विही—'हत्य पाय च काय च' सिलोगो ।

८—हा० टी० प० २३५ : 'प्रणिघाये'ति सयम्य ।

९—जि० चू० पृ० २८८ : पणिहाय णाम हत्येहि हत्यवट्ठगादीणि अकर पाएहि पसारणादीणि अकुव्वतो काएण सासणवृगादीणि अकुव्वतो ।

१२२. आलीन^१ और गुप्त^२ होकर (अल्लीणगुत्तो ग) :

आलीन का शाब्दिक अर्थ है—थोड़ा लीन । तात्पर्य की भाषा में जो गुरु के न अति-दूर और न अति-निकट बैठता है, उसे 'आलीन' कहा जाता है^१ । जो मन से गुरु के वचन में दत्तावधान^२ और प्रयोजनवश बोलने वाला होता है, उसे 'गुप्त' कहा जाता है^३ । शिष्य को गुरु के समीप आलीन-गुप्त ही बैठना चाहिए ।

श्लोक ४५ :

१२३. श्लोक ४५ :

पिछले श्लोक में कहा है—गुरु के समीप बैठे । इस श्लोक में गुरु के समीप कैसे बैठना चाहिए उसकी विधि बतलाई गई है^४ । शिष्य के लिए गुरु के पार्श्व-भाग में, आगे और पीछे बैठने का निषेध है । इसका तात्पर्य है कि पार्श्व-भाग में, कानों की समश्रेणि में न बैठे । वहाँ बैठने पर शिष्य का शब्द सीधा गुरु के कान में जाता है । उससे गुरु की एकाग्रता का भंग होता है । इस आशय से कहा है कि गुरु के पार्श्व-भाग में अर्थात् बराबर न बैठे^५ । आगे न बैठे अर्थात् गुरु के सम्मुख अत्यन्त निकट न बैठे । वैसा करने से अविनय होता है और गुरु को वन्दना करने वालों के लिए व्याघात होता है, इस आशय को 'आगे न बैठे' इन शब्दों में समाहित किया है^६ ।

पीछे न बैठे—इसका आशय भी यही है कि गुरु से सटकर न बैठे अथवा पीछे बैठने पर गुरु के दर्शन नहीं होते^७ । उनके इङ्गित और आकार को नहीं समझा जा सकता, इसलिए कहा है—'पीछे न बैठे' । 'गुरु के ऊरु से अपना ऊरु सटाकर बैठना' अविनय है । इसलिए इसका निषेध है । सारांश की भाषा में असभ्य और अविनयपूर्ण ढंग से बैठने का निषेध है ।

१२४. ऊरु से अपना ऊरु सटाकर (ऊरुं समासेज्जा ग) :

ऊरु का अर्थ है—घुटने के ऊपर का भाग । 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप टीका में 'समाश्रित्य' है । समाश्रित्य अर्थात् करके^८ । 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप 'समाश्रयेत्' होना चाहिए । समासि (समा+श्रि) धातु है । इसके आगे 'ज्जा' लगाने पर 'समासेज्जा' रूप बनता है । यदि 'समासाद्य' रूप माना जाए तो पाठ 'समास (सि) ज्ज' होना चाहिए । आचाराङ्ग (१.८.८.१) में 'समासिज्ज' (या समासज्ज) शब्द मिलता है । उसका संस्कृत रूप 'समासाद्य' (प्राप्त करके) किया है^९ । इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है—ऊरु

१—जि० चू० पृ० २८८ : अल्लीणो नाम ईसिलीणो अल्लीणो, णातिदूरत्यो ण वा अच्चासरणो ।

२—अ० चू० : भणसा गुरुवयणे उवयुत्तो ।

३—जि० चू० पृ० २८८ : वायाए कम्ममेत्त भासंतो ।

४—अ० चू० : तस्स ट्ठाणनियमणम्मि ।

५—अ० चू० : समुप्पहप्पेरिया सहप्पोग्गला क्खणविल्लमणुपविसतीति कण्णसमसेढी पक्खो ततो ण चिट्ठे गुरुण संतिए तथा अणेगग्गता भवति ।

६—जि० चू० पृ० २८८ : पुरओ नाम अग्गओ, तत्थवि अविणओ षदमाणाण च वग्गओ, एवमादि दोसा भवंतिक्किक्काळण पुरओ गुरुण नवि चिट्ठेज्जत्ति ।

७—हा० टी० पृ० २३५ : यथासख्यमविनयवन्दमानान्तरायादर्शनादिदोषप्रसङ्गात् ।

८—हा० टी० पृ० २३५ : समाश्रित्य ऊरोरपर्यरू कृत्वा ।

९—आचा० वृ० १.८.८.१ : 'समासाद्य' प्राप्य ।

टिप्पणियाँ अध्ययन ६ (प्रथम उद्देशक) :

श्लोक १ :

१. (विणयं न सिक्खे ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर और जिनदास महत्तर ने 'विणय न सिक्खे' के स्थान पर 'विणए न चिट्ठे' पाठ मानकर व्याख्या की है^१। टीकाकार ने इसे पाठान्तर माना है^२। इसका अर्थ—विनय में नहीं रहता—किया है।

२. माया (मय क) :

मूल शब्द 'माया' है। छन्द-रचना की दृष्टि से 'या' को 'य' किया गया है^३।

३. प्रमादवश (प्पमोया क) :

यहाँ प्रमाद का अर्थ इन्द्रियों की आसक्ति, नींद, मद्य का आसेवन, विकथा आदि है^४।

४. विनय की (विणयं ख) :

यहाँ विनय शब्द अनुशासन, नम्रता, समय और आचार के अर्थ में प्रयुक्त है। इन विविध अर्थों की जानकारी के लिए देखिए दशाश्रुतस्कन्ध ट० ४। विनय दो प्रकार का होता है—ग्रहण-विनय और आसेवन-विनय। ज्ञानात्मक विनय को ग्रहण-विनय और क्रियात्मक विनय को आसेवन-विनय कहा जाता है^५। अगस्त्य चूर्ण और टीका में केवल आसेवन-विनय और शिक्षा-विनय—ये दो भेद माने हैं^६। आसेवन-विनय का अर्थ सामाचारी शिक्षण, प्रतिलेखनादि क्रिया का शिक्षण या अभ्यास होता है और शिक्षा-विनय का अर्थ है इनका ज्ञान।

१—(क) अ० चू० · विणए न चिट्ठे विणए ण ट्ठाति ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०२ : विनयेन न तिष्ठति ।

२—हा० टी० प० २४३ · अन्ये तु पठन्ति—गुरो सकाशे 'विनये न तिष्ठति' विनये न वर्त्तते, विनय नासेवत इत्यर्थः ।

३—(क) अ० चू० : मय इति मायातो इति 'एत्य आयारस्म हस्सता । सरहस्सता य लक्खणविजाए अत्थि जघा—'हस्वो णपुसके' प्रातिपदिकस्य पराते विसेसेण जघा एत्य 'व' 'वा' सहस्स ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०१ : मयगहणेण मायागहण, मयकारहस्सत्त घघाणुलोमकय ।

(ग) हा० टी० प० २४२ : मायातो—निकृतिरूपाया ।

४—(क) अ० चू० : इदिय निहामज्जादिप्पमाटेण ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०१ · प्रमादग्रहणेण णिहाविकहादिपमादट्ठाणा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० २४२ : प्रमादाद्—निद्रादे' सकाशात् ।

५—जि० चू० पृ० ३०१ : विणये दुविहे—ग्रहणविणए आसेवणाविणए ।

६—(क) अ० चू० · दुविहे आसेवण सिक्ख्वा विणए ।

(ख) हा० टी० प० २४२ · 'विनयस्' आसेवनाशिक्षाभेदभिन्नम् ।

५. विनाश (अभूतिभावो ग) :

अभूतिभाव—'भूति' का अर्थ है विभव या ऋद्धि । भूति के अभाव को 'अभूतिभाव' कहते हैं । यह अगस्त्य चूर्णि और टीका की व्याख्या है^१ । जिनदास चूर्णि में अभूतिभाव का पर्याय शब्द विनाशभाव है^२ ।

६. कीचक (वांस) का (कीयस्स घ) :

हवा से शब्द करते हुए वांस को कीचक कहते हैं^३ । वह फल लगने पर सूख जाता है । इसकी जानकारी चूर्णि में उद्धृत एक प्राचीन श्लोक से मिलती है । जैसे कहा है—चोंटियों के पर, ताड़, कदली, वंश और वेत्र के फल तथा अविद्वान्—अविवेकशील व्यक्ति का ऐश्वर्य उन्ही के विनाश के लिए होता है^४ ।

तुलना—यो सासनं अरहत अरियानं धम्मजीविनं ।

पटिकोसति दुस्मोधो दिट्ठि निस्साय पापिकं ।

फलानि कट्टकस्सेव अत्तहज्जाय फुल्लति ॥ (धम्मपद १२.८)

—जो दुर्बुद्धि मनुष्य अरहन्तों तथा धर्म-निष्ठ आर्य-पुरुषों के शासन की, पापमयी दृष्टि का आश्रय लेकर, अवहेलना करता है, वह आत्मघात के लिए वास के फल की तरह प्रफुल्लित होता है ।

श्लोक २ :

७. (हीलंति ग) :

संस्कृत में अज्ञा के अर्थ में 'हील्' धातु है । अगस्त्य चूर्णि में इसका समानार्थक प्रयोग 'हेपयति' और 'अहिपालेंति' है ।

८. मंद (मंदि ङ) :

मन्द का अर्थ सत्प्रज्ञाविकल—अल्पबुद्धि है । प्राणियों में ज्ञानावरण के क्षयोपशम की विचित्रता होती है । उसके अनुसार कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है—तन्त्र, युक्ति आदि की आलोचना में समर्थ होता है और कोई मन्द बुद्धि होता है—उनकी आलोचना में समर्थ नहीं होता^५ ।

९. आशातना (आसायण घ) :

आशातना का अर्थ विनाश करना या कदर्यना करना है । गुरु की लघुता करने का प्रयत्न या जिससे अपने सम्यग्-दर्शन का हास हो, उसे आशातना कहते हैं । भिन्न-भिन्न स्थलों में इसके प्रतिकूल वर्तन, विनय-भ्रश, प्रतिपिद्धकरण, कदर्यना आदि ये भिन्न-भिन्न अर्थ भी मिलते हैं

१—(क) अ० चू० : भूती विभवो ऋद्धी भूतीए अभावो अभूतिभावो तस्स अविणीयस्स एव अभूतिभावो अभूतिभवण ।

(ख) हा० टी० प० २४२ : 'अभूतिभाव' इति अभूतेभावोऽभूतिभाव', असपद्भाव इत्यर्थः ।

२—जि० चू० पृ० २०२ : अभूतिभावो नाम अभूतिभावोत्ति वा विणासभावोत्ति वा एगट्टा ।

३—अ० चि० ४.२१६ : स्वनम् वातात् स कीचक ।

४—अ० चू० : सो य फलेग एक्खति, उक्त्त घ—

पक्षाः पिपीलिकानां, फलानि तलकदलीवंशयेत्राणाम् ।

ऐश्वर्यञ्चाऽविदुषामुत्पद्यन्ते विनाशाय ॥

५—हा० टी० प० २४३ : क्षयोपशमवैचित्र्यात्तन्त्रयुक्त्यालोचनाऽन्वयः सत्प्रज्ञाविकल इति ।

श्लोक ३ :

१०. (पगईए मंदा वि फ) :

इमका अनुवाद 'वयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से ही मद (प्रजा-विकल)' किया है । इसका आधार टीका है^१ । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार इमका अनुवाद—स्वभाव से मद होते हुए भी उपशान्त होते हैं—यह होता है^२ ।

११. श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न (सुयबुद्धोववेया ख) :

अगस्त्यसिंह स्थविर् ने इसका अर्थ बहुश्रुत पण्डित किया है^३ । परन्तु टीकाकार ने भविष्य में होने वाली बहुश्रुतता के आधार पर वर्तमान में उमको 'श्रल्पधृत' माना है^४ ।

श्लोक ४ :

१२. संसार में (जाइपहं घ) :

इमका अर्थ है 'समार' । अगस्त्य चूर्णि में जातिवध को मूल और जातिपथ को वैकल्पिक पाठ माना है । जातिवध का अर्थ—जन्म-मरण और जातिपथ का अर्थ जातिमार्ग (ससार) है^५ । जिनदास चूर्णि और टीका में इसका अर्थ द्वीन्द्रिय आदि की योनियों में भ्रमण करना किया है^६ ।

श्लोक ५ :

१३. श्लोक ५ :

इम श्लोक के तृतीय और चतुर्थ चरण और दसवें श्लोक के प्रथम और द्वितीय चरण तुल्य हैं । टीकाकार अवोधि को कर्म मानते हैं और 'कुर्वन्ति' क्रिया का अध्याहार करते हैं^७ । इनमें प्रयुक्त 'आसायण' शब्द में कोई विभक्ति नहीं है । उसे तीन विभक्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है : 'आसातनया, आसातनातः, सत्यामासातनायाम्—आसातना से, आसातना के द्वारा, आसातना में । जिनदास चूर्णि (पृ० ३०६) में 'आसायणा दोसावहा' ऐसा किया है ।

१—हा० टी० प० २४४ 'पगइ'ति सूत्र, 'प्रकृत्या' स्वभावेन कर्मवचिन्त्यात् 'मन्दा अपि' सद्बुद्धिरहिता अपि भवन्ति 'एके' केचन वयोवृद्धा अपि ।

२—अ० च० : सभावो पगती तीए मंदावि णातिवायाला उवसता ।

३—अ० च० : सुयबुद्धोववेता' ' बहुसुता पढिता ।

४—हा० टी० प० २४४ : भाविनीं वृत्तिमाश्रित्याल्पघ्नता इति ।

५—अ० च० : जाति समुपपत्ती वधो मरण—जन्ममरणाणि अधवा जातिपथ—जातिमग्न ससारं ।

६—(क) जि० च० पृ० ३०४ : वेहदियार्इस जातीस ।

(ख) हा० टी० प० २४४ : 'जातिपन्थान' द्वीन्द्रियादिजातिमार्गम् ।

७—(क) दश० ६.१ ५ हा० टी० प० २४४ : कुर्वन्ति' 'अवोधिम् ।

(ख) वही ६.१ १० हा० टी० प० २४५ : पूर्वार्ध पूर्ववत् ।

विणयसमाही (विनय-समाधि) ४६६ अध्ययन ६ (प्र०उ०) : श्लोक ११-१२ टि० १४-१६

१४. आशीविष सर्प (आसीविसो क) :

इसका अर्थ सर्प है। अगस्त्य चूर्ण में 'आसी' का अर्थ सर्प की दाढा किया है। जिसकी दाढा में विष हो, उसे 'आसीविस' कहा जाता है^१।

श्लोक ११ :

१५. आहिताग्नि ब्राह्मण (आहियग्गी क) :

वह ब्राह्मण जो अग्नि की पूजा करता है और उसको सतत ज्वलित रखता है, आहिताग्नि कहलाता है^२।

१६. आहुति (आहुई ख) :

देवता के उद्देश्य से मन्त्र पढ़कर अग्नि में घी आदि डालना^३।

१७. मन्त्रपदों से (मन्तपय ख) :

मन्त्रपद का अर्थ 'अग्नये स्वाहा' आदि मन्त्र वाक्य हैं^४। जिनदास चूर्ण में 'पद' का अर्थ 'क्षीर' किया है^५।

श्लोक १२ :

१८. धर्मपदों की (धम्मपयाड क) :

वे धार्मिक वाक्य जिनका फल धर्म का बोध हो^६।

१९. शिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (सक्कारण सिरसा पंजलीओ ग) :

ये शब्द 'पञ्चाङ्ग-वन्दन' विधि की ओर संकेत करते हैं। अगस्त्यसिंह स्यविर और जिनदास महत्तर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। दोनों घुटनों को भूमि पर टिका कर, दोनों हाथों को भूमि पर रखकर, उस पर अपना मस्तक रखे—यह पञ्चाङ्ग—(दो पैर, दो हाथ और एक शिर) वन्दन की विधि है^७। टीकाकार ने इस विधि का कोई उल्लेख नहीं किया है। बगाल में नमस्कार की यह विधि आज भी प्रचलित है।

१—अ० चू० • आसी सप्पस्स दाढा, आसीए विसं जस्स सो आसीविसो ।

२—(क) अ० चू० : आहियग्गी—एस वेदवादो जधा हव्ववाहो सव्वदेवाण हव्व पावेति अतो ते तं परमादरेण हुणंति ।

(ख) जि० चू० पृ० २०६ : आहियग्गी-वभणो ।

(ग) हा० टी० पृ० २४५ : 'आहिताग्नि' कृतावसथादिमांसणः ।

३—(क) जि० चू० पृ० २०६ : नाणाविहेणघयादिगा मन्त उच्चारुण आहुयं दलयह ।

(ख) हा० टी० पृ० २४५ : आहुतयो—घृतप्रक्षेपादिलक्षणा ।

४—हा० टी० पृ० २४५ : मन्त्रपदानि—अग्नये स्वाहेत्येवमादीनि ।

५—जि० चू० पृ० २०६ : पय खीर भण्णह ।

६—हा० टी० पृ० २४५ . 'धर्मपदानि' धर्मफलानि सिद्धान्तपदानि ।

७—(क) अ० चू० : सिरसा पजलितोत्ति—एतेण पचगितस्म वदण गहणंजाणुदुवलपाणिततणुतं मिरं च भूमिण्णिमेत्तग ।

(ख) जि० चू० पृ० २०६ . पचंगीण्ण वंदणिएण, तंजहा—जाणुदुगं भूमीण्णि निवदिण्ण हत्यदुण्ण भूमीण्णि अवट्टमिय ततो सिर पंचमं निवाएज्जा ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ४७० अव्ययन ६ (प्र०उ०) : श्लोक १३-१६ टि० २०-२३

श्लोक १३ :

२०. लज्जा (लज्जा क) :

अकरणीय का भय या अपवाद का भय^१ ।

श्लोक १४ :

२१. भारत (भारहं ख) :

यहाँ भारत का अर्थ जम्बूद्वीप का दक्षिण भाग है^२ ।

श्लोक १५ :

२२. कार्तिक-पूर्णिमा (कोसुह क) :

दशवैकालिक की व्याख्या में इसका अर्थ कार्तिक-पूर्णिमा किया है^३ । मोनियर विलियम्स ने इसके कार्तिक-पूर्णिमा और आश्विन-पूर्णिमा—ये दोनों अर्थ किए हैं^४ । 'खे सोहइ विमले अब्मसुकके' इसके साथ आश्विन-पूर्णिमा की कल्पना अधिक सगत है । शरद-पूर्णिमा की विमलता अधिक प्रचलित है ।

श्लोक १६ :

२३. समाधियोग^५ और बुद्धि के (समाहिजोगे^६ बुद्धिए ख) :

चूर्ण-द्वय में इनका अर्थ पण्डी विभक्ति और टीका में तृतीया विभक्ति के द्वारा किया है तथा सप्तमी के द्वारा भी हो सकता है । चूर्ण के अनुसार समाधियोग, श्रुत, शील और बुद्धि का सम्बन्ध 'महाकर' शब्द से होता है^७—जैसे—समाधियोग, श्रुत, शील और बुद्धि के महान् आकर । टीका के अनुसार इनका सम्बन्ध 'महेसी' शब्द से है—जैसे समाधियोग, श्रुत, शील और बुद्धि के द्वारा महान् की एपपा करने वाले^८ ।

१—(क) अ० चू० : अकरणिजासंकण लज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०६ . लज्जा अववादभय ।

(ग) हा० टी० प० २४६ : 'लज्जा' अपवादभयरूपा ।

२—अ० चू० सव्व दक्खिण जवूदीववरिस ।

३—(क) अ० चू० : कुमुदाणि उप्पलवित्तेसो, कुमुदेहिं प्रहसणभूतेहिं क्रीडण जिण्णं सा कोसुदी कुमुयाणि वा सन्ति सा पुण कत्तिय पुण्णिमा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०७ ।

(ग) हा० टी० प० २४६ ।

४—A Sanskrit English Dictionary P 816.

५—(क) अ० चू० : महागरा समाधिजोगाणां सतस्स वारसगस्स सीलस्स य बुद्धीए य अधवा सतसीलबुद्धीए समाधिजोगाण महागरा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३०८ ।

६—हा० टी० प० २४६ : 'महेपिणो' मोक्षेपिण, कथं महेपिण इत्याह—'समाधियोगश्रुतगीलबुद्धिभि' समाधियोगे—ध्यानविशेषे.

धृतैन—द्वादशाङ्गाम्यासेन धीलेन—परद्रोहविरतिरूपेण बुद्ध या च औत्पत्तिस्यादिरूपया ।

नवमं अङ्कयणं
विणयसमाही
(बीओ उद्देशो)

नवम अध्ययन
विनय-समाधि
(द्वितीय उद्देशक)

नवमं अज्झयणं : नवम अध्ययन

विणयसमाही (वीओ उद्देशो) : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देशक)

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स
खंधाओ पच्छा समुवेति साहा ।
साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता
तओ से पुप्फं च फलं रसो य ॥

मूलात् स्कन्धप्रभवो दुमस्य,
स्कन्धात्पश्चात्समुपयन्ति शाखाः ।
शाखाभ्यः प्रशाखा विरोहन्ति पत्राणि,
ततस्तस्य पुष्पं च फलं च रसश्च ॥१॥

१—शृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात् शाखाएँ आती हैं, शाखाओ में से प्रशाखाएँ निकलती हैं । उसके पश्चात् पत्र, पुष्प, फल और रस होता है ।

२—एवं धम्मस्स विणओ
मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण किंतिं सुयं सिग्घं
निस्सेसं चाभिगच्छई ॥

एवं धर्मस्य विनयो,
मूलं परमस्तस्य मोक्षः ।
येन कीर्तिं श्रुतं श्लाघ्यं,
नि शेषं चाधिगच्छति ॥२॥

२—इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' और उसका परम (अन्तिम) फल^१ है मोक्ष । विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय^२ श्रुत और समस्त इष्ट तत्त्वों को^३ प्राप्त होता है ।

३—जे य चंडे मिए थद्धे
दुव्वाई नियडी सढे ।
बुज्झइ से अविणीयप्पा
कट्टं सोयगयं जहा ॥

यश्च चण्डो मृगस्तब्धः,
दुर्वादी निकृतिः शठः ।
उह्यते सोऽविनीतात्मा,
काष्ठं स्रोतोगतं यथा ॥३॥

३—जो चण्ड, अज्ञ (मृग^४), रतब्ध, अप्रियवादी, मायावी और शठ^५ है, वह अविनीतात्मा ससार-स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पत्थर हुआ काठ ।

४—विणयं पि जो उवाएणं
चोइओ कुप्पई नरो ।
दिव्वं सो सिरिमेज्जंतिं
दंडेण पडिसेहए ॥

विनयमपि यः उपायेन,
चोदितः कुप्यति नरः ।
दिव्या स श्रियमायान्ती,
दण्डेन प्रतिपेधति ॥४॥

४—विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को दण्डे से रोकता है ।

५—तहेव अविणीयप्पा
उववज्झा हया गया ।
दीसंति दुहमेहंता
आभिओगमुवट्टिया ॥

तथैवाऽविनीतात्मानः,
उपवाह्या हया गजाः ।
दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः,
आभियोग्यमुपस्थिताः ॥५॥

५—जो औपवाह्य^६ घोड़े और हाथी अविनीत होने हैं, वे मेवाफाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

६—तहेव सुविणीयप्पा
उववज्झा हया गया ।
दीसंति सुहमेहंता
इट्ठिं पत्ता महायसा ॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
उपवाह्या हया गजाः ।
दृश्यन्ते सुखमेधमानाः,
ऋद्धिं प्राप्ता महायसाः ॥६॥

६—जो औपवाह्य घोड़े और हाथी सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

७—तहेव अविणीयप्पा
लोगंसि नरनारिओ ।
दीसंति दुहमेहंता
छाया विगलित्तदिया ॥

तथैवाऽविनीतात्मानः,
लोके नरनार्यः ।
दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः,
छाया विकलित्तेन्द्रियाः ॥७॥

८—दंडसत्थपरिजुण्णा
असन्भ वयणेहि य ।
कलुणा विवन्नच्छंदा
खुप्पिवासाए परिगया ॥

दण्डशस्त्राभ्या परिजीर्णाः,
असम्यवचनैश्च ।
करुणा विपन्नच्छन्दसः,
क्षुत्पिपासया परिगताः ॥८॥

९—तहेव सुविणीयप्पा
लोगंसि नरनारिओ ।
दीसंति सुहमेहंता
इड्ढि पत्ता महायसा ॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
लोके नरनार्यः ।
दृश्यन्ते सुखमेधमानाः,
ऋद्धि प्राप्ता महायशसः ॥९॥

१०—तहेव अविणीयप्पा
देवा जक्खा य गुज्झगा ।
दीसंति दुहमेहंता
आभियोगमुवड्डिया ॥

तथैवाऽविनीतात्मानः,
देवा यक्षाश्च गुह्यका ।
दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः,
आभियोग्यमुपस्थिताः ॥१०॥

११—तहेव सुविणीयप्पा
देवा जक्खा य गुज्झगा ।
दीसंति सुहमेहंता
इड्ढि पत्ता महायसा ॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
देवा यक्षाश्च गुह्यकाः ।
दृश्यन्ते सुखमेधमानाः,
ऋद्धि प्राप्ता महायशसः ॥११॥

१२—जे आयरियउवज्झायाणं
सुस्ससावयणंकरा ।
तेसि सिक्खा पवडुंति
जलसित्ता इव पायवा ॥

ये आचार्योपाध्याययोः,
शुश्रूपावचनकराः ।
तेषा शिक्षाः प्रवर्धन्ते,
जलसित्ता इव पादपाः ॥१२॥

१३—अप्पणड्डा परड्डा वा
सिप्पा णेउणियाणि य ।
गिहिणो उवभोगड्डा
इहलोगास्स कारणा ॥

आत्मार्थं परार्थं वा,
शिल्पानि नैपुण्यानि च ।
गृहिण उपभोगार्थं,
इहलोकस्य कारणा ॥१३॥

७-८—लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, वे सत-विसत या दुर्बल*, इन्द्रिय-विकल^c, दण्ड और शस्त्र से जर्जर, असम्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, करुण, परवश, भूख और प्यास से पीड़ित होकर दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

९—लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

१०—जो देव, यक्ष और गुह्यक (भवन-वासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

११—जो देव, यक्ष और गुह्यक सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

१२—जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की* शुश्रूषा और आज्ञा-पालन करते हैं, उनकी शिक्षा* उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे जल में सींचे हुए वृक्ष ।

१३-१४—जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग के निमित्त शिल्प* और नैगुम्य*^२ सीखते हैं, वे शिल्प ग्रहण

१४—^१जेण वधं व्हं घोरं
परियावं च दारुणं ।
सिक्खमाणा नियच्छंति
जुत्ता ते लल्लिइंदिया ॥

येन वन्य वधं घोरं,
परितार्पं च दारुणम् ।
शिक्षमाणा नियच्छन्ति,
युक्तास्ते ललितेन्द्रियाः ॥१४॥

करने में लगे हुए पुरुष, ललितेन्द्रिय^{१*} होते हुए भी शिखा-काल में घोर वन्य, वध और दारुण परितार्प को प्राप्त होते हैं ।

१५—ते वि तं गुरुं पूयंति
तस्स सिप्पस्स कारणा ।
सकारेति नमंसंति
तुट्ठा निदंसवत्तिणो ॥

तेऽपि तं गुरुं पूजयन्ति,
तस्य शिल्पस्य कारणाय ।
सत्कुर्वन्ति नमस्यन्ति,
तुष्टा निर्देशवर्तिनः ॥१५॥

१५—वे भी उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं^{१*}, नमस्कार करते हैं^{१*} और सन्तुष्ट होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ।

१६—किं पुण जे सुयग्गाही
अणंतहियकामए ।
आयरिया जं वए भिक्खू
तम्हा तं नाइवत्तए ॥

किं पुनर्यः श्रुतग्राही,
अनन्तहितकामकः ।
आचार्या यद् वदेयुः भिक्षुः,
तस्मात्तन्नातिवर्तयेत् ॥१६॥

१६—जो आगम-ज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उसका फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्य जो कहे भिक्षु उसका उल्लंघन न करे ।

१७—नीयं सेज्जं गइं ठाणं
नीयं च आसणाणि य ।
नीय च पाए वंदेज्जा
नीयं कुज्जा य अजंलि ॥

नीचा शय्या गतिं स्थानं,
नीच चासनानि च ।
नीचं च पादौ वन्देत,
नीचं कुर्याच्चाञ्जलिम् ॥१७॥

१७—भिक्षु (आचार्य से) नीची शय्या करे^{१*}, नीची गति करे^{१*}, नीचे खड़ा रहे^{१*}, नीचा आसन करे^{२*}, नीचा होकर आचार्य के चरणों में वन्दना करे^{२*} और नीचा होकर अञ्जलि करे—हाथ जोड़े^{२*} ।

१८—^३संघट्टइत्ता काएणं
तहा उवहिणामवि^{३*} ।
खमेह अवराहं मे
वएज्ज न पुणो त्ति य ॥

संघट्टय कायेन,
तथोपधिनापि ।
क्षमस्वापराधं मे,
वदेन्नपुनरिति च ॥१८॥

१८—अपनी काया से तथा उपकरणों से एव किसी दूसरे प्रकार से^{३*} आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—
“आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा ।”

१९—^४दुग्गओ वा पओएणं ।
चोइओ व्हई रहं ।
एवं दुवुद्धि किच्चाणं^{४*}
वुत्तो वुत्तो पकुव्वई ॥

दुर्गवो वा प्रतोदेन,
चोदितो वहति रथम् ।
एवं दुर्बुद्धिः कृत्याना,
उक्त उक्तः प्ररुरोति ॥१९॥

१९—जैसे दुष्ट बैल चाबुक आदि में प्रेरित होने पर रथ को वहन करता है, वैसे ही दुर्बुद्धि शिष्य आचार्य के चार-चार कहने पर कार्य करता है ।

* (आलवंते लवंते वा
न निसेज्जाए पडिस्सुणे ।
मोत्तूणं आसणं धीरो
सुस्वमाए पडिस्सुणे ॥)

आलपन्तं लपन्त वा,
न निपिद्यायां प्रतिश्रृणुयात् ।
मुक्त्वा आसनं धीर,
शुश्रूपया प्रतिश्रृणुयात् ॥)

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक बार
बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी
बैठान रहे, किन्तु आसन को छोड़कर शुश्रूपा
के साथ उनके वचन को स्वीकार करे ।)

२०—कालं छंदोवयारं च
पडिलेहिच्चाण हेउहिं ।
तेण तेण उवाएण
तं तं संपडिवायए ॥

कालं छन्दोपचारं च,
प्रतिलेख्य हेतुभिः ।
तेन तेनोपायेन,
तत्तत्संप्रतिपादयेत् ॥२०॥

२०—काल^{२८}, अभिप्राय^{२९} और
आराधन-विधि^{३०} को हेतुओं से जानकर,
उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस
प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे ।

२१—विचत्ती अविणीयस्स
संपत्ती विणियस्स य ।
जस्सेयं दुहओ नायं
सिक्खं से अभिगच्छइ ॥

विपत्तिरविनीतस्य,
सम्पत्ति (सम्प्राप्ति) विनीतस्य च ।
यस्यैतद्द्विधा ज्ञानं,
शिक्षा सोऽभिगच्छति ॥२१॥

२१—'अविनीत के विपत्ति और विनीत
के सम्पत्ति^{३१} होती है'—ये दोनों जिसे ज्ञात
है, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

२२—जे यावि चंडे मइइड्डिगारवे
पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे ।
अदिट्ठधम्मे विणए अकोविए
असंविभागी न हु तस्स मोक्खो ॥

यश्चापि चण्डो मतिऋद्धिगौरवः,
पिशुनो नरः साहसो हीनप्रेषणः ।
अदृष्टधर्मा विनयेऽकोविदः,
असंविभागी न खलु तस्य मोक्षः ॥२२॥

२२—जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और
ऋद्धि का गर्व है^{३२}, जो पिशुन है, जो
साहसिक है^{३३}, जो गुरु की आज्ञा का यथा-
समय पालन नहीं करता^{३४}, जो अदृष्ट
(अज्ञात) धर्मा है, जो विनय में अकोविद है,
जो असंविभागी है^{३५} उसे मोक्ष प्राप्त नहीं
होता ।

२३—निद्वेसवत्ती पुण जं गुरूणं
सुयत्थधम्मा विणयम्मि कोचिया ।
तरित्तु ते ओहमिणं दुरुत्तरं
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गय ॥
त्ति वेमि ।

निर्देशवर्तिनः पुनर्ये गुरूणा,
श्रुतार्थधर्माणो विनये कोविदाः ।
तीर्त्वा ते ओहमिमं दुरुत्तरं,
क्षपयित्वा कर्म गतिमुत्तमा गताः ॥२३॥
इति ब्रवीमि ।

२३—और जो गुरु के आज्ञाकारी हैं,
जो गीतार्थ हैं^{३६}, जो विनय में कोविद हैं,
वे इस दुस्तर ससार-समुद्र को तर कर कर्मों
का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

* यह गाथा कुछ प्रतियों में मिलती है, कुछ में नहीं ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ६ (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक २ :

१. परम (अंतिम) फल (परमो ख) :

उपमा में मूल और परम की मध्यवर्ती अपरम अवस्थाओं का उल्लेख है। परन्तु उपमेय में केवल मूल और परम का उल्लेख है। देवलोक-गमन, सुकुल में उत्पन्न होना, क्षीराखव, मध्वाखव आदि यौगिक-विभूतियों को प्राप्त होना विनय के अपरम तत्त्व है^१।

२. श्लाघनीय (सिग्धं ग) :

प्राकृत में श्लाघ्य के 'सग्ध' और 'सिग्ध' दोनों रूप बनते हैं। यह श्रुत का विशेषण है। अगस्त्यसिंह स्थविर ने 'सग्ध' का प्रयोग किया है^२। सूत्रकृताङ्ग (३.२.१६) में भी 'सग्ध' रूप मिलता है—'भुंज भोगे इमे सग्धे'।

३. समस्त इष्ट तत्त्वों को (निस्सेसं घ) :

जिनदास चूर्णि में इसका प्रयोग 'कीर्ति, श्लाघनीय श्रुत इत्यादि समस्त' इस अर्थ में किया है^३। टीका के अनुसार यह श्रुत का विशेषण है^४। अगस्त्य चूर्णि में^५ से 'णितेयस' (निश्रेयस्—मोक्ष) शब्द माना है^६।

श्लोक ३ :

४. मृग (मिए क) :

मृग-पशु की तरह^७ भी होता है, उसे मृग कहा गया है^८। मृग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आरण्यक-पशु^९ या सामान्य पशुओं^८ को भी^{१०} मृग कहा जाता है।

५. मायावी और शठ (त्त वाणी सडे ख) :

अगस्त्य चूर्णि में इसका^{११} अर्थ 'माया के द्वारा शठ' किया है^{१२}। टीका में इन दोनों को पृथक् मानकर 'नियडी' का अर्थ मायावी और 'मडे' का अर्थ समय-योग में उदामीन किया है^{१३}।

१—(क) जि० चू० पृ० २०६ : अपरमाणि उ लघो साहा पत्तपुष्पफलाणित्ति, एव धम्मस्स परमो मोक्खो, अपरमाणि उ देवलोगएकुट्ट-पच्चायाया—टीणि क्षीरासवमधुयासवादीणित्ति ।

(ख) हा० टी० प० २४७ ।

२—(क) अ० चू० : एत च सग्ध साधणीयमविगच्छति ।

(ख) हा० टी० प० २४७ : 'श्रुतम्' अङ्गप्रविष्टादि 'श्लाघ्य' प्रगसास्यदभूतम् ।

३—जि० चू० पृ० २०६ : एवमादि, निस्सेस अभिगच्छतीति ।

४—हा० टी० प० २४७ : 'श्रुतम्' अङ्गप्रविष्टादि 'श्लाघ्य' प्रगसास्यदभूतं 'निश्रेय' सम्पूर्णम् 'अधिगच्छति' ।

५—अ० चू० : णितेयसं च मोक्खमधिगच्छति ।

६—अ० चू० : मङ्गदी मितो ।

७—सूत्र० १.१.२.५ वृ० : मृगा आरण्याः पशवः ।

८—An animal in general (A Sanskrit English Dictionary. Page 689

९—अ० चू० : नियडी मातातीए सडे नियडी मडे ।

१०—हा० टी० प० २४७ : 'निरुतिमान्' मायोपेत. 'शठः' समययोगेष्वनादृत ।

श्लोक ५ :

६. औपवाह्य (उचवज्झा ष) :

इसके संस्कृत रूप 'उपवाह्य' और 'औपवाह्य'—दोनों किए जा सकते हैं^१। इन दोनों का अर्थ—सवारी के काम में आने वाले अथवा राजा की सवारी में काम आने वाले वाहन—हाथी, रथ आदि हैं^२। कारण या अकारण—सब अवस्थाओं में जिसे वाहन बनाया जाए, उसे औपवाह्य कहा जाता है^३।

श्लोक ७ :

७. क्षत-विक्षत या दुर्वल (छाया ष) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने मूल पाठ 'छाया विगलित्तिदिया' और वैकल्पिक रूप से 'छाया विगलित्तिदिया' माना है। उनके अनुसार मूल पाठ का अर्थ है—शोभा-रहित या अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ-इन्द्रिय वाले काने, श्रध, धरि आदि और वैकल्पिक पाठ का अर्थ है—भूख से अभिभूत विगलित-इन्द्रिय वाले^४। वैकल्पिक पाठ के 'छाया' का संस्कृत रूप 'छाता' होता है और इसका अर्थ है—दुर्वल^५। यह बुभुक्षित और कृश के अर्थ में देशी शब्द भी है^६।

जिनदास महत्तर और टीकाकार ने यह पाठ 'छायाविगलित्तिदिया' माना है और छाया का अर्थ 'चाबुक के प्रहार से व्रणयुक्त शरीर वाला' किया है^७।

८. इन्द्रिय-विकल (विगलित्तिदिया ष) :

जिनकी इन्द्रियाँ विकल हों—अपूर्ण या नष्ट हो उन्हें 'विकलित्तिदिय' या (विकलेन्द्रिय) कहा जाता है। काना, अन्धा, बहरा अथवा जिनकी नाक, हाथ, पैर आदि कटे हुए हों, वे विकलित्तेन्द्रिय होते हैं^८।

का गर्व
सिक है^{३३}, जो ग
पालन नहीं है। काना, अन्धा,
धर्म
विभागी
२३—औ
तार्थ है
दुस्तर

१—पाइयसहमहराणव परिशिष्ट पृष्ठ १२०४।

२—(क) हा० टी० प० २४८ . उपवाह्यानां—राजादिवल्लभानामेते कर्मकरा इत्यौपवाह्याः ।

(ख) अ० चि० ४ २८८ . राजवाद्यस्तूपवाह्यः ।

(ग) घृ० हि० पृ० २००, २२८ ।

३—(क) अ० चू० . उपपेध सव्वावत्य वाहणीया उचवज्झा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१० . कारणमकारणे वा उवेज्ज वाहिज्जति उचवज्झा

४—अ० चू० : छाया शोभा सा पुण सख्खता सविसयगहण सामत्य वा । छायातो विगलेंदियाणि जेसि ते छायाविगलेंदिया काणंध-
धरिदादयो भट्टछायेंदिया अहवा छाया छुहाभिभूता विगलित्तिदिया विभगतिदिया ।

५—अ० चि० ३.११३ 'दुर्वल कृशः ।

क्षाम' क्षीणस्तनुगुहातस्तलिनाऽमांसपेलवा ॥

६—(क) वे० ना० वर्ग ३ ३३ पृ० १०४ : "छाओ बुभुक्षित कृशश्च"

(ख) ओ० नि० भा० २६० ।

७—(क) हा० टी० प० २४८ . 'छाता.' कसपातव्रणाङ्कितशरीराः ।

(ख) जि० चू० पृ० ३११ ।

८—(क) अ० चू० : विगलित्तिदिया काणंधधरिदादयो ।

(ख) हा० टी० प० २४८ . 'विगलित्तेन्द्रिया' अपनीतनासिकादीन्द्रियाः पारदारिकादयः ।

(ग) जि० चू० पृ० ३११ . विगलित्तेदिया णाम इत्यपायाईहि छिन्ता, उद्विषणयणा य विगलित्तिदिया भन्ति ।

श्लोक १२ :

६. आचार्य और उपाध्याय की (आयरियउवज्झायाणं क) :

जेन परम्परा में आचार्य और उपाध्याय का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परम्परा एक प्रवाह है। उसका स्रोत सूत्र है। उसकी आत्मा है अर्थ। अर्थ और सूत्र के अधिकारी आचार्य और उपाध्याय होते हैं। अर्थ की वाचना आचार्य देते हैं। उपाध्याय का कार्य है सूत्र की वाचना देना^१। स्मृतिकार की भाषा में भी आचार्य और उपाध्याय की सही व्याख्या मिलती है^२। अगस्त्य चूर्णि के अनुसार सूत्र और अर्थ से सम्पन्न तथा अपने गुरु द्वारा जो गुरु-पद पर स्थापित होता है, वह आचार्य कहलाता है^३। जिनदास चूर्णि के अनुसार सूत्र और अर्थ को जानने वाला आचार्य होता है और सूत्र तथा अर्थ का जानकार हो किन्तु गुरु-पद पर स्थापित न हो वह भी आचार्य कहलाता है^४।

टीका के अनुसार सूत्रार्थ दाता अथवा गुरु—स्थानीय ज्येष्ठ-आर्य 'आचार्य' कहलाता है^५। इन सबका तात्पर्य यही है कि गुरुपद पर स्थापित या अस्थापित जो सूत्र और अर्थ प्रदाता है, वह आचार्य है। इससे गुरु और आचार्य के तात्पर्य में जो अन्तर है, वह स्पष्ट होता है।

१०. शिक्षा (सिक्खा ग) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—(१) ग्रहण-शिक्षा और (२) आसेवन-शिक्षा। कर्तव्य का ज्ञान ग्रहण-शिक्षा और उसका आचरण या अभ्यास आसेवन-शिक्षा कहलाता है^६।

श्लोक १३ :

११. शिल्प (सिप्पा ख) :

कारीगरी । स्वर्णकार, लोहकार, कुम्भकार आदि का कर्म^७।

१—ओ० नि० वृ० : 'अत्थं वाएह आयरिओ'
'सुत्त वाएह उवज्झाओ'

वृत्ति—सूत्रप्रदा उपाध्यायाः, अर्थप्रदा आचार्याः।

२—वृ० गौ० स्मृ० अ० १४ ५६, ६० : "इहोपनयन वेदान् थोऽध्यापयति नित्यम्।
सकल्पान् इतिहासांग्च स उपाध्याय उच्यते ॥
साङ्गान् वेदांश्च थोऽध्याप्य शिक्षयित्वा प्रतानि च।
विवृणोति च मन्त्रार्थानाचार्यः सोऽभिधीयते ॥"

३—अ० सू० ६. ३. १ : सुत्तथ तदुभयादि गुणसम्पन्नो अप्पणो गुरुहि गुरुपदेत्याचितो आयरिओ।

४—जि० सू० पृ० ३१८ : आयरिओ सुत्तयत्तदुभयविउ, जो वा अलोऽदि सुत्तयत्तदुभयगुणेहि अ उववेओ गुरूपण ठायिओ सोऽदि आयरिओ चेव।

५—हा० टी० प० २५२ : 'आचार्य' सूत्रार्थप्रद तत्स्थानीय वाऽन्यं ज्येष्ठार्यम्।

६—(क) जि० सू० पृ० ३१३ : सिक्खा दुविहा—ग्रहणसिक्खा आसेवणसिक्खा च।

(ख) हा० टी० प० २४६ : 'शिक्षा' ग्रहणासेवनालक्षणा।

७—(क) अ० सू० : सिप्पाणि सुवण्णकारादीणि।

(ख) जि० सू० पृ० ३१३ : सिप्पाणि—कुमारलोहारादीणि।

(ग) हा० टी० प० २४६ : 'शिल्पानि' कुम्भकारविय्यादीनि।

विणयसमाही (विनय-समाधि) ४८१ अध्ययन ६ (द्वि० उ०) : श्लोक १५, १७ टि० १६-२०

१६. नमस्कार करते हैं (नमंसंति ग) :

गुरुजन के आने पर उठना, हाथ जोड़ना आदि 'नमस्कार' कहलाता है^१ । अगस्त्यसिंह चूर्णि में इसके स्थान पर 'समाप्तेति' पाठ है और उसका अर्थ स्तुति-वचन, चरण-स्पर्श आदि किया है^२ ।

श्लोक १७ :

१७. नीची शय्या करे (नीयं सेज्जं क) :

आचार्य की शय्या (विछोने) से अपनी शय्या नीचे स्थान में करना^३ ।

१८. नीची गति करे (गइं क) :

नीची गति अर्थात् शिष्य आचार्य से आगे न चले पीछे चले । अति समीप और अति दूर न चले । अति समीप चलने से रजें उड़ती हैं और अति दूर चलना प्रत्यनीकता तथा आशातना है^४ ।

१९. नीचे खड़ा रहे (ठाणं क) :

मुनि आचार्य खड़े हों उनसे नीचे स्थान में खड़ा रहे^५ । आचार्य के आगे और पार्श्वभाग में खड़ा न हो^६ ।

२०. नीचा आसन करे (नीयं च आसणाणि ख) :

आचार्य के आसन—पीठ, फलक आदि से अपना आसन नीचा करना^७ ।

१—(क) जि० चू० पृ० ३१४ णमसणा अब्भुट्टाणजलिपरगहादी ।

(ख) हा० टी० प० २५० : 'नमस्यन्ति' अङ्गलिप्रमहादिना ।

२—अ० चू० . धुत्तिवयणपादोवपरिसं समयक्करणादीहिं य समाप्तेति ।

३—(क) अ० चू० : सेज्जा सधारवो त णीयतरमायरियसधारगाओ कुज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१४ : सेज्जा सधारवो भरणह, सो आयरियस्संतियाओ णीयतरो कायव्वो ।

(ग) हा० टी० प० २५० : नीचां 'शय्यां' सस्तारकलक्षणामाचार्यशय्याया. सकाशात्कुर्यादिति योगः ।

४—(क) अ० चू० : न आयरियाण पुरतो गच्छेज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१४-३१५ : 'णीया' नाम आयरियाण पिट्टओ गतव्व, तमवि णो अच्चासण, न धा अतिदूरत्थेग संतव्वं, अच्चासन्ने ताव पादरेणुण आयरियसघट्टणदोसो भवह, अहदूरे पडिणीय आसायणादि वहुवे दोसा भवंतीति, अतो णच्चासणे णातिदूरे य चकमित्तव्व ।

(ग) हा० टी० प० २५० . नीचा गतिमाचार्यगतेः, तत्पृष्ठतो नातिदूरेण नातिदूत यायादित्यर्थ ।

५—(क) जि० चू० पृ० ३१५ : तहा जमियि ठाणे आयरिया उवचिट्ठा अच्छति तत्थ ज नीयतर ठाणं तमि ठाह्यव्व ।

(ख) हा० टी० प० २५० : नीच स्थानमाचार्यस्थानाव, यत्राचार्य आस्ते तस्मान्नीचतरे स्थाने स्यात्तव्यमिति भावः ।

६—अ० चू० : ठाणमियि ज ण पत्तरतो ण पुरतो एवमादि अविरुद्धं त णीत तहा कुज्जा ।

७—(क) अ० चू० : एव पीठफलगादिमाव आसणं ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१५ . तहा नीयतरं पीठगाहंनि आसणे आयरिभणुन्नाए उवदिसेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० २५० : 'नीचानि' लघुवर्णानि कर्तार्यत्कारणजातं 'आसनानि' पीठकानि तस्मिन्नुपविष्टे तदनुज्ञातः संपेत ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक) ४८२ अध्ययन ६ (द्वि०उ०) : श्लोक १७-१६ टि० २१-२६

२१. नीचा होकर आचार्य के चरणों में वन्दना करे (नीयं च पाए वंदेजा ग) :

आचार्य आसन पर आसीन हों और शिष्य निम्न भूभाग में खड़ा हो फिर भी सीधा खड़ा-खड़ा वन्दना न करे, कुछ मुककर करे। शिर ने चरण स्पर्श कर सके उतना मुककर वन्दना करे^१।

२२. नीचा होकर अजलि करे—हाथ जोड़े (नीयं कुञ्जा य अंजलिं घ) :

वन्दना के लिए नीचा खड़ा-खड़ा हाथ न जोड़े, किन्तु कुछ मुककर वैसा करे^२।

श्लोक १८ :

२३. श्लोक १८ :

आसातना होने पर क्षमा-याचना करने की विधि इस प्रकार है—शिर मुककर मुख से कहे—‘मिरा अपगध हुआ है उसके लिए मैं “मिच्छामि दुक्कट” का प्रायश्चित्त लेता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं फिर से इसे नहीं दोहराऊँगा^३।

२४. (उवहिणामवि ष) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है।

२५. किसी दूसरे प्रकार से (अवि च) :

यह अपि शब्द का भावानुवाद है। यहाँ ‘अपि’ सभावना के अर्थ में है^४। अगस्त्य चूर्ण के अनुसार ‘गमन से उत्पन्न वायु में’ और जिनदास चूर्ण के अनुसार ‘काया और उपधि—दोनों से एक साथ स्पर्श हो जाने पर’ यह ‘अपि’ का सभावित अर्थ है^५।

श्लोक १६ :

२६. पाठान्तर :

उन्नीसवें श्लोक के पश्चात् कुछ आदर्शों में ‘आलवते... ..’ यह श्लोक है। किन्तु चूर्ण और टीका में यह व्याख्यात नहीं है। उत्तराध्ययन (१.२१) में यह श्लोक है। प्रकरण की दृष्टि से व्याख्या के रूप में उद्धृत होते-होते मूल में प्रक्षिप्त हो गया—ऐसा संभव है।

१—(क) जि० च० पृ० ३१५ : जह आयरिओ आसणे इतरो भूमिण् नीययरे भूमिप्यदेसे घदमाणो उवट्टिओ न घटेज्जा, किन्तु जाव सिरेण कुमे पादे ताव णीय घदेजा ।

(ख) हा० टी० प० २५० : ‘नीचं’ च सम्यगवनतोत्तमाङ्गः सन् पादावाचार्यसत्कौ वन्देत, नावज्जया ।

२—(क) जि० च० पृ० ३१५ : तहा अजलिमवि कुञ्जमाणेण णो पहाणमि उवविट्ठेण अजली कायव्वा, किंतु ईसिअवणण्ण कायव्वा ।

(ख) हा० टी० प० २५० : ‘नीचं’ नत्रकाय ‘कुञ्जांत्’ सपादयेच्चाजलिं, न तु स्याणुवत्त्वध एवेति ।

३—जि० च० पृ० ३१५ : सो य उवाओ इमो—सिर भूमिण् निवाडेठण एव वण्जा, जहा—अवराहो मे, मिच्छामि दुक्कट, तवव्यमेय, णाह भुज्जो करिहामिति ।

४—अ० च० : अविसहेण अरुचामरण गमण वायुणा वा ।

५—जि० च० पृ० ३१५ : अविसहो सभावणे वट्टह, किं सभावयति ?, जहा दोहिवि कायोवहीहि जया जमगममग घट्टिओ भवइ ।

विणयसमाही (विनय-समाधि) ४८३ अध्ययन ६ (द्वि०उ०) : श्लोक १६-२१ टि० २७-३१

२७. (किञ्चाणं ग) :

‘कृत्य’ का अर्थ वन्दनीय या पूजनीय है। आचार्य, उपाध्याय आदि वन्दनीय गुरुजन ‘कृत्य’ कहलाते हैं^१। चूर्णियों में और वैकल्पिक रूप में टीका में ‘किञ्चाइ’ पाठ माना है। समका अर्थ है—आचार्य, उपाध्याय के द्वारा अभिलिखित कार्य^२।

श्लोक २० :

२८. काल (कालं क) :

‘काल को जानकर’—इसका आशय यह है कि शिष्य आचार्य के लिए शरद् आदि ऋतुओं के अनुरूप भोजन, शयन, आसन आदि लाए^३। जैसे—शरद्-ऋतु में वात-पित्त हरने वाले द्रव्य, हेमन्त में ऊष्ण, वसन्त में श्लेष्म हरने वाले, ग्रीष्म में शीतकर और वर्षा में ऊष्ण आदि-आदि^४।

२९. अभिप्राय (छंदं क) :

शिष्य का कर्तव्य है कि वह आचार्य की इच्छा को जाने। देशकाल के आधार पर इच्छाएँ भी विभिन्न होती हैं, जैसे—किमी को छाछ आदि, किसी को सत्तू आदि इष्ट होते हैं। क्षेत्र के आधार पर भी रुचि की भिन्नता होती है, जैसे—कोंकण देश वालों को पेया प्रिय होती है, उत्तरापथ वासियों को सत्तू आदि-आदि^५।

३०. आराधन-विधि (उवयारं क) :

अगस्त्य चूर्ण में ‘उवयार’ का अर्थ आशा^६, जिनदास चूर्ण में ‘विधि^७’ और टीका में ‘आराधना का प्रकार^८’ किया है।

श्लोक २१ :

३१. सम्पत्ति (संपत्ती ण) :

इसका अर्थ है सम्पदा^९। अगस्त्य चूर्ण में इसका अर्थ कार्य-लाम^{१०} और टीका में सम्प्राप्ति किया है^{११}।

१—हा० टी० प० २५० : ‘कृत्यानाम्’ आचार्यादीनाम्।

२—(क) अ० च० : आयरिय करणीयाणि।

(ख) जि० च० पृ० ३१५ : जाणि आयरियउवज्जायाईणं किञ्चाइ मणरुह्याणि ताणि।

(ग) हा० टी० प० २५० : ‘कृत्यानि घा’ तदभिरुचितकार्याणि।

३—अ० च० : जघा काल जोग्ग भोजणमयणासणादि उवणेय।

४—जि० च० पृ० ३१५-१६ : तत्त्य सरदि वातपित्तहराणि द्रव्याणि आहरति, हेमन्ते उष्णाणि, वसते हिमरहाणि (सिंभहराणि), गिम्हे सीयकरणानि, वासाउ उण्हवाणाणि (उणवण), एव ताव उदुं उदुं पप्प गुत्थ अट्टाणु दग्गाणि आहरिज्जा, तथा उदुं पप्प सेज्जमवि आणेज्जा।

५—जि० च० पृ० ३१६ : छन्दो णाम इच्छा भण्णइ, कयाइ अणुदुप्पयोगमवि दन्न इच्छति, भणियं च—‘अणस्म पिया छासी मासी अणस्म भासरी कित्तरा। अणस्म धारिया पूरिया य यहुदोहलो लोपो ॥’ तथा कोई मचुणु इच्छइ कोति एगरस इच्छइ, देस वा पप्प अणस्स पिय जहा कुट्टुक्काण कोंकणयाण पेजा, उत्तरापहगाणं सत्तुया, एवमादि।

६—अ० च० : उवयारो भाणा कोति भाणत्तिभाए त्सति।

७—जि० च० पृ० ३१६ : ‘उवयार’ णाम विधी भण्णइ।

८—हा० टी० प० २५० : ‘उपचारम्’ आराधनाप्रकारम्।

९—जि० च० पृ० ३१६ : अट्टेहि विणीयस्स सपदा भवति।

१०—अ० च० : संपत्ती कम्मलामो।

११—हा० टी० प० २५१ : संप्राप्तिर्विनीतस्य च ज्ञानादिगुणानाम्।

श्लोक २२ :

३२. जिमे बुद्धि और ऋद्धि का गर्व है (मइइद्धिगारवे क) :

जो मति द्वाग ऋद्धि का गर्व बहन करता है^१, जो जातीयता का गर्व करता है और जो ऋद्धि-गौरव में अभिनिविष्ट है^२—ये क्रमशः अगस्त्य चूर्णि, जिनदास चूर्णि और टीका के अर्थ हैं। मति अर्थात् श्रुत और ऋद्धि-ऐश्वर्य का गर्व—यह इसका सरल अर्थ प्रतीत होता है^३।

३३. जो साहसिक है (साहस ष) :

इसका अर्थ है—विना सोचे समझे आवेश में कार्य करने वाला अथवा 'अकृत्य कार्य करने में तत्पर'^४। इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। प्राचीन साहित्य में इसका प्रयोग चोर, हिंसक, शोषक आदि के अर्थ में होता था। परन्तु कालान्तर में इसका अर्थ शक्तियाली, सकल्पवान् हुआ है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में 'साहस' को हिंसा का पर्यायवाची शब्द माना है^५। कोशकार होरेस हेमेन विल्सन ने 'साहस' के हिंसा और शक्ति दोनों अर्थ किए हैं परन्तु 'साहसिक' का हिंसापरक अर्थ ही किया है^६।

३४. जो गुरु की आज्ञा यथासमय पालन नहीं करता (हीणपेसणे ष) :

'पेसण' का अर्थ है नियोजन, कार्य में प्रवृत्त करना, आज्ञा आदि। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को हीन—लघु करता है—यथासमय उसका पालन नहीं करता, वह हीन-प्रेषण कहलाता है^७।

३५. जो असंविभागी है (असंविभागी ष) :

जो अपने लिए हुए आहार आदि का दूसरे समानधर्मी साधुओं को सविभाग नहीं देता, वह 'असंविभागी' कहलाता है^८। 'असंविभागी न तु तस्म मोक्षयो'—यह धर्म-सूत्र आधुनिक समाजवाद की भावना का प्रतिनिधि-वाक्य है।

१—अ० चू० . जो मतीए इद्धिगारवमुन्वहति ।

२—जि० चू० पृ० ३१६ . जातीए इद्धिगारव वहति, जहाऽह उत्तमजातीओ कहमेतस्स पाटे लगिहामिति मति इट्ठी गारवो भएणति ।

३—हा० टी० प० २५१ . 'ऋद्धिगौरवमति' ऋद्धिगौरवे अभिनिविष्ट ।

४—(क) अ० चू० रभसेण किञ्चकारी साधसो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१७ . साहसो णाम ज किचि तारिस त असकिओ चेव पडिसेवतित्तिकाऽण साहस्सिओ भण्णह ।

(ग) हा० टी० प० २५१ 'साहसिक' अकृत्यकरणपर ।

५—प्रश्न० स्वरद्वार १ ।

६—\ Sanskrit English Dictionary Page 986 : साहस oppression, cruelty, violence, strength साहसिक violent, Brutal, etc

७—(क) अ० चू० : पेसण जधाकाल मुपपादयित्तु मसत्तो हीणपेसणो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१७ : जो य पेसणत्त आयरिण्हि दिन्न त देसकालादीहि हीण करेतित्ति हीणपेसणे ।

(ग) हा० टी० प० २५१ . 'हीनप्रेषण' हीनगुवांजापर ।

८—(क) अ० चू० . असंविभयणसीलो—असंविभागी ।

(ख) जि० चू० पृ० ३१७ . सविभायणासीलो सविभागी, ण सविभागी असंविभागी ।

(ग) हा० टी० प० २५१ : यत्र क्वचन एभे न सविभागावान् ।

(घ) उक्त० १७ ११ मू० चू० . सविभजति—गुरुलानयालादिभ्य उचितमयनादि यच्छ्रीत्येवगील सविभागी न तथा स आत्म-पोषकत्वेनेव सोऽसंविभागी ।

श्लोक २३ :

३६. जो गीतार्थ हैं (सुत्यधम्मा ख) :

अगस्त्य चूर्णि में इसका अर्थ गीतार्थ किया है और इसकी व्युत्पत्ति 'जिसने अर्थ और धर्म सुना है' की है^१। जिनदास चूर्णि में भी इसकी दो व्युत्पत्तियाँ (जिसने अर्थ धर्म सुना है अथवा धर्म का अर्थ सुना है) मिलती हैं^२। टीकाकार दूसरे व्युत्पत्तिक अर्थ को मानते हैं^३।

१—(क) अ० चू० : एतो अत्यो धम्मो जेहि ते सुत्यधम्मा ।

२—जि० चू० पृ० ३१७ : एयोऽन्यधम्मो जेहि ते सुत्यधम्मा, गीयतिरित्तं पुत्तं भवइ, अहया एओ अत्यो धम्मस्स जेहि ते सुत्यधम्मा ।

३—हा० टी० प० २५१ : 'धुतार्थधर्मा' इति प्राकृतयोग्या धृतधर्मायां गीतायां इत्यर्थः ।

.

.

नवमं अङ्कयणं
विणयसमाही
(तइओ उद्देशो)

नवम अध्ययन
विनय-समाधि
(तृतीय उद्देशक)

विणयसमाही (तइओ उद्देशो) : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक)

मूल
१—आयरियं अग्निमिवाहियग्गी
सुस्त्वसमाणो पडिजागरेजा ।
आलोह्यं इंगियमेव नच्चा
जा छन्दमाराहयइ स पुज्जो ॥

संस्कृत छाया
आचार्यमग्निमिवाहिताग्निः,
शुश्रूपमाणः प्रतिजागृयात् ।
आलोकितं इङ्गितमेव ज्ञात्वा,
यश्छन्दमाराधयति स पूज्यः ॥१॥

हिन्दी अनुवाद

१—जैसे आहिताग्नि अग्नि की शुश्रूपा करता हुआ जागत्क रहता है, वैसे ही जो आचार्य की शुश्रूपा करता हुआ जागत्क रहता है, जो आचार्य के आलोकित और इङ्गित को जानकर उसके अभिप्राय की आराधना करता है^१, वह पूज्य है ।

२—आयारमड्डा विणयं पउंजे
सुस्त्वसमाणो परिगिज्ज वक्कं ।
जहोवइइं अभिकंखमाणो
गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥

आचारार्थं विनयं प्रयुञ्जीत,
शुश्रूपमाणः परिगृह्य वाक्यम् ।
यथोपदिष्टमभिकाङ्क्षन्,
गुरुं तु नाशातयति स पूज्यः ॥२॥

२—जो आचार के लिए^२ विनय का प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की इच्छा रखता हुआ उसके वाक्य को ग्रहण कर उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुरु की आशातना नहीं करता, वह पूज्य है ।

३—राइणिएसु विणयं पउंजे
डहरा वि य जं परियायजेट्टा ।
नियत्तणं वट्टइ सच्चवाई
ओवायवं वक्ककरे स पुज्जो ॥

रात्तिकेषु विनयं प्रयुञ्जीत,
डहरा अपि ये पर्यायज्येष्ठाः ।
नीचत्वे वर्तते सत्यवादी,
अवपातवान् वाक्यकरः स पूज्यः ॥३॥

३—जो अल्पवयस्क^३ होने पर भी दीक्षा-काल में ज्येष्ठ^४ हैं—उन पूजनीय साधुओं के प्रति जो विनय का प्रयोग करता है, जो नम्र व्यवहार करता है, जो सत्यवादी है, जो गुरु के समीप रहने वाला है^५ और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह पूज्य है ।

४—अन्नायउंछं चरई विसुद्धं
जवणट्टया समुयाणं च निच्चं ।
अलद्धुयं नो परिदेवएज्जा ॥
लद्धुं न विकत्थयई स पुज्जो ॥

अज्ञातोच्छं चरति विशुद्धं,
यापनार्थं समुदानं च नित्यम् ।
अलद्ध्वा न परिदेवयेत्,
लद्ध्वा न विकत्थयेत् स पूज्यः ॥४॥

४—जो जीवन-यापन के लिए^६ अपना परिचय न देते हुए विशुद्ध नामुदायिक उच्छ (भिष्ठा) की^७ सदा चर्चा करता है, जो भिक्षा न मिलने पर विलाप नहीं होता^८, मिलने पर एलाप नहीं करता^९, वह पूज्य है ।

५—संथारसेज्जासणभत्तपाणे
अप्पिच्छया अइलाभे वि संते ।
जो एवमप्पाणभित्तोसएज्जा
संतोसपाहन्न रए स पुज्जो ॥

संस्तार-शय्यासन-भक्तपाने,
अल्पेच्छताऽतिलाभेपि सति ।
य एवमात्मानमभितोपयेत्,
सन्तोषप्राधान्यरतः स पूज्यः ॥५॥

५—संस्तारक, शय्या, आसन, भक्त और पानी का अधिक स्थान होने पर भी द्विजकी उच्छा अल्प होती है, जो आवश्यकता से अधिक नहीं लेता^{१०}, जो इस प्रकार जिस किसी भी वस्तु में अपने आपको ननुष्ट कर लेता है, जो सन्तोष-प्रधान जीवन में रत है, वह पूज्य है ।

६—'सका सहेउं आसाए कंटया
अओमया उच्छहया नरेणं ।
अणासए जो उ सहेज्ज कंटए
वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥

७—मुहुत्तदुक्खाहु ह्वंति कंटया
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि
वेराणुबंधीणि महवभयाणि ॥

८—समावयंता वयणाभिघाया
कण्णंगया दुम्मणियं जणंति ।
धम्मो त्ति किच्चा परमगसूरे
जिइंदिए जो सहेइ स पुज्जो ॥

९—अवण्णवायं च परममुहस्स
पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च
भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥

१०—अलोलुए अक्कुहए'अमाई
अपिमुणे यावि अदीणविच्ची ।
नो भावए नो वि य भावियप्पा
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥

११—गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू
गिण्हाहि माहूगुण मुंचऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पणं
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥

शक्याः सोढुमाशया कण्टकाः,
अयोमया उत्सहमानेन नरेण ।
अनाशया यस्तु सहेत कण्टकान्,
वाङ्मयान् कर्णशरान् स पूज्यः ॥६॥

मुहूर्तदुःखास्तु भवन्ति कण्टका,
अयोमयास्तेऽपि तत. सूद्धरा ।
वाग्-दुरूक्तानि दुरुद्धराणि,
वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥७॥

समापतन्तो वचनाभिघाताः,
कण्णंगता दौर्मनस्यं जनयन्ति ।
धर्मेति कृत्वा परमाग्रशूरः,
जितेन्द्रियो यः सहते स पूज्यः ॥८॥

अवर्णवादश्च पराङ्मुखस्य,
प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकाश्च भाषाम् ।
अवधारिणीमप्रियकारिणीश्च,
भाषा न भाषेत सदा स पूज्यः ॥९॥

अलोलुपः अक्कुहकः अमायी,
अपिशुनश्चापि अदीनवृत्तिः ।
नो भावयेत् नो अपि च भावितात्मा
अकोउहल्लश्च सदा सपूज्यः ॥१०॥

गुणैः साधुगुणैरसाधुः,
गृहाण साधुगुणान् मुञ्चाऽसाधून् ।
विज्ञाय आत्मरूमात्मकेन,
यो रागद्वेषयोः समः स पूज्यः ॥११॥

६—पुरुष धन आदि की आशा से लोह-
मय कांटो को सहन कर लेता है परन्तु जो
किसी प्रकार की आशा रखे बिना कानों में
पैठते हुए^१ वचनरूपी कांटो को सहन
करता है, वह पूज्य है ।

७—लोहमय काटे अल्पकाल तक दुःख-
दायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया
निकाले जा सकते हैं^२ किन्तु दुर्बलरूपी
काटे सहजतया नहीं निकाले जा सकने वाले,
वैर की परम्परा को बढ़ाने वाले^३ और
महाभयानक होते हैं ।

८—सामने से आते हुए वचन के प्रहार
कानों तक पहुँचकर दौर्मनस्य उत्पन्न करते हैं ।
जो शूर व्यक्तियों में अग्रणी^४, जितेन्द्रिय
पुरुष, 'इन्हें सहन करना मेरा धर्म है'—यह
मानकर उन्हें सहन करता है, वह पूज्य है ।

९—जो पीछे से अवर्णवाद नहीं बोलता,
जो सामने विरोधी^५ वचन नहीं कहता, जो
निश्चयकारिणी^६ और अप्रियकारिणी भाषा
नहीं बोलता, वह पूज्य है ।

१०—जो रमलोलुप नहीं होता^७, जो
इन्द्रजाल आदि के चमत्कार प्रदर्शित नहीं
करता, जो माया नहीं करता, जो चुगली नहीं
करता^८, जो दीनभाव से याचना नहीं करता^९,
जो दूसरों से आत्मश्लाघा नहीं करता^{१०},
जो स्वयं भी आत्मश्लाघा नहीं करता, जो
कुतूहल नहीं करता^{११}, वह पूज्य है ।

११—गुणों से साधु होना है और
अगुणों में असाधु । इसलिए साधुओं में गुणों
को ग्रहण कर और असाधुओं में गुणों को
छोड़^{१२} । आत्मा को आत्मा में जानकर जो
राग और द्वेष में सम (मध्यस्थ) रहता है, वह
पूज्य है ।

१२—तहेव डहरं व महल्लगं वा
इत्थीपुमं पन्वइयं गिहिं वा ।
नो हीलए नो वि य खिसएज्जा
थंमं च कोहं च चए स पुज्जो ॥

तथैव डहरं च 'महान्तं' वा,
स्त्रियं पुमासं प्रव्रजिनं गृहिणं वा ।
नो हीलयेन्नो अपि च खिसयेत्,
स्तम्भञ्च क्रोधञ्च त्यजेत् स पूज्यः ॥१२॥

१२—वाल्क या वृद्ध, स्त्री या पुरुष,
प्रव्रजित या गृहस्थ को दुश्चरित की याद
दिलाकर जो लज्जित नहीं करता, उनकी
निन्दा नहीं करता^{१५}, जो गर्व और क्रोध का
त्याग करता है, वह पूज्य है ।

१३—^२जे माणिया सययं माणयंति
जत्तेण कन्नं व निवेशयंति ।
ते माणए माणरिहे तवस्सी
जिइंदिए सच्चए^३ स पुज्जो ॥

ये मानिताः सततं मानयन्ति,
यत्नेन कन्यामिव निवेशयन्ति ।
तान्मानयेन्मानार्हास्तपस्विनः,
जितेन्द्रियान् सत्यरतान् स पूज्यः ॥१३॥

१३—अभ्युत्थान आदि के द्वारा सम्मा-
नित किए जाने पर जो गिण्यो को सतत
सम्मानित करते हैं—धृत ग्रहण के लिए प्रेरित
करते हैं, पिता जैसे अपनी कन्या को यत्न-
पूर्वक योग्य कुल में स्थापित करता है, वैसे ही
जो आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में
स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी,
जितेन्द्रिय और सत्यरत आचार्य का जो सम्मान
करता है, वह पूज्य है ।

१४—तेसिं गुरूणं गुणसागराणं
सोच्चाण मेहावि सुभासियाइं ।
चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो
चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥

तेषां गुरूणा गुणसागराणा,
श्रुत्वा मेधावी सुभापितानि ।
चरेन्मुनिः पञ्चरतस्त्रिगुप्तः,
अपगत-चतुष्कपायः स पूज्यः ॥१४॥

१४—जो मेधावी मुनि उन गुण-सागर
गुरुओ के सुभापित सुनकर उनका आचरण
करता है, पाँच महाव्रतों में रत, मन, वाणी
और शरीर से गुप्त^{२८} तथा क्रोध, मान, माया
और लोभ को दूर करता है^{२९}, वह पूज्य है ।

१५—गुरुमिह सययं पडियरिय मुणी
जिणमयनिउणे अभिगमकुसले ।
धुणिय रयमलं पुरेकडं
भासुरमउलं गइं गय ॥
त्ति वेमि ।

गुरुमिह सततं प्रतिचर्य मुनिः,
जिनमतनिपुणोऽभिगमकुशलः ।
धूत्वा रजोमलं पुरा कृतं,
भास्वरामतुला गतिं गतः ॥१५॥

इति ब्रवीमि ।

१५—इस लोक में गुरु की सतत सेवा
कर^{३०}, जिनमत-निपुण^{३१} (आगम-निपुण)
और अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल^{३२}
मुनि पहले किए हुए रज और मल को^{३३}
कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त
होता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ६ (तृतीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. अभिप्राय की आराधना करता है (छन्दमाराहयङ् घ) :

छन्द का अर्थ है इच्छा । विनीत शिष्य केवल गुरु का कहा हुआ काम ही नहीं, किन्तु उनके निरीक्षण और संकेत को समझ कर स्वयं समर्थोक्ति कार्य कर लेता है । शीतकाल की श्रुति है । आचार्य ने वस्त्र की ओर देखा । शिष्य समझ गया । आचार्य को शीत लग रहा है, वस्त्र की आवश्यकता है । उसने वस्त्र लिया और आचार्य को दे दिया—यह 'आलोकित' को समझ कर छन्द की आराधना का प्रकार है^१ ।

आचार्य को कफ का प्रकोप हो रहा है । औषध की अपेक्षा है । उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फिर भी शिष्य उनका इङ्गित—मन का भाव बनाने वाली अङ्ग-चेष्टा देखकर मुँह ला देता है । वह इङ्गित के द्वारा छन्द की आराधना का प्रकार है^२ । आलोकित और इङ्गित से जेंयं अभिप्राय जाना जाता है, वैसे और-और माधनों से भी जाना जा सकता है । कहा भी है

इङ्गिताकारितैश्चैव, क्रियाभिर्भाषितेन च ।

नेत्रवक्त्रविकाराभ्या, गृह्यतेन्तर्गतं मनः ॥ अ० चू० ॥

इङ्गित, आकार, क्रिया, भाषण, नेत्र और मुँह का विकार—इनके द्वारा आन्तरिक चेष्टाएँ जानी जाती हैं ।

श्लोक २ :

२. आचार के लिए (आयारमद्वा ष)

ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र्य और वीर्य—ये पाँच आचार कहलाते हैं । विनय इन्हीं की प्राप्ति के लिए करना चाहिए^३ । यह परमार्य का उपदेश है । ऐहिक या पारलौकिक पूजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए विनय करना परमार्य नहीं है ।

श्लोक ३ :

३. अल्पवयस्क (डहरा ष) :

'दहर' और 'दहर' एक ही शब्द हैं । वेदान्तसूत्र में 'दहर' शब्द का प्रयोग हुआ है । उसका अर्थ ब्रह्म है (इसके लिए १.३.१४ से १.३.२३ तक का प्रकरण द्रष्टव्य है) । छान्दोग्य उपनिषद् में भी 'दहर' शब्द प्रयुक्त हुआ है^४ ।

पादुरभाष्य के अनुसार उसका अर्थ अल्प—लघु है^५ ।

१—द्वा० टी० प० २५२ यथा श्रुति पतति प्रावरणावलोकने तद्दानयने ।

२—द्वा० टी० प० २५० : इङ्गिते वा निष्ठीवनादिलक्षणे शुगल्याद्यानयनेन ।

३—जि० पृ० २१८ * पञ्चविधस्स णाणाहआयारस्स अट्टाए साधु भायरियस्स विणय पठजेज्जा ।

४—छान्दो० ८.११ : यद्विदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेगम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तमन्दन्येष्टव्यं सद्भाव चिन्निशानितव्यमिति ।

५—श्री ३० भाष्य * दहरमल्प पुण्डरीक पुण्डरीकसदृश वेगमेव वेगम द्वारपालादिमत्त्वात् । 'दहर' अर्थात् छोटा-सा कमल-सदृश गृह है—द्वारपालादि में युक्त होने के कारण जो गृह के समान गृह है ।

४. दीक्षा-काल में ज्येष्ठ (परियायजेष्टा) :

ज्येष्ठ या स्थविर तीन प्रकार के होते हैं :

- (१) जाति-स्थविर—जो जन्म से ज्येष्ठ होते हैं ।
- (२) श्रुत-स्थविर—जो ज्ञान से ज्येष्ठ होते हैं ।
- (३) पर्याय-स्थविर—जो दीक्षा-काल से ज्येष्ठ होते हैं ।

यहाँ इन तीनों में से 'पर्याय ज्येष्ठ' की विशेषता बतलाई गई है* । जो जाति और श्रुत से ज्येष्ठ न होने पर भी पर्याय से ज्येष्ठ हो उसके प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

५. जो गुरु के समीप रहने वाला है (ओवायवं घ) :

आगम-टीकाओं में 'ओवाय' के संस्कृत रूप 'उपपात और अवपात' दोनों दिए जाते हैं । उपपात का अर्थ है समीप व आशा और अवपात का अर्थ है वन्दन, सेवा आदि । अगस्त्य चूर्णि में 'ओवायव' का अर्थ 'आचार्य का आशाकारी' किया है* । जिनदास चूर्णि में भी 'ओवाय' का अर्थ आज्ञा—निर्देश किया है* । टीकाकार ने 'ओवायव' के दो अर्थ किए हैं—वन्दनशील या समीपवर्ती* । 'अव' को 'ओ' होता है परन्तु 'उप' को प्राकृत व्याकरण में 'ओ' नहीं होता । आर्थ प्रयोगों में 'उप' को 'ओ' किया जाता है, जैसे—उपवास=ओवास (पञ्चमचरिय ४२, ८६) ।

वन्दनशील के अतिरिक्त 'समीपवर्ती या आशाकारी' अर्थ 'उपपात' शब्द को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं । 'ओवायव' से अगला शब्द 'वक्ककर' है । इसका अर्थ है—गुरु की आशा का पालन करने वाला* । इसलिए 'ओवायव' का अर्थ 'वन्दनशील' और 'समीपवर्ती' अधिक उपयुक्त है । जिनदास महत्तर ने 'आशायुक्त वचन करने वाला'—इस प्रकार संयुक्त अर्थ किया है । परन्तु 'ओवायव' शब्द स्वतन्त्र है, इसलिए उसका अर्थ स्वतंत्र किया जाए यह अधिक सगत है ।

श्लोक ४ :

६. जीवन-यापन के लिए (जवणट्टया ष) :

सयम-भार को वहन करने वाले शरीर को धारण करने के लिए—यह अगस्त्यसिंह स्थविर और टीकाकार की व्याख्या है* । जिनदास महत्तर इसी व्याख्या को कुछ और स्पष्ट करते हैं, जैसे—यात्रा के लिए गाड़ी के पहिए में तेल चुपड़ा जाता है, वैसे ही सयम-यात्रा को निभाने के लिए भोजन करना चाहिए* ।

१—अ० चू० : जातिष्ठ धेर भूमीहितो परियागयेरे भूमि सुकरिस्सतेहि विसेमिज्जति बहराचि जो वयसा परियाय जेष्टा पव्वज्जा महेल्ला ।

२—अ० चू० : भायरिअ भाणाकारी ओवायवं ।

३—जि० चू० पृ० ३१६ : उवातो नाम भाणानिहेसो ।

४—हा० टी० प० २५३ : 'अवपातवान्' वन्दनशीलो निकटवर्ती वा ।

५—हा० टी० प० २५३ : 'वाक्यकरो' गुरुनिर्देशकरणशील ।

६—(क) अ० चू० : संजम भारव्वह मरीरधारणत्वं जवणट्टया ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : 'यापनार्थ' सयमभरोट्टाहिघरीरपालनाय नान्यथा ।

७—जि० चू० पृ० ३१६ : 'जवणट्टया' णाम जहा मगदस्म अन्नमगो जत्तवं कीरइ, तथा मज्जमज्जानिब्वहणत्वं धारारेपज्जंति ।

७. अपना परिचय न देते हुए... उच्छ (भिक्षा) की (अन्नायउच्छं क) :

अगम्यसिंह स्थविर ने 'अज्ञात' और 'उच्छ' की व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न स्थलों में इस प्रकार की हैं—जो मित्र, स्वजन आदि न हों वह 'अज्ञात' कहलाता है^१ । पूर्व-सस्तव—मातृ-पितृपत्नीय परिचय और पश्चात्-सस्तव—ससुरपत्नीय परिचय के विना प्राप्त भैक्ष्य 'अज्ञात-उच्छ' कहलाता है^२ । उद्गम, उत्पादन और एपणा के दोषों से रहित जो भैक्ष्य उपलब्ध हो वह 'अज्ञात-उच्छ' है^३ । 'अज्ञात-उच्छ' की ८ २३ में भी यही व्याख्या है^४ । उक्त व्याख्याओं के आधार पर 'अज्ञात-उच्छ' के फलितार्थ दो हैं :

- १ अज्ञात घर का उच्छ ।
२. अज्ञात—अपना परिचय दिए विना प्राप्त उच्छ ।

जिनदास महत्तर के अनुमार भी 'अज्ञात उच्छ' के ये दोनों अर्थ फलित होते हैं^५ । टीकाकार 'अज्ञात' को केवल मुनि का ही विशेषण मानते हैं^६ । श्रीलाङ्काचार्य ने 'अज्ञातपिण्ड' का अर्थ अन्त-प्रान्त और पूर्वापर अपरिचितों का पिण्ड किया है^७ । उत्तराध्ययन की वृत्ति में 'अज्ञातैपी' का अर्थ अपने विशेष गुणों का परिचय न देकर गवेषणा करने वाला किया है^८ । प्रश्नव्याकरण में शुद्ध उच्छ की गवेषणा के प्रकरण में 'अज्ञात' शब्द भिक्षु के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है^९ । यहाँ 'अज्ञात' मुनि का विशेषण है । इसका अर्थ यह है कि मुनि अपना परिचय दिए विना शुद्ध उच्छ की गवेषणा करे ।

अनुमन्धान के लिए देलिए दशवैकालिक ८ २३ ।

८. विलखा... होता (परिदेवएज्जा ग) :

भिन्ना न मिलने पर विलखा होना—“मैं मन्दभाग्य हूँ, यह देश अच्छा नहीं है”—इस प्रकार विलाप या खेद करना^{१०} ।

९. श्लाघा... करता (विक्रथयई घ) :

भिन्ना मिलने पर “मैं भाग्यशाली हूँ या यह देश अच्छा है”—इस प्रकार श्लाघा करना^{११} ।

१—अ० चू० ६.३४ . अज्ञात ज न मित्तसयणादि ।

२—अ० चू० चूलिका २ ५ . तमेव समुदाण पुत्रपच्छा संथवादीहि ण उप्पादियमिति... अन्नातउच्छ ।

३—अ० चू० १० १६ : 'उग्गमुप्पायणेपणा सुद्ध अन्नायमन्नातेण समुप्पादित अन्नातउच्छ ।

४—अ० चू० : भावुछ 'अन्नातमेपणा सुद्धमुपपातिय' ।

५—जि० चू० पृ० ३१६ : भावुछ अन्नायेण, तमन्नाय उछ चरति ।

६—हा० टी० प० २५३ : 'अज्ञातोच्छ' परिचयाकरणेनाज्ञात सन् भावोच्छ गृहस्थोद्धरितादि ।

७—सुय० १७ २७ वृ० : अज्ञातग्वासो पिण्डश्चाज्ञातपिण्ड अन्तप्रान्त इत्यर्थ, अज्ञातेभ्यो वा-पूर्वापरासन्तुतेभ्यो वा पिण्डोऽज्ञातपिण्ड ।

८—उत्त० १६ १ वृ० वृ० . अज्ञात. तपस्वितादिभिर्गुणैरनवगत एपयते प्रासादिक गवेषयतीतिरेवर्गान्दोऽज्ञातैपी ।

९—प्रश्न० स्रष्टार १.४ : चउत्थ आहारएपणाए सुद्ध उच्छ गवेषियज्ज अएणाए अगद्विण् अदुट्टेअदीणे ।

१०—(क) जि० चू० पृ० ३१६ : परिदेवइत्ता, जहाऽह मदभागो न लभामि, अहो पतो एस जणो, एवमादि ।

(ग) हा० टी० प० २५३ : परिदेवयेव वेद यायाव, यथा—मन्दभाग्योऽश्मशोभनो वाऽय देश इति ।

११—(क) जि० चू० पृ० ३१६ . तत्थ विक्रथा णाम सलाघा भण्णति, जह अहो एसो एग्गहियणामो जणो, जहा वा अह लभामि, को भन्नो एव लभिहिति ।

(ग) हा० टी० प० २५३ : 'विक्रथते' श्लाघां करोति—सपुण्योऽश्मशोभनो वाऽय देश इति ।

श्लोक ५ :

१०. जिसकी इच्छा अल्प होती है, जो आवश्यकता से अधिक नहीं लेता (अप्पिच्छया ख) :

अल्पेच्छता का तात्पर्य है—प्राप्त होने वाले पदार्थों में मूर्च्छा न करना और आवश्यकता से अधिक न लेना^१ ।

श्लोक ६ :

११. श्लोक ६ :

पुरुष धन आदि की आशा से लोहमय कांटों को सहन कर लेता है—यहाँ सूत्रकार ने एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है । चूर्णिकार उसे इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—

कई व्यक्ति तीर्थ-स्थान में धन की आशा से भाले की नोक या वयूल आदि के कांटों पर बैठ या सो जाते थे । उधर जाने वाले व्यक्ति उनकी दयनीय दशा से द्रवित हो कहते “उठो, उठो जो तुम्हें चाहोगे वही तुम्हें दूँगे ।” इतना कहने पर वे उठ खड़े होते^२ ।

१२. कानों में पैठते हुए (कण्णसरे घ) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसके दो अर्थ किए हैं—‘कानों में प्रवेश करने वाले अथवा कानों के लिए वाण जैसे तीखे’^३ । जिनदाम और टीकाकार ने इसका केवल एक (प्रथम) अर्थ ही किया है^४ ।

श्लोक ७ :

१३. सहजतया निकाले जा सकते हैं (सुउद्धरा ख) :

जो विना कष्ट के निकाला जा सके और मरहमपट्टी कर व्रण को ठीक किया जा सके—यह ‘सुउद्धर’ का तात्पर्यार्थ है^५ ।

१४. वैर की परम्परा को बढ़ाने वाले (वैराणुवंधीणि घ) :

अनुबन्ध का अर्थ सातत्य, निरन्तरता है । कटुवाणी से वैर आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसलिए उसे वैरानुबन्धी कहा है^६ ।

१—(क) जि० चू० पृ० ३२० : अप्पिच्छया नाम णो मुच्छ करेह, ण वा अत्तिरित्ताण गिण्हह ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : ‘अल्पेच्छता’ अमूर्च्छया परिभोगोऽतिरित्ताप्रहणं वा ।

२—(क) अ० चू० : सङ्गोया सखा सहितु मरित्तु, लाभो आसा, ताण कटया यव्वूल पमीतीण जधा केति तित्थादित्थाणेउ लोभेण अपस्स मग्गे धम्ममुदिसस कोति उत्थावेहित्ति कंठक सयण मा जहा तताप धणासाण सखा सहितु तथा गतो मत्ताविपहरण विनेसा संगामादिउ सामियाण पुरतो धणासाण चैव ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२० : जहा कोयि लोहमयकटया पत्यरेऊण सयमेव उच्छइमाणा ण पराम्भियोगेण तेवि लोहकंठयाणं उवर्दि णुविमत्ति, ते य आणे पासित्ता क्कियापरिणायचेत्तसा अहो वरागा एतं अत्यहेउं इम भावहं पतत्ति मन्न्ति जहा उट्टेह उट्टेहनि, ज मग्गह तं भे पयच्छामो, तओ त्तिक्कपुरुयाणिभिन्नसरीरा उट्टे ति ।

३—अ० चू० : कण्ण सरंति पावति कण्णसरा अधमा मरीरस्स दु स्सह मायुधं सरो नहा तं कण्णस्स पुव कण्णसरा ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३१६ : कन्न सरतीति कन्तसरा, कन्न पविसंतीति सुत्त भवह ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : ‘कर्णसरात्’ कर्णगामिनः ।

५—(क) जि० चू० पृ० ३२० : एह च उद्धरिज्जंति, वणपरिक्कम्मगादीहि य उवाणहि सक्कविज्जंति ।

(ख) हा० टी० प० २५३ : ‘सुद्धरा.’ एवेनेपोरियन्ते प्रणपरिक्कं च म्मिते ।

६—हा० टी० प० २५३ : तथाध्वणप्रहं पादिनेह परम च वैरानुबन्धीनि भवन्ति ।

श्लोक ८

१५. जांशूर व्यक्तियों में अग्रणी (परमगसुरे ग) :

स्थानाङ्ग सूत्र (५.३ ३१७) में चार प्रकार के शूर बतलाए हैं :

(१) युद्ध-शूर, (२) तपस्या-शूर, (३) दान-शूर और (४) धर्म-शूर ।

इन सब में धर्म-शूर (धार्मिक श्रद्धा से कष्टों को सहन करने वाला) परमाग्र-शूर होता है^१ । अग्र का एक अर्थ लक्ष्य भी है^२ । परम (मोक्ष) के लक्ष्य में जो शूर होता है, वह 'परमाग्र-शूर' कहलाता है ।

श्लोक ९ :

१६. विरोधी (पडिणीयं ख) :

प्रत्यनीक अर्थात् विरोधी, अपमानजनक या आपत्तिजनक^३ ।

१७. निश्चयकारिणी (ओहारिणिं ग) :

देखिए ७ ५४ की टिप्पणी सख्या ८३ पृष्ठ ३६८ ।

श्लोक १० :

१८. जो रमलोलुप नहीं होता (अलोलुप क) :

इसका अर्थ है—'आहार आदि में लुब्ध न हाने वाला'—स्वदेह में अप्रतिबद्ध रहने वाला^४ ।

१९. (अक्कुहए क) :

देखिए १० २० की 'कुहक' शब्द की टिप्पणी ।

२०. जो चुगली नहीं करता (अपिसुणे ख) :

अपिसुन अर्थात् मिले हुए मनो को न फाड़ने वाला, चुगली न करने वाला^५ ।

१—(क) जि० सू० पृ० ३०१ : परमगसुरे णाम जुद्धसुर-तपसुर दाणसुरादीण सुराण सो धम्मसद्धाए सहसाणो परमगसुरो भवइ, सच्चसुराण पाएण्णयाए उवरि वट्टइत्ति शुत्त भवति ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'परमाग्रसुरो' दानसमामसुरापेक्षया प्रधान सुर ।

२—A Sanskrit English Dictionary P. 6.

३—हा० टी० प० २५४ : 'प्रत्यनीकाम्' अपकारिणीं चौरस्त्वमित्यादिरूपाम् ।

४—(क) अ० सू० : आहारदेहादिसु अपप्रतिबद्धे अलोलुप ।

(ग) जि० सू० पृ० ३०१ : उक्थोत्तेसु आहारादिसु अलुब्धो भवइ, अथवा जो अप्पणोवि देहे अप्पटिबद्धो सो अलोलुभो भाएणइ ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'अलोलुप' आहारादिचल्लुब्ध ।

५—(क) अ० सू० : अभेदकारण ।

(ग) जि० सू० पृ० ३०० : 'अपिसुणे' णाम नो मनोपीतिभेदकारण ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'अपिसुण्णयापि' नो छेदभेदकत्वां ।

२१. जो दीन-भाव से याचना नहीं करता (अदीणवित्ती ख) :

अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट की अप्राप्ति होने पर जो दीन न हो, जो दीन-भाव से याचना न करे, उसे अदीन-वृत्ति कहा जाता है^१ ।

२२. जो दूसरों से आत्म-श्लाघा.....करवाता (भावए ग) :

‘भाव’ धातु का अर्थ है—वासित करना, चिन्तन करना, पर्यालोचन करना । ‘नो भावए नो वि य भावियप्पा’—इसका शाब्दिक अर्थ है—न दूसरों को अकुशल भावना से भावित—वासित करे और न स्वयं अकुशल भावना से भावित हो । ‘जो दूसरों से आत्म-श्लाघा नहीं करवाता और जो स्वयं भी आत्म-श्लाघा नहीं करता’—यह इसका उदाहरणात्मक भावानुवाद है^२ ।

‘भावितात्मा’ मुनि का एक विशेषण भी है । जिमकी आत्मा धर्म-भावना से भावित होती है, उसे ‘भावितात्मा’ कहा जाता है । यहाँ भावित का अभिप्राय दूसरा है । प्रकारान्तर से इस चरण का अर्थ—नो भापयेद् नो अपि च भापितात्मा—न दूसरों को डराए और न स्वयं दूसरों से डरे—भी किया जा सकता है ।

२३. जो कुतूहल नहीं करता (अकोउहल्ले घ) :

कुतूहल का अर्थ है—उत्सुकता, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने की उत्कट इच्छा, क्रीडा । जो उत्सुकता नहीं रखता, क्रीडा नहीं करता अथवा नट-नर्तक आदि के करतवों को देखने की इच्छा नहीं करता, वह अकुतूहल होता है^३ ।

श्लोक ११ :

२४. असाधुओं के गुणों को छोड़ (मुंचऽसाहू ख) :

यहाँ ‘असाहू’ शब्द के अकार का लोप किया गया है । अगस्त्यसिंह स्थविर ने यहाँ समान की दीर्घता न कर कितत (कृतान्त—कृतो अन्तो येन) की तरह ‘पररूप’ ही रखा है^४ । जिनदास महत्तर ने ग्रन्थ-लाघव के लिए अकार का लोप किया है—ऐसा माना है^५ । टीकाकार ने ‘प्राकृतशैली’ के अनुसार ‘अकार’ का लोप माना है^६ । यहाँ गुण शब्द का अध्याहार होता है—मुंचामाधुगुणा अर्थात् असाधु के गुणों को छोड़^७ ।

१—(क) अ० चू० आहारोवहिमादीस विरुवेस लम्भमाणेस अलम्भमाणेस ण दीण वत्तण अदीणवित्ती ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२२ : अदीणवित्ती नाम आहारोवहिमाइस अलम्भमाणेस णो दीणभाव गच्छइ, तेस लद्धेसपि अदीणभावो भवइत्ति ।

२—(क) अ० चू० : धरत्थेण अण्णतित्थियेण वा मए लोममज्जे गुणमत भावेज्जासित्ति एवं णो भावये देतेसि वा कचि अप्पणा णो भावये । अहमेव गुण इति अप्पणा चि ण भावितप्पा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२२ ।

(ग) हा० टी० प० २५४ ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३२२ : तहा नटनट्टमादिस णो वृट्ठल्ल करेइ ।

(ख) हा० टी० प० २५४ : अकीतुकञ्च सदा नटनर्त्तकादिपु ।

४—अ० चू० : एत्थ णसमाणदीर्घता कित्तु पररूपं कतं वडित्ति ।

५—जि० चू० पृ० ३२२ : गधलाघवत्थनकारलोप कारण एव पठिज्जइ जहा मुंचअसाधुत्ति ।

६—हा० टी० प० २५४ ।

७—अ० चू० : मुंचामाधु गुणा इति वयण तेसो ।

श्लोक १२ :

२५. जो लज्जित नहीं करता, उनकी निन्दा नहीं करता (हीलए.....खिसएजा ग) :

अगस्त्यगिह ने किमी को उसके दुश्चरित्र की स्मृति कराकर लज्जित करने को होलना और बार-बार लज्जित करने को खिसना माना है^१। जिनदाम महत्तर ने—दूमरों को लज्जित करने के लिए अनीश्वर को ईश्वर और दुष्ट को भद्र कहना हीलना है—ऐसा माना है और विनयना के पाँच कारण माने हैं :

- (१) जाति से, यथा—तुम भ्लेच्छ जाति के हो।
- (२) दुन से, यथा—तुम जार से उत्पन्न हुए हो।
- (३) कर्म से, यथा—तुम मूर्खों से सेवनीय हो।
- (४) शिल्प से, यथा—तुम चमार हो।
- (५) व्याधि से, यथा—तुम कोटी हो।

प्रागे चचरन हीलना और विनयना का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं :

दुर्वचन ने किमी व्यक्ति को एक बार लज्जित करना 'हीलना' और बार-बार लज्जित करना 'खिसना' है, अथवा अतिपरुष वचन करना 'हीलना' और सुनिष्टुर वचन करना 'खिसना' है^२।

टीकाकार ने ईर्ष्या या अनीर्ष्या से एक बार किमी को 'दुष्ट' कहना हीलना और बार बार कहना खिसना—ऐसा माना है^३।

श्लोक १३ :

२६. श्लोक १३ :

अगस्त्य चूर्णि^४ और टीका^५ के अनुसार 'तवन्ती, जिहृदिण, मच्चरण'—ये 'पूज्य' के विशेषण हैं और जिनदाम चूर्णि के अनुसार ये मानार्थ—आचार्य के विशेषण हैं^६। अनुवाद में हमने डम अभिमत का अनुसरण किया है। पूर्वांक अभिमत के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—'जो तपस्वी है, जो जितेन्द्रिय है, जो मत्परत है।'

२७. (मच्चरण ष) :

मच्चरण अर्थात् भयम मे रत । डेरिण, पूर्वांक टिप्पणी के बादटिप्पण म० ४६ ।

१—अ० चू० . पुत्रदुश्चरितादि लज्जावण हीलग, अवाठणाति किलेसण खिसण ।

२—जिः चू० पृ० ३२३ . तत्य हीलगा जहा स्या अगीमर ईसरं अणगइ, दुट्ट भट्ट मण्णट, एउमादि, गिमीद असुयाइ जाइतो मुलओ फम्मओ सिणयो मादिओ या भवति, जाइओ जहा तुम मच्चज्जाइजातो, कुलओ जहा तुम जारजाओ, फम्मओ जहा तुम जडेहि नयगीज्जो, सिणयो जहा तुम सो चम्ममारो, वाहिओ जहा तुम सो कोटिओ, अहवा हीलणागिसणाण इमो विनेओ—हीलणा नान एउउरार मुच्चयणियम्म भवइ, पुणो २ गिसणा भवट ।

३—हा० टी० प० २४७ . नुयया भयुयया वा महुट्टाभि रान हीलग, तरेणामकृत्विमनमिति ।

४—अ० चू० पारम विरे त भोन्ने तवन्ती, जिनमोताडिइण, मच्च मज्जमो तमि जया भणित विणयमच्चकरणे वा रते मच्चरते म एव पुणो भवति ।

५—हा० टी० प० २४८ . तपस्वी मन् जिनेन्द्रिय मच्चरत इति, प्राधान्यन्यापनार्थं विनेपगद्वयम् ।

६—जिः चू० पृ० ३२३ . तथं को णाम तरो पारमविधो यो जेवि अत्यरियाण अन्वि ते तवम्मिगो, जिहृदिण णाम जियाणि योयाईणि इदियाणि जेहि ते जिहृदिषा, मच्च पुग भणिय जहा उउएदीण तमि रओ मच्चरणो ।

श्लोक १४ :

२८. मन, वाणी और शरीर से गुप्त(त्रिगुत्तो ग) :

गुप्त का अर्थ है—गोपन, सवरण । वे तीन हैं :

(१) मन-गुप्त, (२) वचन-गुप्त और (३) काय-गुप्त^१ ।

इन तीनों से जो युक्त होता है, वह 'त्रिगुप्त' कहलाता है^२ ।

२९. क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर करता है (चउकसायावगए ष) :

कषाय की जानकारी के लिए देखिए ८.३६-३६ ।

श्लोक १५ :

३०. सेवा कर (पडियरिय क) :

प्रतिचर्य अर्थात् विधिपूर्वक आराधना करके, शुश्रूषा करके, भक्ति करके^३ ।

३१. जिनमत-निपुण (जिणमयनिउणे ख) :

जो आगम में प्रवीण होता है, उसे 'जिनमत-निपुण' कहा जाता है^४ ।

३२. अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल (अभिगमकुसले ख) :

अभिगम का अर्थ है अतिथि—साधुओं का आदर-सम्मान व भक्ति करना । इस कार्य में जो दक्ष होता है, वह 'अभिगम-कुशल' कहलाता है^५ ।

३३. रज और मल को (रयसलं ग) :

आश्रव-काल में कर्म 'रज' कहलाता है और वद्ध, स्पृष्ट तथा निकाचित काल में 'मल' कहलाता है^६ । वह अगस्त्यसिंह न्यविर की व्याख्या है । कहीं कहीं 'रज' का अर्थ आश्रव द्वारा आकृष्ट होने वाले 'कर्म' और 'मल' का अर्थ आश्रव किया है ।

१—उत्त० २४ १६-२५ ।

२—हा० टी० प० २५५ : 'त्रिगुप्तो' मनोगुप्त्यादिमान् ।

३—(क) ल० सू० : तथा जोगं सम्स्तुतिरूपेण पडियरिय ।

(ख) जि० सू० पृ० ३०४ : जिणोवपददृष्टेण विणण्ण आराहेरण ।

(ग) हा० टी० प० २५५ : 'परिचर्य' विधिना आराध्य ।

४—हा० टी० प० २५५ : 'जिनमतनिपुण' आगमे प्रवीणः ।

५—(क) जि० सू० पृ० ३०४ : अभिगमो नाम साधुगमायरियाण जा विणयपडियत्ती सो अभिगमो नग्गट्ठ, तमि कुमले ।

(ख) हा० टी० प० २५५ : 'अभिगमकुसले' लोकाप्रापूर्वकादिप्रतिपत्तिदक्ष ।

६—अ० सू० : आश्रवकालेरयो यत्तुपुट्टनिकाइय कम्मं मलो ।

नवमं अङ्कयणं
विणयसमाही
(चउत्थो उद्देशो)

नवम अध्ययन
विनय-समाधि
(चतुर्थ उद्देशक)

12

13

14

15

नवमं अङ्गयणं : नवम अध्ययन

विणयसमाही (चउत्थो उद्देशो) : विनय-समाधि (चतुर्थ उद्देशक)

मूल

सुयं मे आउसं तेषां भगवया
एवमक्खायं—इह खलु^३ थेरेहिं भगवं-
तेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा
पन्नत्ता । सू० १

कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं
चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा
पन्नत्ता । सू० २

इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं
चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता
तंजहा—
(१) विणयसमाही (२) सुयसमाही
(३) तवसमाही (४) आयारसमाही ।

१—“विणए सुए अ तवे
आयारे निच्चं पंडिया ।
अभिरामयंति अप्पाणं
जे भवंति जिइंदिया ।

सू० ३

चउत्विहा खलु विणयसमाही
भवइ तंजहा—(१) अणुसासिज्जंतो
सुस्सइ (२) सम्मं संपडिवज्जइ
(३) वेयमाराहयइ (४) न य भवइ
अत्तसंपग्गहिए । चउत्थं पयं भवइ ।

भवइ य इत्थ सिलोगो—

संस्कृत छाया

श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भग-
वतैवमाख्यातम्, इह खलु स्थविरै-
र्भगवद्भिश्चत्वारि विनय-समाधि-
स्थानानि प्रज्ञप्तानि ॥१॥

कतराणि खलु तानि स्थविरैर्भग-
वद्भिश्चत्वारि विनय-समाधिस्थानानि
प्रज्ञप्तानि ॥२॥

इमानि खलु तानि स्थविरैर्भग-
वद्भिश्चत्वारि विनय-समाधिस्था-
नानि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा—(१)विनय-
समाधिः, (२) श्रुत समाधिः, (३) तपः
समाधिः, (४) आचार समाधिः ।

विनये श्रुते च तपसि,
आचारे नित्यं पण्डिताः ।
अभिरामयन्त्यात्मानं,
ये भवन्ति जितेन्द्रियाः ॥१॥

चतुर्विधः खलु विनय-समाधि-
र्भवति । तद्यथा—(१) अनुशास्य-
मानः शुश्रूषते, (२) सम्यक् सम्प्रति-
पद्यते, (३) वेदमाराधयति, (४) न च
भवति सम्प्रगृहीतात्मा,—चतुर्थं पदं
भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

हिन्दी अनुवाद

आयुष्मन् ! मैंने सुना है उस भगवान्
ने इस प्रकार कहा—इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन
में^१ स्थविर^३ भगवान् ने विनय-समाधि^४ के
चार स्थानों का प्रज्ञापन किया है ।

वे विनय-समाधि के चार स्थान कौन से
हैं ? जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन
किया है ।

वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं,
जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है,
जैसे—विनय-समाधि, श्रुत-समाधि, तप-
समाधि और आचार-समाधि ।

१—जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित
पुरुष अपनी आत्मा को सदा विनय, श्रुत,
तप और आचार में लीन किए रहते हैं^६ ।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—
(१) शिष्य आचार्य के अनुशासन को
सुनना चाहता है^७ ।

(२) अनुशासन को सम्यक् रूप से
स्वीकार करता है ।

(३) वेद (ज्ञान)^८ की आराधना करता
है^९ अथवा (अनुशासन अनुकूल आचरण कर
आचार्य की वाणी को सफल बनाता है) ।

२—पेहेड हियाणुसासनं
सुस्त्रसइ तं च पुणो अहिड्डए ।
न य माणमएण मज्जइ
विणयसमाही आययड्डिए^{१५} ॥
सू० ४

चउच्चिहा खलु सुयसमाही
भवइ तंजहा—(१)सुयं मे भविस्मइ
त्ति अज्झाडयच्चं भवइ (२) एगग्ग-
चित्तो भविस्सामि त्ति अज्झाडयच्चं
भवइ (३) अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति
अज्झाडयच्चं भवइ (४) ठिओ परं
ठावइस्सामि त्ति अज्झाडयच्चं भवइ ।
चउत्थं परं भवइ ।

भवइ य इत्थं सिलोगो—
३—नाणमेगग्गचित्तो य
ठिओ ठावयई परं ।
सुयाणि य अहिज्जित्ता
रओ सुयसमाहिए ॥
सू० ५

चउच्चिहा खलु तवसमाही
भवइ तंजहा—(१) नो इहलोग-
ट्टयाए तवमहिड्डेज्जा (२) नो
परलोगट्टयाए तवमहिड्डेज्जा (३) नो
कित्ति ण्णमहमिलोगट्टयाए तवम-
हिड्डेज्जा, (४) नन्नत्थ
निज्जग्गट्टयाए तवमहिड्डेज्जा । चउत्थं
परं भवइ ।

भवइ य इत्थं मिलोगो—

स्युहयति हितानुशासन,
शुश्रूपते तच्च पुनरधितिष्ठति ।
न च मान-भदेन माद्यति,
विनयसमाधावायतार्थिकः ॥२॥

चतुर्विधः खलु श्रुतसमाधिर्भवति ।
तद्यथा —(१) श्रुत मे भनिष्यती-
त्यध्येतव्यं भवति, (२) एकाग्रचित्तो
भविष्यामीत्यध्येतव्यं भवति,
(३) आत्मानं स्थापयिष्यामीत्यध्येतव्यं
भवति, (४) स्थितः परं स्थापयिष्या-
मीत्यध्येतव्यं भवति,—चतुर्थं पदं
भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —
ज्ञानमेकाग्रचित्तश्च,
स्थितः स्थापयति परम् ।
श्रुतानि चाधीत्य,
रतः श्रुतसमाधी ॥३॥

चतुर्विधः खलु तपः समाधि-
र्भवति । तद्यथा (१) नो इह-
लोकार्थं तपोधितिष्ठेत्, (२) नो पर-
लोकार्थं तपोधितिष्ठेत्, (३) नो कीर्ति-
वर्णशब्दश्लोकार्थं तपोधितिष्ठेत्,
(४) नान्यत्र निर्जगर्थान् तपोधितिष्ठेत्
चतुर्थं पदं भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

(५) आत्मोत्कर्षं (गर्वं) नही करता^{१०}—
यह चतुर्थं पद है और यहाँ (विनय समाधि के
प्रकरण में) एक श्लोक है —

मोक्षार्थी मुनि^{११} (१) हितानुशासन की
अभिलाषा करता है^{१२}—सुनना चाहता है ।
(२) शुश्रूषा करता है—अनुशासन को
सम्यग् रूप से ग्रहण करता है ।

(३) अनुशासन के अनुकूल आचरण
करता है^{१३} ।

(५) मैं विनय-समाधि में कुशल हूँ—
इस प्रकार गर्व के सन्नाह से^{१५} उन्मत्त नही
होता ।

श्रुत समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—
(१) 'मुझे श्रुत^{११} प्राप्त होगा', इसलिए
अध्ययन करना चाहिए ।

(२) 'मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा', इसलिए
अध्ययन करना चाहिए ।

(३) 'मैं आत्मा को धर्म में स्थापित
करूँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(५) 'मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को
उसमें स्थापित करूँगा', इसलिए अध्ययन
करना चाहिए । यह चतुर्थपद है और यहाँ
(श्रुत-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है, चित्त
की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है
और दूसरों को स्थिर करता है तथा अनेक
प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर श्रुत समाधि
में रत हो जाता है ।

तप-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—
(१) इहलोक के निमित्त तप नहीं करना
चाहिए ।

(२) परलोक के निमित्त^{१०} तप नहीं
करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक^{१०}
के लिए तप नहीं करना चाहिए ।

(५) निर्जगं के^{११} अतिरिक्त^{१०} अन्य
किसी भी उद्देश्य में तप नहीं करना चाहिए—
यह चतुर्थं पद है और यहाँ (तप समाधि के
प्रकरण में) एक श्लोक है —

४—विविहगुणतवोरए य निच्चं
भवइ निरासए^{२१} निज्जरट्टिए ।
तवसा धुणइ पुराणपावगं
जुत्तो सया तवसमाहिए ॥
सू० ६

विविधगुणतपोरतश्च नित्यं,
भवति निराशकः निर्जरार्थिकः ।
तपसा धुनोति पुराण-पापकं,
युक्तः सदा तपः-समाधिना ॥४॥

सदा विविध गुण वाले तप में रत रहने
वाला मुनि पौद्गलिक प्रतिफल की इच्छा से
रहित होता है। वह केवल निर्जरा का अर्थी
होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मों का विनाश
करता है और तप-समाधि में सदा युक्त हो
जाता है।

चउच्चिहा खलु आयारसमाही
भवइ तंजहा—(१) नो इहलोग-
ट्टयाए आयारमहिट्टेज्जा (२) नो
परलोगट्टयाए आयारमहिट्टेज्जा,
(३) नो कित्तिवण्णसदसिलोगट्टयाए
आयारमहिट्टेज्जा (४) नन्नत्थ
आरहंतेहि हेऊहि आयारमहिट्टेज्जा ।
चउत्थं पयं भवइ ।

चतुर्विधः खल्वाचारसमाधि-
र्भवति । तद्यथा—(१) नो इहलोकार्थ-
माचारमधितिष्ठेत्, (२) नो पर-
लोकार्थमाचारमधितिष्ठेत्, (३) नो
कीर्तिवर्णशब्दश्लोकार्थमाचारमधि-
तिष्ठेत्, (४) नान्यत्रार्हतेभ्यो हेतुभ्य
आचारमधितिष्ठेत्, चतुर्थं पदं
भवति ।

आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे-
(१) इहलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।
(२) परलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के
निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए
४—आर्हत-हेतु के^{२२} अतिरिक्त अन्य
किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं
करना चाहिए—यह चतुर्थपद है और यहाँ
(आचार-समाधि के प्रकरण में) एक
श्लोक है—

भवइ य इत्थ सिलौगो—

भवति चाऽत्र श्लोकः—

५—जिणवयणरए अतिंतिणे
पडिपुण्णाययमायट्टिए ।
आयारसमाहिसंबुडे
भवइ य दंते भावसंधए^{२३} ॥
सू० ७

जिनवचनरतोऽतिन्तिणः,
प्रतिपूर्ण आयतमायतार्थिकः ।
आचारसमाधिसंबृतः,
भवति च दान्तो भावसन्धकः ॥५॥

५—जो जिनवचन^{२३} में रत होता है,
जो वक्ता नहीं करता, जो सूत्रार्थ से
प्रतिपूर्ण होता है^{२४}, जो अत्यन्त मोक्षार्थी
होता है, वह आचार-समाधि के द्वारा संबृत
होकर इन्द्रिय और मन का दमन करने
वाला^{२५} तथा मोक्ष को निकट करने वाला
होता है ।

६—अभिगम चउरो समाहिओ
सुविसुद्धो सुसमाहियप्पओ ।
विउलहियसुहावहं पुणो
कुच्चइ सो पयखेममप्पणो ॥

अभिगम्य चतुरः समाधीन्,
सुविशुद्धः सुसमाहितात्मकः ।
विपुलहितसुखावह पुनः,
करोति स पदं क्षेममात्मनः ॥६॥

६—जो समाधियों को जानकर^{२७}
सुविशुद्ध और सुसमाहित-चित्त वाला होता
है, वह अपने लिए विपुल हितकर और सुख-
कर मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है ।

७—जाइमरणाओ मुच्चई
इत्थंथं च चयइ सन्नसो ।
सिद्धे वा भवइ सासए
देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥
त्ति वेमि ।

जातिमरणात् मुच्यते,
इत्थंथं च त्यजति सर्वशः ।
सिद्धो वा भवति शाश्वतः,
देवो वाऽल्परजा महर्द्धिकः ॥७॥
इति ब्रवीमि ।

७—वह जन्म-मरण से^{२८} मुक्त होता है,
नरक आदि अवस्थाओं को^{२९} पूर्णतः त्याग
देता है। इस प्रकार वह या तो शाश्वत
सिद्ध होता है अथवा अल्प कर्म वाला^{३०}
महर्द्धिक देव^{३१} होता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ६ (चतुर्थ उद्देशक) :

सूत्र १ :

१. इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में (इह) :

'इह' शब्द के द्वारा दो अर्थ ग्रहीत किए गए —(१) निर्ग्रन्थ-प्रवचन में और (२) इस लोक में—इस क्षेत्र में^१ ।

२. (खलु) :

यहाँ 'खलु' शब्द से अतीत और अनागत स्थविरों का ग्रहण किया गया है^२ ।

३. स्थविर (धेरेहि) :

यहाँ स्थविर का अर्थ गणधर किया है^३ ।

४. समाधि (समाही) :

समाधि शब्द अनेकार्थक है । टीकाकार ने यहाँ उसका अर्थ आत्मा का हित, सुख और स्वास्थ्य किया है^४ । विनय, धृत, तप और आचार के द्वारा आत्मा का हित होता है, इसलिए समाधि के चार रूप बतलाए गए हैं । अगस्त्यसिंह ने समारोपण और गुणों के समाधान (स्थिरीकरण या स्थापन) को समाधि कहा है । उनके अनुसार विनय, धृत, तप और आचार के समारोपण या इनके द्वारा हाने वाले गुणों के समाधान को विनय-समाधि, धृत-समाधि, तप-समाधि और आचार-समाधि कहा जाता है^५ ।

सूत्र ३ :

५. (विणए मुए अ तवे.....) :

यहाँ यह शका हो सकती है कि इस श्लोक से पूर्व गद्य-भाग में चार समाधियों का नामोल्लेख हो चुका है तो फिर उसकी पुनरावृत्ति क्यों की गई ? अगस्त्यसिंह स्थविर एवं जिनदास महेश्वर इस शंका का निरसन करते हुए कहते हैं कि सद्दिष्ट अर्थ की स्फुट

१—(क) नि० पृ० पृ० ३२५ : इहति नाम इह सासणे ।

(ख) अ० पृ० : इहेति इहलोगे सासणे वा ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : इह क्षेत्रे प्रवचने वा ।

२—(क) अ० पृ० : खलु सहो अतीतानागत धेराण वि एव पणवणा वित्तेसणत्थ ।

(ख) नि० पृ० पृ० ३२५ : खलुसहो.....वित्तेसयति ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : खलुसहो विशेषणार्थं न केवलमत्र किं त्वन्यत्राप्यन्यतीर्यद्वृत्प्रवचनेऽपि ।

३—(क) अ० पृ० : धेरा पुण गणधरा ।

(ख) नि० पृ० पृ० ३२५ : धेरसहणेण गणधराण गहण कय ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : 'स्थविरै' गणधरैः ।

४—हा० टी० पृ० २५५ : समाधानं समाधि—परमार्थन-आत्मनो हितं एव स्वास्थ्यम् ।

५—अ० पृ० : अ विनय समारोपण विनयेण वा ज गुणाण समाधानं एव विनय समाधी भवतीति ।

अभिव्यक्ति के लिए श्लोक दिया जाता है^१। इस अभिमत की पुष्टि के लिए वे पूर्वज आचार्यों के अभिमत का भी उल्लेख करते हैं। जो अर्थ गद्य में कहकर पुनः श्लोक में कहा जाता है, वह व्यक्ति के अर्थ-निश्चय (स्फुट अर्थ-निश्चय) में सहायक होता है और दुरूह स्थलों को सुगम बना देता है^२।

६. लीन किए रहते हैं (अभिरामयन्ति) :

‘अभिराम’ का यहाँ अर्थ है जोतना, योजित करना^३, विनय आदि गुणों में लगाना^४, लीन करना।

सूत्र ४ :

७. सुनना चाहता है (सुस्सुसइ) :

‘शुश्रूष्’ धातु का यहाँ अर्थ है—सम्यक् रूप से ग्रहण करना^५। इसका दूसरा अर्थ है—सुनने की इच्छा करना या सेवा करना।

८. (ज्ञान) की (वेयं) :

वेद का अर्थ है ज्ञान^६।

९. आराधना करता है (आराहयइ) :

आराधना का अर्थ है—ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना^७।

१०. आत्मोत्कर्षः.....नहीं करता (अत्तसंपग्गहिण) :

जिसकी आत्मा गर्व से सप्रगृहीत (अभिमान से अवलिप्त) हो, उसे सप्रगृहीतात्मा (आत्मोत्कर्ष करने वाला) कहा जाता है। मैं विनीत हूँ, यथोक्त कार्यकारी हूँ—ऐसा सोचना आत्मोत्कर्ष है^८।

१—(क) अ० चू० : उद्धिद्वस्स अत्थस्स फुडीकरणत्थ सुभणत्थ सिलोग बंधो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२५ : तेसिं चेष अत्थाण फुडीकरणणिमित्त अविकप्पणानिमित्त च ।

२—(क) अ० चू० : गद्येनोक्तः पुनः श्लोके, योऽर्थः समनुगीयते ।

स व्यक्तित्ववसायार्थं, दुरुक्तग्रहणाय च ॥

(ख) जि० चू० पृ० ३२५ : “यदुक्तो यः (उत्र) पुनः श्लोकर्थस्त्वमनुगीयते ।

३—जि० चू० पृ० ३२५ : अप्पाण जोतति त्ति ।

४—हा० टी० प० २५६ : ‘अभिरामयन्ति’ अनेकार्थत्वादाभिमुख्येन विनयादिषु युञ्जते ।

५—(क) अ० चू० : सुस्सुसतीय परमेणादरेण आयरि ओवज्जाए ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२७ : आयरियठवज्जायादओ य आदरेण हिओवदेसगत्तिकाऊण सुस्सुसइ ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : ‘शुश्रूपती’ त्यनेकार्थत्वाद्यथाविपयमवबुध्यते ।

६—(क) अ० चू० : विदति जेण अत्थिविसेसे जमि वा भणिते विदति सो वेदो तं पुण नाणमेव ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ : वेदो—नाण भणणइ ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : वेद्यतेऽनेनेति वेदः—श्रुतज्ञानम् ।

७—(क) जि० चू० पृ० ३२६ : तत्थ ज जहा भणितं तहेव कुव्वमाणो तमायरइत्ति ।

(ख) हा० टी० प० २५६ : आराधयति.....यथोक्तानुष्ठानपरतया सफलीकरोति ।

८—(क) अ० चू० : सपग्गहितो गव्वेण जस्स अप्पासो अत्तसंपग्गहितो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ : अत्तुक्करिसं करेइत्ति, जहा विणीयो जहुत्तकारी य एवमादि ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन ६ (चतुर्थ उद्देशक) :

सूत्र १ :

१. इम निर्ग्रन्थ-प्रवचन में (इह) :

'इह' शब्द के द्वारा दो अर्थ ग्रहीत किए गए —(१) निर्ग्रन्थ-प्रवचन में और (२) इस लोक में—इस क्षेत्र में^१ ।

२. (खलु) :

यहाँ 'खलु' शब्द में अतीत और अनागत स्थविरों का ग्रहण किया गया है^२ ।

३. स्थविर (धेरेहि) :

यहाँ स्थविर का अर्थ गणधर किया है^३ ।

४. समाधि (समाही) :

समाधि शब्द अनेकार्थक है । टीकाकार ने यहाँ उसका अर्थ आत्मा का हित, सुख और स्वास्थ्य किया है^४ । विनय, धृत, तप और आचार के द्वारा आत्मा का हित होता है, इसलिए समाधि के चार रूप बतलाए गए हैं । अगस्त्यसिंह ने समारोपण और गुणों के समाधान (स्थिरीकरण या स्थापन) को समाधि कहा है । उनके अनुसार विनय, धृत, तप और आचार के समारोपण या इनके द्वारा हाने वाले गुणों के समाधान को विनय-समाधि, धृत-समाधि, तप-समाधि और आचार-समाधि कहा जाता है^५ ।

सूत्र ३ :

१. (विणए सुए अ तवे.....) :

यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस श्लोक से पूर्व गद्य-भाग में चार समाधियों का नामोल्लेख हो चुका है तो फिर उगकी समाधि की क्या आवश्यकता है ? अगस्त्यसिंह स्थविर एव जिनदास महार इस शंका का निरसन करते हुए कहते हैं कि उद्दिष्ट अर्थ की स्पष्ट

१—(क) जि० सू० पृ० ३२५ : इहति नाम इह सासणे ।

(ग) भ० सू० : इहेति इहलोगे सासणे वा ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : इह क्षेत्रे प्रवचने वा ।

२—(क) भ० सू० : खलु सहे भनीतागागत धेराण पि एव पणवणा विसेसणत्थ ।

(ग) जि० सू० पृ० ३२५ : गणुमरो..... विसेसपति ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : खलुसुद्धो विशेषणार्थं न केवलमयं किं त्वन्यद्राप्यन्यतीर्यकप्रवचनेष्वपि ।

३—(क) भ० सू० : वेता पुण गणधरा ।

(ग) जि० सू० पृ० ३२५ : धेराणत्थेण गणधराण गहणं कय ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : 'स्थविरै' गणधरैः ।

४—हा० टी० पृ० २५५ : समाधान समाधिः—परमार्थत-भाजनो हितं एतं स्वाम्भ्यम् ।

५—भ० सू० : अं विणए समारोपणं विगदेण वा ज गुणान समाधानं एव विणए समाधीं भवतीति ।

अभिव्यक्ति के लिए श्लोक दिया जाता है^१। इस अभिमत की पुष्टि के लिए वे पूर्वज आचार्यों के अभिमत का भी उल्लेख करते हैं। जो अर्थ गद्य में कहकर पुनः श्लोक में कहा जाता है, वह व्यक्ति के अर्थ-निश्चय (स्फुट अर्थ-निश्चय) में सहायक होता है और दुरूह स्थलों को सुगम बना देता है^२।

६. लीन किए रहते हैं (अभिरामयंति) :

‘अभिराम’ का यहाँ अर्थ है जोतना, योजित करना^३, विनय आदि गुणों में लगाना^४, लीन करना।

सूत्र ४ :

७. सुनना चाहता है (सुस्वसइ) :

‘शुश्रूषू’ धातु का यहाँ अर्थ है—सम्यक् रूप से ग्रहण करना^५। इसका दूसरा अर्थ है—सुनने की इच्छा करना या सेवा करना।

८. (ज्ञान) की (वेयं) :

वेद का अर्थ है ज्ञान^६।

९. आराधना करता है (आराहयइ) :

आराधना का अर्थ है—ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना^७।

१०. आत्मोत्कर्ष.....नहीं करता (अत्तसंपग्गहिइ) :

जिसकी आत्मा गर्व से सप्रश्रुती (अभिमान से अवलिप्त) हो, उसे सप्रश्रुतीतात्मा (आत्मोत्कर्ष करने वाला) कहा जाता है। मैं विनीत हूँ, यथोक्त कार्यकारी हूँ—ऐसा सोचना आत्मोत्कर्ष है^८।

१—(क) अ० चू० : उद्धिद्वस्स अत्थस्स फुडीकरणत्थं सुभणत्थं सिलोगं बंधो।

(ख) जि० चू० पृ० ३२५ : तेसिं चैव अत्थाणं फुडीकरणमिच्च अविकप्पणानिमिच्चं च।

२—(क) अ० चू० : गद्येनोक्तः पुनः श्लोके, योऽर्थः समनुगीयते।

स व्यक्तिव्यवसायार्थं, दुरूक्तग्रहणाय च ॥

(ख) जि० चू० पृ० ३२५ : “यदुक्तो यः (उत्र) पुनः श्लोकर्थस्समनुगीयते।

३—जि० चू० पृ० ३२५ : अप्पाणं जोतति त्ति।

४—हा० टी० प० २५६ : ‘अभिरमयन्ति’ अनेकार्थत्वादाभिमुख्येन विनयादिषु युज्जते।

५—(क) अ० चू० : सुस्सुसतीय परमेणादरेण आयरि ओवज्जाण्।

(ख) जि० चू० पृ० ३२७ : आयरियउवज्जायादओ य आदरेण हिओवदेसगत्तिकाऊणं सुस्सुसइ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : ‘शुश्रूषती’ त्यनेकार्थत्वाद्यथाविषयमवबुध्यते।

६—(क) अ० चू० : विदति जेण अत्थिविसेसे जमि वा भणिते विदति सो वेदो तं पुण नाणमेव।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ : वेदो—नाणं भण्णइ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : वेद्यतेऽनेनेति वेदः—श्रुतज्ञानम्।

७—(क) जि० चू० पृ० ३२६ : तत्थं जं जहा भणितं तद्देव कुच्चमाणो तमायरइत्ति।

(ख) हा० टी० प० २५६ : आराधयति.....यथोक्तानुष्ठानपरतया सफलीकरोति।

८—(क) अ० चू० : सपग्गहितो गब्बेण जस्स अप्पासो अत्तसपग्गहितो।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ : अत्तुक्करिस करेइत्ति, जहा विणीयो जहुत्तकारी य एवमादि।

११. मोक्षार्थी मृनि (आययट्टिए) :

मोक्षार्थी—मोक्षार्थी^१ । इनका दूसरा अर्थ है भविष्यकालीन सुख का इच्छुक^२ ।

१२. अभिलाषा करता है (पेहेइ) :

इसके संस्कृत रूप तीन होते हैं -

१. प्र+ईच=प्रेक्षते—देखना
२. प्र+इह=प्रेते
३. मृत्—मृत्पयति—प्रार्थना करना, इच्छा करना, चाहना^३ ।

१३. आचरण करता है (अहिट्टिए) :

अनुशासन के अनुसृत्य आचरण करना^४ ।

१४. गर्व के उन्माद से (माणमएण) :

मान का अर्थ जब गौरव का अर्थ उन्माद है^५ । टीका में गर्व का अर्थ गर्व किया है^६ ।

१५. (विणयममाही आययट्टिए) :

इस चरण में विनय-समाधि और आयातार्थिक—इन दोनों का समास है । विनय-समाधि में आयातार्थिक है—इसका विग्रह इस प्रकार किया है^७ ।

सूत्र ५ :

१६. श्रुत (सुयं) :

गणित्पिटक^८ ।

१—(ग) अ० सू० : विणयममाधिमतौ विणयममाधीण् आतयमद्वाण विण्णकरिमतो भोक्खो तेण तमि वा भत्थी आययत्थी सएव आययत्थिकं ।

(ग) ति० सू० पृ० ३२७ : आयओ भोक्खो भणणइ, त आयय करयतीति आययट्टए ।

२—अ० सू० : अहवा आययी आगामीकालो तमि एहत्थी आययत्थी ।

३—(क) अ० सू० : पत्थयति यीहेति ।

(ग) ति० सू० पृ० ३२६ : पेहत्तिंति वा पेत्थत्तिंति वा एगट्टा ।

(ग) हा० टी० प० २२६ : 'प्रार्थयते हितानुशासनम्' इच्छति ।

४—(क) अ० सू० : जथा मणिं करेति ।

(ग) ति० सू० पृ० ३२७ : अहिट्टेति नाम अहिट्टयत्तिंति वा आयरत्तिंति वा एगट्टा ।

(ग) हा० टी० प० २२६ : अधिनिष्ठति—यथावत् करोति ।

५—अ० सू० : अप्पान अममाण अण्णमाणो माण एव मत्तो माणमतो ।

६—हा० टी० प० २२६ : मानमणेण ।

७—(ग) हा० टी० प० २२६ : 'विनयसमाधी' विणयममाधिप्रिये 'आयातार्थिको' भोक्षार्थी ।

(ग) अ० सू० : विणय समाधीण् पा एट्टु आद्वंज भत्थी विणयसमाधी आययट्टिए ।

८—(क) ति० सू० पृ० ३२७ : दुवाणमग गणित्पिटकं ।

(ग) हा० टी० प० २२७ : आचारादि श्रद्धाणाइम् ।

सूत्र ६ :

१७. इहलोक के निमित्त...परलोक के निमित्त (इहलोगड्याए...परलोगड्याए) :

उत्तगाध्ययन में कहा है—धर्म करने वाला इहलोक और परलोक दोनों की आराधना कर लेता है और यहाँ बतलाया है कि इहलोक और परलोक के लिए तप नहीं करना चाहिए। इनमें कुछ विरोधाभास जैसा लगता है। पर इसी सूत्र के श्लोकगत 'निरासए' शब्द की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इनमें कोई विरोध नहीं दीखता। इहलोक और परलोक के लिए जो तप का निषेध है उसका सम्बन्ध पौद्गलिक सुख की आशा से है। तप करने वाले को निराश (पौद्गलिक सुखरूप प्रतिफल की कामना से रहित होकर) तप करना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य ऐहिक या पारलौकिक भौतिक सुख-समृद्धि नहीं होना चाहिए। जो प्रतिफल की कामना किए बिना तप करता है उसका इहलोक भी पवित्र होता है और परलोक भी। इस तरह वह दोनों लोकों की आराधना कर लेता है^१।

१८. कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक (कित्तिवणसहसिलोग) :

अगस्त्यसिंह स्थविर इन चार शब्दों के अलग-अलग अर्थ करते हैं^२

कीर्ति—दूसरों के द्वारा गुणकीर्तन।

वर्ण—लोकव्यापी यश।

शब्द—लोक-प्रसिद्धि।

श्लोक—ख्याति।

हरिभद्र के अर्थ इनसे भिन्न हैं। सर्व दिग्ब्यापी प्रशसा कीर्ति, एक दिग्ब्यापी प्रशसा वर्ण, अर्द्ध दिग्ब्यापी प्रशसा शब्द और स्थानीय प्रशसा श्लोक^३।

जिनदास महत्तर ने चारों शब्दों को एकार्थक माना है^४।

१९. निर्जरा के (निजरड्याए) :

निर्जरा नव-तत्त्वों में एक तत्त्व है। मोक्ष के ये दो साधन हैं—सवर और निर्जरा। सवर के द्वारा अनागत कर्म-परमाणुओं का निरोध और निर्जरा के द्वारा पूर्व-संचित कर्म-परमाणुओं का विनाश होता है। कर्म-परमाणुओं के विनाश और उससे निष्पन्न आत्म-शुद्धि—इन दोनों को निर्जरा कहा जाता है^५। भगवान् ने कहा—'केवल आत्म-शुद्धि के लिए तप करना चाहिए।' यह वचन उन सब मतवादी के साथ अपनी असहमति प्रगट करता है जो स्वर्ग या ऐहिक एव पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का विधान करते थे, जैसे—'स्व कामोप्ति यथा यजेत्' आदि।

२०. अतिरिक्त (अन्नत्थ) :

अतिरिक्त, छोड़कर, वर्जकर^६। देखिए अ० ४ सू० ८ का टिप्पण।

१—उत्त० ८.२० : इह एस धम्मे अक्खाए, कविलेण च विस्सद्धपन्नेण।

तरिहित्ति जे उ काहित्ति, तेहि आराहिया दुवे लोग ॥

२—अ० चू० : परेहि गुणससहण कित्ती, लोकव्यापी जसोवणो, लोके विदितया सहो, परेहि पूर (य) ण सिलोगो।

३—हा० टी० प० २५७ : सर्वदिग्ब्यापी साधुवाद कीर्ति, एकदिग्ब्यापी वर्ण, अर्द्धदिग्ब्यापी शब्द, तत्स्थान एव श्लाघा।

४—जि० चू० पृ० ३२८ : कित्तिवणसहसिलोगड्या एगट्टा।

५—जैन० सि० ५.१३, १५।

६—जि० चू० पृ० ३२८ : अन्नत्थसहो परिवज्जणे वट्टह।

२१. (निरासम्) :

लौकिक प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित^१ ।

सूत्र ७ :

२२. आर्हत-हेतु के (आर्हतेर्हि हेऊर्हि) :

आर्हत-हेतु—अर्हन्तों के द्वारा मोक्ष-माधना के लिए उपदिष्ट या आचीर्ण हेतु । वे दो हैं—संवर और निर्जरा^२ ।

२३. जिनवचन (जिणवयण) :

इसका अर्थ जिनमत या आगम है^३ ।

२४. जो सूत्रार्थ से प्रतिपूर्ण होता है (पडिपुण्णाययं) :

अनन्वयसिद्ध से इसका अर्थ 'पूर्ण भविष्यत्काल' किया है^४ ।

जिनश्रावण और हार्तिभद्र से 'पडिपुण्ण' का अर्थ सूत्रार्थ से प्रतिपूर्ण और 'आयय' का अर्थ 'अत्यन्त' किया है^५ ।

२५. इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला (दन्ते) :

इन्द्रिय और मन-इन्द्रिय का दमन करने वाला 'दान्त' कहलाता है^६ ।

२६. (भावमंध्रण) :

मोक्ष को निरस्त करने वाला^७ ।

१—(क) ति० सू० पृ० ३०८ . निरगता आत्मा अप्यसत्या जल्पे नो निरासम् ।

(ग) हा० टी० प० २५७ : 'निरासो' निष्प्रत्याग रहलोकादिषु ।

२—(क) अ० सू० : जे अर्हतेहि अगामवचनकमणिज्जरणादयो गुणा भणिता आयिगणा वा ते आरहत्तिया हेतवो कारणणि ।

(ग) ति० सू० पृ० ३०८ जे आरहतेहि अगामवचनकमणिज्जरणादि मोक्षवहेतवो भणिता आयिन्ना वा ते आरहत्तिण् हेतु ।

(ग) हा० टी० प० २५८ : 'आर्हते' आर्हन्वचन्धिभिर्हेतुभिरनाधत्त्वादिभि ।

३—(क) अ० सू० . जिणाय सपण जिणवयण मत ।

(ग) हा० टी० प० २५८ : 'जिनवचनरत' आगमे सफ . ।

४—अ० सू० . पडिपुण्ण आयत आगामिणान् सत्त आगामिणान् पडिपुण्णायत ।

५—(क) ति० सू० पृ० ३०६ . पडिपुण्ण नाम पडिपुण्णति वा निगतेसति वा पुनट्टा, एतत्तेहि पडिपुण्णो, आयया अत्तवन्थं ।

(ग) हा० टी० प० २५८ . प्रतिपूर्णं सूत्रादिना, आयतम्—अत्यन्तम् ।

६—(क) अ० सू० . इन्द्रियं कोट्ठियं दमेन दने ।

(क) ति० सू० पृ० ३०६ . दमे दुरिते—इन्द्रियाणि च मोक्षदिग्दि य ।

(ग) हा० टी० प० २५८ . दन्ता इन्द्रिययोइन्द्रियवत्तमाभ्याम् ।

७—(क) ति० सू० पृ० ३०६ : भागो मोक्षगो न दूरन्धमयत्ता सह सवधम् ।

(क) हा० टी० प० २५८ : 'आमररह' भावो—मोक्षमन्वयवत् भावनो मोक्षामन्वराती ।

श्लोक ६ :

२७. जानकर (अभिगम) :

टीका के अनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया का रूप है^१ । 'अभिगम्य' के 'य' का लोप होने पर 'अभिगम्म' ऐसा होना चाहिए । किन्तु प्राष्ठ सभी प्रतियों में 'अभिगम' ऐसा पाठ मिलता है । इसलिए लिखित आधार के अभाव में इसी को स्थान दिया गया है ।

श्लोक ७ :

२८. जन्म-मरण से (जाइमरणाओ) :

अगस्त्यसिंह स्थविर ने इसके दो अर्थ किए हैं—जन्म-मृत्यु और ससार^२ । जिनदास और हरिभद्र ने जाति-मरण की अर्थ ससार किया है^३ ।

२९. नरक आदि अवस्थाओं को (इत्थं) :

इत्थ का अर्थ है—इस प्रकार । जो इस प्रकार स्थित हो—जिसके लिए 'यह ऐसा है'—इस प्रकार का व्यपदेश किया जाए उसे 'इत्थस्थ' कहा जाता है । नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—ये चार गतियाँ, शरीर, वर्ण, संस्थान आदि जीवों के व्यपदेश के हेतु हैं । इत्थस्थ को त्याग देता है अर्थात् उक्त हेतुओं के द्वारा होने वाले अमुक-अमुक प्रकार के निश्चित रूपों को त्याग देता है^४ । अगस्त्य चूर्णि में 'इत्थत्त' ऐसा पाठ है । उसका अर्थ है—इस प्रकार की अवस्था का भाव^५ ।

३०. अल्प कर्म वाला (अप्परए) :

इसका संस्कृत रूप है—'अल्परजा.' और इसका अर्थ है—थोड़े कर्म वाला^६ । टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'अल्परतः' देकर इसका अर्थ 'अल्प आसक्ति वाला' किया है^७ ।

३१. महर्द्धिक देव (महिड्डिए) :

महान् ऋद्धि वाला, अनुत्तर आदि विमानों में उत्पन्न^८ ।

१—हा० टी० प० २५८ : 'अभिगम्य' विज्ञायासेव्य च ।

२—अ० चू० जाती सामुप्पत्ती, देहपरिच्चागो मरण अहवा जातीमरणं ससारो ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३२६ . जातीमरण ससारो ।

(ख) हा० टी० प० २५८ : 'जातिमरणात्' ससारात् ।

४—(क) हा० टी० प० २५८ : इद प्रकारमापन्नमित्थम् इत्थं स्थितमित्थस्थ नारकादिव्यपदेशवीज वर्णसंस्थानादि ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ : 'इत्थत्थ' गाम जेण भण्णइ एस नरो वा तिरिओ मणुस्सो देवो वा एवमादि ।

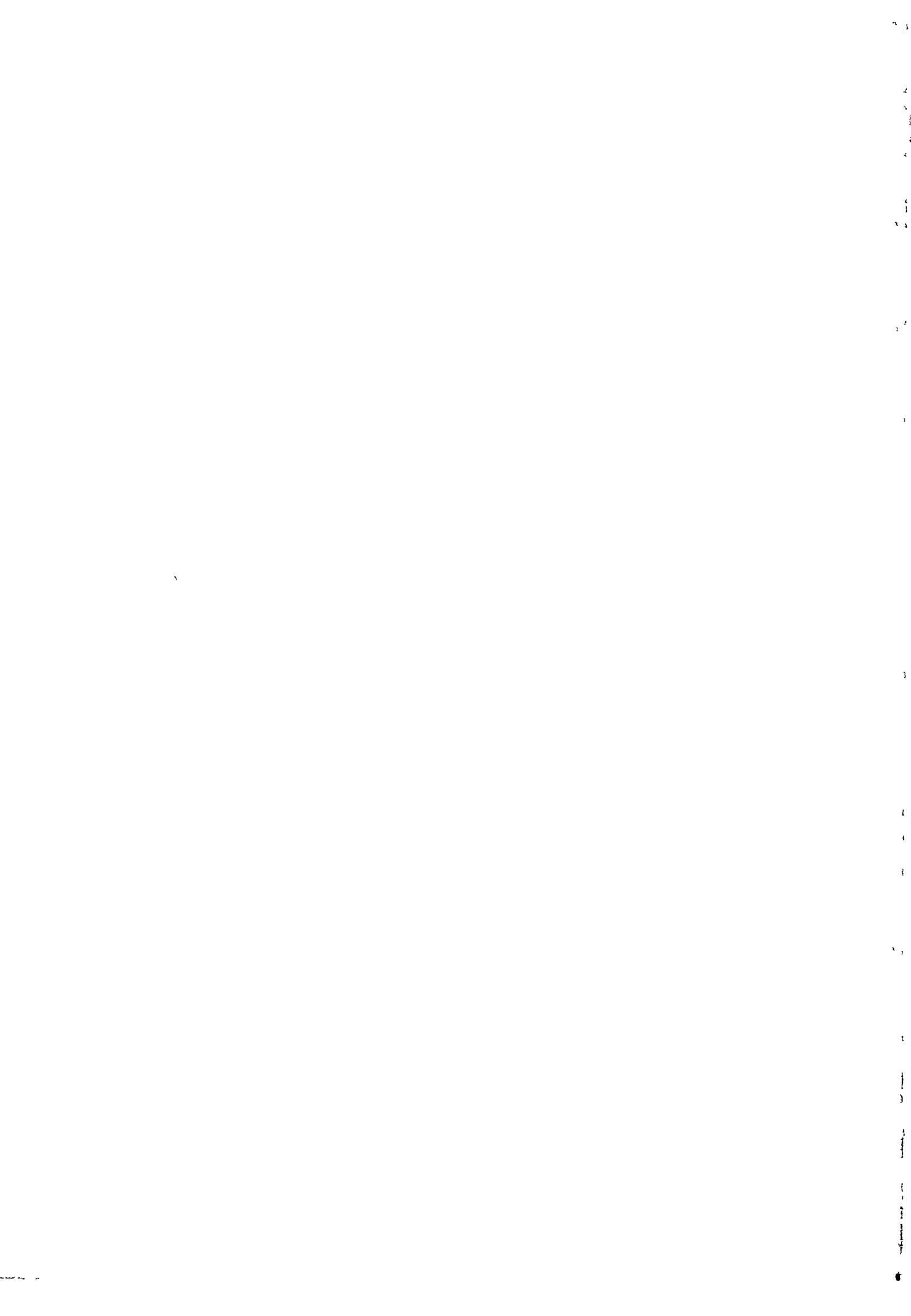
५—अ० चू० : अय प्रकार इत्थ—तस्स भावो इत्थत्त ।

६—(क) अ० चू० . अप्परते अप्पकम् भावसेसे ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२६ . थोवावसेसेसु कम्मत्तणेण ।

७—हा० टी० प० २५८ : 'अल्परत' कण्हपरिगतकण्हूपनकल्परतरहित ।

८—हा० टी० प० २५८ : 'महर्द्धिक'—अनुत्तरवैमानिकादि ।

दसमज्जयणं
स-भिक्षु

दशम अध्ययन
सभिक्षु

Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through or scanning artifacts.

आमुख

सदृश वेष और रूप के कारण मूलतः भिन्न-भिन्न वस्तुओं की संज्ञा एक पड़ जाती है।

जात्य-सोने और यौगिक-सोने—दोनों का रंग सदृश (पीला) होने से दोनों 'सुवर्ण' कहे जाते हैं।

जिसकी आजीविका केवल भिक्षा हो वह 'भिक्षु' कहलाता है। सच्चा साधु भी भिक्षा कर खाता है और ढोंगी साधु भी भिक्षा कर खाता है, इससे दोनों की संज्ञा 'भिक्षु' बन जाती है।

पर असली सोना जैसे अपने गुणों से कृत्रिम सोने से सदा पृथक् होता है, वैसे ही सद्-भिक्षु असद्-भिक्षु से अपने गुणों के कारण सदा पृथक् होता है।

कसौटी पर कसे जाने पर जो खरा उतरता है, वह सुवर्ण होता है। जिसमें सोने की युक्ति—रंग आदि तो होते हैं पर जो कसौटी पर अन्य गुणों से खरा नहीं उतरता, वह सोना नहीं कहलाता।

जैसे नाम और रूप से यौगिक-सोना सोना नहीं होता, वैसे ही केवल नाम और वेष से कोई सच्चा भिक्षु नहीं होता। गुणों से ही सोना होता है और गुणों से ही भिक्षु। विष की घात करने वाला, रसायन, मांगलिक, विनयी, लचीला, भारी, न जलने वाला, काट रहित और दक्षिणावर्त्त—इन गुणों से उपेत सोना होता है।

जो कष, छेद, ताप और ताडन—इन चार परीक्षाओं में विषघाती आदि गुणों से संयुक्त ठहरता है, वह भाव-सुवर्ण—असली सुवर्ण है और अन्य द्रव्य-सुवर्ण—नाम मात्र का सुवर्ण।

संवेग, निर्वेद, विवेक (विषय-त्याग), सुशील-संसर्ग, आराधना, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विनय, क्षांति, मार्दव, आजव, अदीनता, तितिक्षा, आवश्यक-शुद्धि—ये सच्चे भिक्षु के लिङ्ग हैं।

जो इनमें खरा ठहरता है, वही सच्चा भिक्षु है। जो केवल भिक्षा मांगकर खाता है पर अन्य गुणों से रहित है, वह सच्चा भिक्षु नहीं होता। वर्ण से जात्य-सुवर्ण के सदृश होने पर भी अन्य गुण न होने से जैसे यौगिक-सोना सोना नहीं ठहरता।

सोने का वर्ण होने पर भी जात्य-सुवर्ण वही है जो गुण-संयुक्त हो। भिक्षाशील होने पर भी सच्चा भिक्षु वही है जो इस अध्ययन में वर्णित गुणों से संयुक्त हो।

भिक्षु का एक निरुक्त है—जो भेदन करे वह 'भिक्षु'। इस अर्थ से जो कुल्हाड़ा ले वृक्ष का छेदन-भेदन करता है वह भी भिक्षु कहलाएगा। पर ऐसा भिक्षु द्रव्य-भिक्षु (नाम मात्र से भिक्षु) होगा। भाव-भिक्षु (वास्तविक भिक्षु) तो वह होगा जो तपरूपी कुल्हाड़े से संयुक्त हो। वैसे ही जो याचक तो है पर अविरत है—वह भाव-भिक्षु नहीं द्रव्य-भिक्षु है।

जो भीख मांगकर तो खाता है पर सदार और आरंभी है वह भाव-भिक्षु नहीं, द्रव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो खाता है पर मिथ्या-दृष्टि है, प्रस-स्थावर जीवों का नित्य वध करने में रत है वह भाव-भिक्षु नहीं, द्रव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो खाता है पर संचय करने वाला है, परिग्रह में मन, वचन, काया और कृत, कारित अनुमोदन रूप से निरत—आसक्त है वह भाव-भिक्षु नहीं, द्रव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो खाता है पर सचित्त-भोजी है, स्वयं पकाने वाला है, उद्दिष्ट-भोजी है वह भाव-भिक्षु नहीं, द्रव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो खाता है पर तीन करण तीन योग से आत्म, पर और उभय के लिए सावद्य प्रवृत्ति करता है तथा अर्थ-अनर्थ पाप में प्रवृत्त है वह भाव-भिक्षु नहीं, द्रव्य-भिक्षु है।

प्रश्न है फिर भाव-भिक्षु (सद्-भिक्षु) कौन है ?

उत्तर है—जो आगमत उपयुक्त और भिक्षु के गुणों को जानकर उनका पालन करता है, वही भाव-भिक्षु है।

वे गुण कौन से हैं ? इस अध्ययन में इसी प्रश्न का उत्तर है।

इम अध्ययन का नाम 'स-भिक्षु' या 'सद्-भिक्षु' है^१। यह प्रस्तुत सूत्र का उपसंहार है। पूर्ववर्ती ९ अध्ययनों में वर्णित आचारनिधि का पालन करने के लिए जो भिक्षा करता है वही भिक्षु है, केवल उदर-पूर्ति करने वाला भिक्षु नहीं है—यह इस अध्ययन का प्रतिपाद्य है^२। 'स' और 'भिक्षु' इन दोनों के योग से भिक्षु शब्द एक विशेष अर्थ में रूढ हो गया है। इसके अनुसार भिक्षाशील व्यक्ति भिक्षु नहीं है। किन्तु जो अहिंसक जीवन के निर्वाह के लिए भिक्षा करता है वही भिक्षु है। इससे भिखारी और भिक्षु के बीच की भेद-रेखा स्पष्ट हो जाती है। इस अध्ययन की २१ गाथाएँ हैं। सबके अन्त 'सभिक्षु' शब्द का प्रयोग है। उत्तराध्ययन के पन्द्रहवें अध्ययन में भी ऐसा ही है। उसका नाम भी यही है। विषय और पदों की भी कुछ समता है। समभव है शय्यम्भवसूरि ने दसवें अध्ययन की रचना में उसे आधार माना हो।

भिक्षु-वर्ग विष्णु का एक प्रभावशाली संगठन रहा है। धर्म के उत्कर्ष के साथ धार्मिकों का उत्कर्ष होता है। धार्मिकों का नेतृत्व भिक्षु-वर्ग के हाथ में रहा। इसलिए सभी आचार्यों ने भिक्षु की परिभपाएं दीं और उसके लक्षण बताए। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु के अनेक लक्षण बतलाए हैं। 'धम्मपद' में 'भिक्षुवग्ग' के रूप में उनका संकलन भी है। उसकी एक गाथा 'स-भिक्षु' अध्ययन की १५वें श्लोक से तुलनीय है :

हत्थसञ्जतो पादसञ्जतो, वाचायसञ्जतो सञ्जतुत्तमो ।

अञ्जत्तरतो समाहितो, एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खू ॥ (धम्म० २५ ३)

हत्थ-सजए पाय-संजए, वाय-संजए, सजइंदिए ।

अञ्जप्परए सुसमाहियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणई जे स भिक्खू ॥ (दश० १० १५)

भिक्षु-चर्या की दृष्टि से इस अध्ययन की सामग्री बहुत ही अनुशीलन योग्य है। बोसद्वचत्तदेहे (श्लोक १३), अन्नाय उंछं (श्लोक १६), पत्तेयं पुण्णपाव (श्लोक १८) आदि-आदि वाक्यांश यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, जिनके पीछे श्रमणों का त्याग और विचार-मन्थन का इतिहास फलक रहा है।

यह नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है^३।

१—हैम० ८.१.११ • सद्-भिक्षु का भी प्राकृत रूप सभिक्षु बनता है। अन्त्यव्यञ्जनस्य... सद्भिक्षु = सभिक्षु ।

२—(क) दश० नि० ३३० जे भावा दसवेआलिभम्मि, करणिज वणिणभ जिणेहि ।

तंसि समावणमिति (मी) जो भिक्खू भन्नइ स भिक्खू ॥

(ख) दश० नि० ३५६ • जो भिक्खू गुणरहिओ भिक्खु गियहइ न होइ सो भिक्खू ।

३—दश० नि० गा० १७

दसमज्ज्ञयणं : दशम अध्ययन स-भिक्षु : सभिक्षु

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—निक्खम्ममाणाए^१ बुद्धवयणे
निच्चं चित्तसमाहिओ हवेज्जा ।
इत्थीण वसं न यावि गच्छे
वंतं नो पडियायई जे स भिक्षू॥

निष्कम्याज्ञया बुद्धवचने,
नित्यं समाहितचित्तो भवेत् ।
स्त्रीणा वश न चापि गच्छेत्,
वान्तं न प्रत्यापिबति (प्रत्यादत्ते)

यः स भिक्षुः ॥१॥

१—जो तीर्थङ्कर के उपदेश से^२ निष्क-
मण कर (प्रव्रज्या ले^३), निर्ग्रन्थ-प्रवचन में^४
सदा समाहित-चित्त^५ (समाधि-युक्त मन
वाला) होता है, जो स्त्रियों के अधीन नहीं
होता, जो वसे हुए को वापस नहीं पीता^६
(त्यक्त भोगों का पुनः सेवन नहीं करता)—
वह भिक्षु^७ है ।

२—पुढ्विं न खणे न खणावए
सीओदगं न पिए न पियावए ।
अगणिसत्थं जहा सुनिसियं
तं न जले न जलावए जे स भिक्षू॥

पृथ्वीं न खनेन्न खानयेत्,
शीतोदकं न पिबेन्न पाययेत् ।
अग्निशास्त्रं यथा सुनिशितं,
तन्न ज्वलेन्न ज्वलयेद्यः स भिक्षुः ॥२॥

२—जो पृथ्वी का खनन न करता है^८
और न कराता है, जो शीतोदक^९ न पीता
है और न पिलाता है^{१०}, शस्त्र के समान
सुतीक्ष्ण^{११} अग्नि को न जलाता है और न जल-
वाता है^{१२}—वह भिक्षु है ।

३—अनिलेण न वीए न वीयावए
हरियाणि न छिंदे न छिंदावए ।
वीयाणि सया विवज्जयंतो,
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्षू ॥

अनिलेन न व्यजेन्न व्यजयेत्,
हरितानि न छिन्द्यान्न छेदयेत् ।
बीजानि सदा विवर्जयन्,
सच्चित्तं नाहरेत् यः स भिक्षुः ॥३॥

३—जो पंखे आदि से^{१३} हवा न करता
है और न कराता है^{१४}, जो हरित का
छेदन न करता है और न कराता है^{१५}, जो बीजों
का सदा विवर्जन करता है (उनके सस्पर्श से
दूर रहता है), जो सचित्त का आहार नहीं
करता^{१६}—वह भिक्षु है ।

४—वहणं तसथावराण होइ
पुढवितणकड्डुनिस्सियाणं ।
तम्हा उहेसियं न भुंजे
नो विपए न पयावए जे स भिक्षू॥

हननं व्रसस्थावराणा भवति,
पृथ्वीतृणकाष्ठनिःश्रितानाम् ।
तस्मादौद्देशिकं न भुञ्जीत,
नो अपि पचेन्न पाचयेत्
यः स भिक्षुः ॥४॥

४—भोजन बनाने में पृथ्वी, तृण और
काष्ठ के आश्रय में रहे हुए व्रस-स्थावर जीवों
का वध होता है, अतः जो औद्देशिक^{१७}
(अपने निमित्त बना हुआ) नहीं खाता तथा
जो स्वयं न पकाता है और न दूसरों से पक-
वाता है^{१८}—वह भिक्षु है ।

५—रोइय नायपुत्तवयणे
अत्तसमे मन्नेज्ज छप्पि काए ।
निरापंच य फासे महव्वयाइं
पंचासवसंवरे जे स भिक्षू

रोचयित्वा ज्ञातपुत्रवचनम्,
आत्मसमान्मन्येत षडपि कायान् ।
पञ्च च स्पृशेन्महाव्रतानि,
पंचाश्रवान् संवृणुयात् यः स भिक्षुः ॥५॥

५—जो ज्ञात-पुत्र के वचन में श्रद्धा
रखकर छहों कार्यों (सभी जीवों) को आत्म-
सम मानता है^{१९}, जो पाँच महाव्रतों का
पालन करता है^{२०}, जो पाँच आश्रवों का
सवरण करता है^{२१}—वह भिक्षु है ।

१८—न परं वएज्जासि अयं कुसीले
जेणऽन्नो कुप्पेज्ज न तं वएज्जा ।
जाणिय पत्तयं पुण्णपावं
अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू ॥

न परं वदेदयं कुशीलः,
येनान्यः कुप्येन्न तद् वदेत् ।
ज्ञात्वा प्रत्येकं पुण्यपाप,
आत्मानं न समुत्कर्षयेद्यः स भिक्षुः ॥१८॥

१८—प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं^{१६}—ऐसा जानकर जो दूसरे को^{१७} “यह कुशील (दुराचारी)”^{१८} है” ऐसा नहीं कहता, जिससे दूसरा (सुनने वाला) कुपित हो ऐसी बात नहीं कहता, जो अपनी विशेषता पर उत्कर्ष नहीं लाता (गर्व नहीं करता)—वह भिक्षु है ।

१९—न जाइमत्ते न य रूवमत्ते
न लाभमत्ते न सुएणमत्ते ।
मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता
धम्मज्झाणरणे जे स भिक्खू ॥

न जातिमत्तो न च रूपमत्तः,
न लाभमत्तो न श्रुतेन मत्तः ।
मदान् सर्वान् विवर्ज्य,
धर्मध्यानरतो यः स भिक्षुः ॥१९॥

१९—जो जाति का मद नहीं करता, जो रूप का मद नहीं करता, जो लाभ का मद नहीं करता, जो श्रुत का मद नहीं करता, जो सब मदों को^{१९} वर्जता हुआ धर्म-ध्यान में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

२०—पवेयए अज्जपयं महामुणी
धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।
निक्खम्मं वज्जेज्ज कुसीललिंगं
न यावि हस्सकुहए जे स भिक्खू ॥

प्रवेदयेदार्यपदं महामुनिः,
धर्मे स्थितः स्थापयति परमपि ।
निष्क्रम्य वर्जयेत् कुशीललिङ्गं,
न चापि हास्यकुहको यः स भिक्षुः ॥२०॥

२०—जो महामुनि आर्य (धर्मपद)^{२०} का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरे को भी धर्म में स्थित करता है, जो प्रव्रजित हो कुशील-लिङ्ग का^{२१} वर्जन करता है, जो दूसरों को हँसाने के लिए कुक्क-हल पूर्ण चेष्टा नहीं करता^{२२}—वह भिक्षु है ।

२१—तं देहवासं असुइं असासयं
सया चए निच्च हियड्डियप्पा ।
छिंदित्तु जाईमरणस्स वंधणं
उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं ॥
त्ति वेमि ।

तं देहवासमशुचिमशाश्वतं,
सदा त्यजेन्नित्यहितः स्थितात्मा ।
छित्त्वा जातिमरणस्य बन्धनम्,
उपैति भिक्षुरपुनरागमा गतिम् ॥२१॥
इति ब्रवीमि ।

२१—अपनी आत्मा को सदा शाश्वत-हित में सुस्थित रखने वाला भिक्षु इस अशुचि और अशाश्वत देहवास को^{२३} सदा के लिए त्याग देता है और वह जन्म मरण के बन्धन को छेदकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पणियाँ : अध्ययन १०

श्लोक १ :

१. (निक्खम्ममाणाए क) :

यहाँ म्कार अलाक्षणिक है।

२. तीर्थकर के उपदेश से (आणाए क) :

आज्ञा का अर्थ वचन, सन्देश^१, उपदेश^२ या आगम है^३। इसका पाठान्तर 'आदाय' है। उसका अर्थ है ग्रहणकर अर्थात् तीर्थङ्करों की वाणी को स्वीकार कर^४।

३. निष्क्रमण कर (प्रव्रज्या ले) (निक्खम्म क) :

निष्क्रम्य का भावार्थ—

अगस्त्य चूर्णि^५ में घर या आरम्भ-समारम्भ से दूर होकर, सर्वसंग का परित्याग कर किया है।

जिनदास चूर्णि^६ में गृह से या गृहस्थभाव से दूर होकर द्विपद आदि को छोड़कर किया है।

टीका^७ में द्रव्य-गृह और भाव-गृह से निकल (प्रव्रज्या ग्रहण कर) किया है।

द्रव्य-गृह का अर्थ है—घर। भाव-गृह का अर्थ है गृहस्थ-भाव—गृहस्थ-सम्बन्धी प्रपञ्च और सम्बन्ध। इस तरह चूर्णिकार और टीकाकार के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। टीकाकार ने चूर्णिकार के ही अर्थ को गूढ रूप में रखा है।

४. निग्रन्थ-प्रवचन में (बुद्धवयणे क) :

तत्त्वों को जानने वाला^८ अथवा जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ हो^९, वह व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। जिनदास महत्तर यहाँ एक प्रश्न उपस्थित करते हैं। शिष्य ने कहा कि 'बुद्ध' शब्द से शाक्य आदि का बोध होता है। आचार्य ने कहा—यहाँ द्रव्य-बुद्ध-पुरुष (और द्रव्य-भिन्नु) का नहीं, किन्तु भाव-बुद्ध-पुरुष (और भाव-भिन्नु) का ग्रहण किया है। जो ज्ञानी कहे जाते हैं पर सम्यक् दर्शन के अभाव से जीवाजीव के भेद को नहीं जानते और पृथ्वी आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वे द्रव्य-बुद्ध (और द्रव्य-भिन्नु) हैं—नाम मात्र के बुद्ध (और

१—अ० चू० : आणा वयण सदेसो वा।

२—हा० टी० प० २६५ . 'आज्ञया' तीर्थकरगणधरोपदेशेन।

३—जि० चू० पृ० ३३८ : आणा वा आणत्ति नाम उववायोत्ति वा उवदेसोत्ति वा आगमोत्ति वा एगट्ठा।

४—जि० चू० पृ० ३३७ : अथवा निष्क्रम्य—आदाय, 'बुद्धवयण' बुद्धाः—तीर्थकराः तेषां वचनमादाय गृहीत्वैत्यर्थः।

५—अ० चू० : निक्खम्म निक्खम्मिऊण निग्गच्छिऊण गिहातो आरभातो वा।

६—जि० चू० पृ० ३३७ . निष्क्रम्य, तीर्थकरगणधराज्ञया निष्क्रम्य सर्वसंगपरित्याग कृत्वेत्यर्थः.....निक्खम्म नाम गिहाओ गिहत्थ भावाओ वा दुपदादीणि य चहूऊण।

७—हा० टी० प० २६५ . 'निष्क्रम्य' द्रव्यभावगृहात् प्रव्रज्यां गृहीत्वैत्यर्थः।

८—देखें पृ० ५२२ पाद-टि० ३।

९—देखें पृ० ५२२ पाद-टि० २।

नाम मात्र के भिन्नु) हैं। जो पृथ्वी आदि जीवों को जानकर उनकी हिंसा का परिहार करते हैं, वे भाव-बुद्ध (और भाव-भिन्नु) कहलाते हैं अर्थात् वे ही वास्तव में बुद्ध हैं^१ (और वे ही वास्तव में भिन्नु हैं)। इसलिए यहाँ बुद्ध का अर्थ तीर्थङ्कर या गणधर है^२। चूर्णिकार ने इस आशका में उत्तरकालीन प्रसिद्धि को प्रधानता दी है। महात्मा गौतम बुद्ध उत्तरकाल में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैन-साहित्य में प्राचीनकाल से ही तीर्थङ्कर या आगम-निर्माता के अर्थ में बुद्ध शब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है।

बुद्ध-प्रवचन का अर्थ द्वादशाङ्गी (गणीपिटक) है^३। द्वादशाङ्गी और उसके आधारभूत धर्मशासन के लिए 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' शब्द आगम विश्रुत है। इसलिए हमने 'बुद्धवयणे' का अनुवाद यही किया।

५. समाहित-चित्त (चित्तसमाहिओ ष) :

जिसका चित्त सम—अच्छी तरह से आहित—लीन होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^४। जो चित्त से अतिप्रसन्न होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^५। समाहित-चित्त अर्थात् चित्त की समाधि वाला—प्रसन्नता वाला।

चित्त समाधि का सबसे बड़ा विघ्न विषय की अभिलाषा है। स्पर्श, रस आदि विषयों में स्त्री-सम्बन्धी विषयेच्छा सर्वाधिक दुर्जेय है, इसलिए श्लोक के अगले दोनों चरणों में चित्त-समाधि की सबसे बड़ी व्याधि से वचने का मार्ग बताया गया है^६।

६. जो वमे हुए को वापस नहीं पीता (वंतं नो पडियायई ष) :

इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए २.६,७,८ का अर्थ और टिप्पण। यह वहाँ प्रयुक्त—'नेच्छति वतय भोचुं, कुले जाया अगधणे'। 'वत इच्छसि आवेठ सेय ते मरण भवे'—वाक्यों को याद दिलाता है।

७. भिक्षु (भिक्खू ष) :

सप्तकृताङ्ग के अनुसार भिन्नु को व्याख्या इस प्रकार है—जो निरभिमान, विनीत, पाप-मल को धोने वाला, दान्त, वन्धन-सुक्त होने योग्य, निर्मम, नाना प्रकार के परीपह और सपसगों से अपराजित, अध्यात्मयोगी, विशुद्ध-चारित्र्य-सम्पन्न, सावधान, स्थितात्मा, यशस्वी या विवेकशील और परदत्त भोजी हो, वह भिन्नु कहलाता है^७।

श्लोक २ :

८. श्लोक २-३ :

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की हिंसा के परिहार का सपदेश चौथे, पाँचवें, छठे और आठवें अध्ययन में दिया

१—जि० चू० पृ० ३३६ : आह—णणु बुद्धगहणेण य सक्काइणो गहण पावइ, आयरिओ आह—न एत्थ दन्वबुद्धाण दन्वभिक्खूण य गहण कय, कइ ते दन्वबुद्धा दन्वभिक्खुया ? जम्हा ते सम्मइसणाभावेण जीवाजीवविसेस अजाणमाणा पुढविमाई जीवे हिंसमाणा दन्व-बुद्धा दन्वभिक्खू य भवति, कइं तेहि चित्तसमाधियत्त भविस्सइ जे जीवाजीवविसेस ण उवलभति ? जे पुढविमादि जीवे णाऊण परिहरति ते भावबुद्धा भावभिक्खू य भन्ति, छजीवनिकायजाणगो य रक्खणपरो य भावभिक्खू भवति ।

२—हा० टी० प० २६६ : 'बुद्धवचने' अवगततत्त्वतीर्थङ्करगणधरवचने ।

३—अ० चू० : बुद्धा जाणणा तेसि वयण—बुद्धवयण दुवालसग गणिपिटग ।

४—जि० चू० पृ० ३३६ : चित्त पसिद्ध त सम्म आहितं जस्स सो चित्तसमाहिओ ।

५—हा० टी० प० २६६ : 'चित्तसमाहित' चित्तेनातिप्रसन्नो भवेत्, प्रवचन एवाभियुक्त इति गर्भ ।

६—अ० चू० : चित्त समाधाण विग्घभूता विसया तत्यवि पाहणेण इत्थिगतत्ति भणति—इत्थीणवम ।

७—सूय० १ १६ ३ : एत्थवि भिक्खू अणुन्नण् विणीण् नामण् दत्ते दविण् वोसट्टकाण् सविघुणीय विरुवरुवे परीसहोवसग्गे अलकप्पजोग-एद्धादाणे उवट्टिण् ठिमप्पा सत्ताण् परदत्तभोई भिक्खुत्ति वच्चे ।

गया है। उसी को यहाँ दोहराया है। प्रश्न होता है एक ही आगम में इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ क्यों? आचार्य ने उत्तर दिया—शिष्य को स्थिर मार्ग पर आरूढ करने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए यह पुनरुक्त दोष नहीं है।

(१) पुत्र विदेश जाता है तब पिता उसे शिक्षा देता है। कर्तव्य की विस्मृति न हो जाए, इसलिए वह अपनी शिक्षा की कई पुनरावृत्तियाँ कर देता है।

(२) सभ्रम या स्नेहवश पुनरुक्ति की जाती है, जैसे—साँप है—आ, आ, आ।

(३) रोगी को बार-बार औषध दिया जाता है।

(४) मंत्र का जप तब तक किया जाता है जब तक वेदना का उपशम नहीं होता। इन सबमें पुनरावर्तन है पर उनकी उपयोगिता है, इसलिए वे पुनरुक्त नहीं माने जाते। वही पुनरावर्तन या पुनरुक्ति दोष माना जाता है जिसकी कोई उपयोगिता न हो।

लौकिक और वैदिक-साहित्य में भी अनेक पुनरुक्तियाँ मिलती हैं। तात्पर्य यही है कि प्रकृत विषय की स्पष्टता, उसके समर्थन या उसे अधिक महत्त्व देने के लिए उसका उल्लेख किया जाता है, वह दोष नहीं है।

६. पृथ्वी का खनन न करता है (पुढर्वि न खणे क) :

पृथ्वी जीव है^१। उसका खनन करना हिंसा है। जो पृथ्वी का खनन करता है, वह अन्य त्रस-स्थावर जीवों का भी वध करता है। खनन शब्द यहाँ सांकेतिक है। इसका भाव है—मन, वचन, काया से ऐसी कोई भी क्रिया न करना, न कराना और न अनुमोदन करना जिससे पृथ्वी-जीव की हिंसा हो।

देखिए—४ सू० १८; ५.१.३; ६.२७, २८, २९, ८.४, ५।

१०. शीतोदक (सीओदगं ख) :

जो जल शस्त्र-हत नहीं होता (सजीव होता है) उसे शीतोदक कहते हैं^२। इसी सूत्र के चौथे अध्ययन (सू० ५) में कहा है—
“आऊ चित्तमतमक्खाया”.....अन्नत्थ सत्थ परिणएण।”

११. न पीता है और न पिलाता है (न पिए न पियावए ख) :

पीना-पिलाना केवल सांकेतिक शब्द हैं। इनका भावार्थ है—ऐसी कोई क्रिया या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जल की हिंसा हो।

देखिए—४ सू० १९; ६.२९, ३०, ३१; ७ ३९; ८.६, ७, ५१, ६२।

१२. शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण (सुनिसियां ग) :

जैसे शस्त्र की तेज धार घातक होती है, वैसे ही अग्नि छह जीवकाय की घातक है। इसलिए इसे ‘सुनिशित’ कहा जाता है^३।

१—दश० ४ सू० ४ : पुढर्वि चित्तमतमक्खाया”... अन्नत्थ सत्थपरिणएणं।

२—(क) अ० सू० • शीतोदगं भविगतजीव।

(ख) जि० सू० पृ० ३३६ : ‘सिओदगं’ नाम उदग असत्थहय सजीव शीतोदगं भरणइ।

(ग) हा० टी० प० २६५ : ‘शीतोदकं’ सचित्तं पानीयम्।

३—अ० सू० : जधाखगपरसद्धुरिगादि सत्थ मणुधर देदगं तथा समंततो दहणरूवं।

१३. न जलाता है और न जलवाता है (न जले न जलावए ष) :

‘जलाना’ केवल साकेतिक शब्द है। भाव यह है कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे अग्नि का नाश हो।

देखिए—४ सू० २०, ६ ३२, ३३, ३४, ३५ ; ८.८

श्लोक ३ :

१४. पंखे आदि से (अनिलेण क) :

चूर्णिद्वय में ‘अनिल’ का अर्थ वायु^१ और टीका में उसका अर्थ ‘अनिल’ के हेतुभूत वस्त्र कोण आदि किया है^२।

१५. हवा न करता है और न कराता है (न वीए न वीयावए क) :

हवा लेना केवल साकेतिक है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वायु का हनन हो।

देखिए—४ सू० २१, ६ ३६, ३७, ३८, ३९; ८.९

१६. छेदन न करता है और न कराता है (न छिंदे न छिंदावए ख) :

छेदन शब्द केवल साकेतिक है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वनस्पतिकाय का हनन हो।

देखिए—४ २२, ६.४१, ४२, ४३, ८.१०, ११

१७. सचित्त का आहार नहीं करता (सचित्तं नाहारए ष) :

जैन-दर्शन के अनुसार वनस्पतिकाय सजीव है। भगवान् ने कहा है—सुसमाहित सयमी मन, वचन, काय द्वारा तीन प्रकार से (करने, कगने और अनुमोदन रूप से) वनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते। जो साधु वनस्पतिकाय की हिंसा करता है, वह तदाश्रित देखे जाते हुए और नहीं देखे जाते हुए विविध षष्ठ प्राणियों की भी हिंसा करता है। साधु दुर्गति को बढ़ाने वाले इस वनस्पतिकाय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग करे (दश० ६.४१, ४२)। दश० ४ सूत्र २२ में वनस्पति की तीन करण तीन योग से विराघना न करने की प्रत-प्रज्ञप्ति दी है। दश० ८.१०, ११ में कहा है—“साधु तृण-घास-वृक्षादि तथा किसी वृक्षादि के फल और मूल को न काटे तथा नाना प्रकार के सचित्त बीजों के सेवन की मन से भी इच्छा न करे। वृक्षों के कुज में एव गहन वन में, बीजों पर अथवा द्रव आदि हरितकाय पर, उदक पर, सर्पच्छत्रा पर, पनक पर एव लीलन-फूलन पर साधु कभी भी खड़ा न हो।”

सूत्रकृताङ्ग १ ७, ८, ९ में कहा है—“हरित वनस्पति सजीव है। मूल, शाखा और पत्रादि में पृथक् पृथक् जीव हैं। जो अपने मुख के लिए—आहार और देह के लिए उसका छेदन करता है, वह प्रगल्भ बहुत प्राणियों का अतिपात करता है। जो बीज का नाश करता है, वह जाति-शुद्ध और उसकी वृद्धि का विनाश करता है, वह अनार्यधर्मी है।” इसी तरह आचार्याङ्ग १ १.५ में वनस्पतिकाय के आरम्भ-त्याग का उपदेश दिया है। इस श्लोक में मुनि के लिए सचित्त वनस्पति खाने का निषेध है^३।

जो वनस्पति सचित्त है—शन्त्रादि के प्रयोग से पूर्ण परिणत नहीं (अचित्त नहीं हुई) है उसका भक्षण साधु न करे। उसका

१—(क) अ० चू० आगिलो वायु।

(ख) जि० सू० पृ० ३४० . अनिलो वाक भगणह।

२—दा० टी० प० २६५ . ‘अनिलेन’ अनिलहेतुना चलकर्णादिना।

३—जि० चू० पृ० ३४१ . सचित्तगहणेण सव्वस्स पत्तेयसाहारणस्स सभेदस्स वणप्फइकायस्स गहण कय, स सचित्त नो आहारेज्जा।

भक्षण करना अनाचीर्ण है । प्रश्न हो सकता है शस्त्र-परिणत अचित्त वनस्पति कहाँ मिलेगी ? इसका समाधान यह है—गृहस्थों के यहाँ नाना प्रयोजनों से कन्द, मूल, फल और बीज का स्वाभाविक रूप से छेदन-भेदन होता ही रहता है । खाने के लिए नाना प्रकार की वनस्पतियाँ छेदी-भेदी और पकाई जाती हैं । साधु ऐसी अचित्त (प्रासुक—निर्जीव) वनस्पतियाँ प्राप्त हों तो ले, अन्यथा नहीं । कहा है—‘भूख से पीड़ित होने पर भी सयम-बल वाले तपस्वी साधु को चाहिए कि वह फल आदि को स्वयं न तोड़े, न दूसरों से तुड़ाए, न स्वयं पकाए, न दूसरों से पकवाए’ ।’

इस विषय में बौद्धों का नियम जान लेना भी आवश्यक है । विनयपिटक में कहा है—“जो भिक्षुणी कच्चे अनाज को माँगकर या मगवाकर, भूनकर या भूनवाकर, कूटकर या कुटवाकर, पकाकर या पकवाकर, खाए उसे ‘पाचित्तिय’ कहा है^२ ।” इसी तरह वहाँ कहा है—“जो भिक्षुणी पेशाव या पाखाने को, कूड़े या जूठे को हरियाली पर फेंके उसे ‘पाचित्तिय’ कहा है^३ ।” इसी तरह वृक्ष काटने को ‘पाचित्तिय’ कहा है^४ ।

एक बार बुद्ध राजगृह के वेणुवन कलन्दक निपाप में विहार करते थे । उनके पेट में वायु की पीडा उत्पन्न हुई । आनन्द ने स्वयं तिल, तन्दुल और मूंग को माँग, आराम के भीतर ला, स्वयं पका यवागू (खिचडी) बुद्ध के सामने उपस्थित की । बुद्ध ने यवागू कहाँ से आई, यह जाना । उसकी उत्पत्ति की बात जान फटकारते हुए बोले—“आनन्द ! अनुचित है, अकरणीय है । आनन्द ! जो कुछ भीतर रखा गया है वह भी निषिद्ध है, जो कुछ भीतर पकाया गया है वह भी निषिद्ध है, जो स्वयं पकाया गया है वह भी निषिद्ध है । जो भीतर रखे, भीतर पकाए और स्वयं पकाए को खाए उसे दुक्कट का दोष हो और द्वार पर पकाए तो दोष नहीं, बाहर रखे, बाहर पकाए किन्तु दूसरों द्वारा पकाए का भोजन करे तो दोष नहीं^५ ।”

एक बार राजगृह में दुर्मिच्छ पड़ा । बाहर रखने से दूसरे ले जाते थे । बुद्ध ने भीतर रखने की अनुमति दी । भीतर रखवाकर बाहर पकाने में भी ऐसी ही दिक्कत थी । बुद्ध ने भीतर पकाने की अनुमति दी । दूसरे पकाने वाले बहु भाग ले जाते थे । बुद्ध ने स्वयं पकाने की अनुमति दी । नियम हो गया—“भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ भीतर रखे, भीतर पकाए और हाथ से पकाए की^६ ।”

श्लोक ४ :

१८. औद्देशिक (उद्देशियं ग) :

इसके अर्थ के लिए देखिए दश० ३.२ का अर्थ और टिप्पण ।

१६. न पकाता है और न...पकवाता है (नो वि पए न पयावए घ) :

‘पकाते हुए की अनुमोदना नहीं करता’ इतना अर्थ यहाँ और जोड़ लेना चाहिए । पकाने और पकवाने में प्रस-स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों की हिंसा होती है अतः मन, वचन, काया से तथा कृत, कारित, अनुमोदन से पाक का वर्जन किया गया है ।

श्लोक २ और ३ में स्थावर जीव (पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय) का खनन आदि क्रियाओं

१—उत्त० २.२ ।

२—भिवखूनो पात्तिमोक्ख अ० ४.७ ।

३— ” ” ४.८ ।

४— ” ” ५.११ ।

५—वि० पि० म० अ० ३.८ ।

६—वि० पि० म० अ० ६ ।

द्वारा वध करने का निषेध किया गया है। श्लोक ५ में ऐसे कार्यों का निषेध आ जाता है, जिसमें त्रस-स्थावर जीवों की घात हो। त्रस जीवों के घात का वर्जन भी अनेक स्थलों पर आया है।

देखिए—५ सू० २३; ६ ४३, ४४, ४५।

श्लोक ५ :

२०. आत्म-सम मानता है (अत्तसमे मन्नेज्ज ख) :

जैसे दुःख मुझे अप्रिय है वैसे ही छह ही प्रकार के जीव-निकायों को अप्रिय है—जो ऐसी भावना रखता है तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, वही सब जीवों को आत्मा के समान मानने वाला होता है। इसी आगम में साधु को बार-बार 'छसु सजए'—छह ही प्रकार के जीवों के प्रति सयमी रहने वाला—कहा गया है।

देखिए—५ सू० १०; ६ ८, ९, १०; ७.५६; ८.२, ३।

२१. पालन करता है (फासे ग) :

'स्पर्श' शब्द का व्यवहार साधारणतः 'छूने' के अर्थ में होता है। आगम-साहित्य में इसका प्रयोग पालन या आचरण के अर्थ में भी होता है^१। यहाँ 'स्पृश' धातु पालन या सेवन के अर्थ में व्यवहृत है^२।

२२. पाँच आस्रवों का संवरण करता है (पंचासवसंवरं घ) :

पाँच आस्रवों की गिनती दो प्रकार से की जाती है :

१. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग।

२. स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र।

यहाँ पाँच आस्रव से स्पर्शन आदि विवक्षित हैं^३। अगस्त्य चूर्णि में 'सवरे' पाठ है और जिनदास चूर्णि एव टीका में वह 'सवर' के रूप में व्याख्यात है^४।

श्लोक ६ :

२३. ध्रुवयोगी (ध्रुवजोगी ख) :

अगस्त्य चूर्णि के अनुसार जो बुद्ध (तोर्यङ्कर) के वचनानुसार मानसिक, वाचिक और कार्यात्मक प्रवृत्ति करने वाला हो, प्रतिलेखन आदि आवश्यक कार्यों को नियमित रूप से करने वाला हो, वह 'ध्रुवयोगी' कहलाता है। कहा भी है—जिनशासन बुद्धों के वचनरूप द्वादशाङ्गी

१—उत्त० ६०.२०।

२—हा० टी० प० २६५ सेवते महाव्रतानि।

३—अ० चू० : पंचासव दाराणि हृदियाणि ताणि आसवा चेव तानि सवरे।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४१ : 'पंचासवसंवरं' नाम पंचिन्द्रियसबुद्धे, जहा 'सहेस य भइयपावणु, सोयविसय उवगणु। बुद्धेण व रुद्धेण य समणेण सया न होयन्व ॥' एव मव्येस भाणियन्व।

(ख) हा० टी० प० २६५ : 'पञ्चाध्रवसवृत्तरच' द्रव्यतोऽपि पञ्चेन्द्रियसवृत्तरच।

गणीपिटक में जिसका योग (मन, वचन और काया) हो, जो पाँच प्रकार के स्वाध्याय में रत हो, जिसके धन (चतुष्पद) आदि न हों, वह 'ध्रुवयोगी' है^१ ।

जिनदास महत्तर के अनुसार जो क्षण, लव और सुहूर्त में जागरूकता आदि गुणयुक्त हो, प्रतिलेखन आदि सयम के कार्य को नियमित रूप से करने वाला हो, सावधान होकर मन, वचन और काया से प्रवृत्ति करने वाला हो, बुद्ध-वचन (द्वादशाङ्गी) में निश्चल योग वाला हो, सदा श्रुत में उपयुक्त हो, वह 'ध्रुवयोगी' कहलाता है^२ ।

२४. गृहियोग (गिहियोगं ष) :

चूर्णियों में गृहियोग का अर्थ पचन-पाचन, क्रय-विक्रय आदि किया है^३ । हरिभद्रसूरि ने इसका अर्थ—मूर्च्छाविश गृहस्थ-सम्बन्ध किया है^४ ।

श्लोक ७ :

२५. सम्यक्-दर्शी (सम्मदिट्ठी क) :

जिसका जिन-प्रतिपादित जीव, अजीव आदि पदार्थों में सम्यग्-विश्वास होता है, उसे सम्यक्-दर्शी—सम्यक्-दृष्टि कहा जाता है^५ ।

२६. अमूढ है (अमूढे क) :

मिथ्या विश्वातों में रत व्यक्तियों का वैभव देखकर मूढ भाव लाने वाला अपने दृष्टिकोण को सम्यक् नहीं रख सकता । इसलिए सम्यग्-दृष्टि बने रहने के लिए आवश्यक है कि वह अमूढ बना रहे । ज्ञान, तप और सयम हैं—यह श्रद्धा अमूढ दृष्टि के ही होती है । मूढ-दृष्टि को इस तत्त्व-त्रयी में विश्वास नहीं होता । इसलिए भिक्षु को अमूढ रहना चाहिए^६ ।

२७. (अत्थि हु ष) :

'ज्ञान, तप और संयम जिनशासन में ही हैं, कुप्रवचनों में नहीं हैं'—इस प्रकार भिक्षु को अमूढ-दृष्टि होना चाहिए । यह जिनदास

१—अ० चू० : बुद्धा जा तेसि वयण बुद्धवयण तम्मि जोगो कायवातमणेमत कम्म सो ध्रुवो जोगो जत्स सो ध्रुवजोगीति जोगेण जहा करणीयमायुत्तेण पडिलेहणादि जो जोगो तत्थ निच्चजोगिणाण पुण कदापि करेति कदापि न करेति, भणित च—

जोगो जोगो जिणसासणमि दुक्खबुद्धवयणे ।

दुवालसंगे गणिपिटए ध्रुवजोगी पचविध सज्जायपरो ॥

२—जि० चू० पृ० ३४१ : ध्रुवजोगी णाम जो खणलवमुहुत्त पडिबुज्झमाणादिगुणजुत्तो सो ध्रुवजोगी भवइ, अहवा जे पडिलेहणादि संजम-जोगा तेस ध्रुवजोगी भवेज्जा, ण ते अण्णदा कुज्जा.....अहवा मणवयणकायए जोगे जुजेमाणो आउत्तो जुजेज्जा, अहवा बुद्धाण वयणं दुवालसंग तंमि ध्रुवजोगी भवेज्जा, सुओवउत्तो सन्वकालं भवेज्जत्ति ।

३—(क) अ० चू० : गिहियोगो—जो तेसि वायारो पयण पयावणं त ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४२ : गिहियोगो नाम पयणविक्रयमादे ।

४—हा० टी० प० २६६ : 'गृहियोग' मूर्च्छया गृहस्थसम्बन्धम् ।

५—अ० चू० : सव्भावं सहहणा लव्वणा समादिट्ठी जत्स सो सम्मदिट्ठी ।

६—(क) अ० चू० : परतित्थिविभवादीहि अमूढे ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४२ : अण्णतित्थियाण सोऊण अण्णेसि रिद्धीओ दट्ठण अमूढो भवेज्जा, अहवा सम्मदिट्ठिणा जो इदानीं अत्थो भणणइ तमि अत्थि सया अमूढा दिट्ठी कायव्वा ।

(ग) हा० टी० प० २६६ : 'अमूढः' अविप्लुतः ।

चूर्णि मे 'अत्थि हु' का अर्थ किया है' और टीका में—'ज्ञान, तप और सयम है' भिक्षु अनूढ भाव से इस प्रकार मानता है—यह किया है^२ ।

२८. मन, वचन तथा काय से सुसंवृत्त (मणवयकायसुसंवुडे ष) :

अकुशल मन का निरोध अथवा कुशल मन की उदीरणा करना मन से सुसंवृत्त होना है । अकुशल वचन का निरोध और प्रशस्त वचन की उदीरणा अथवा मौन रहना वचन से सुसंवृत्त होना है । विहित नियमों के अनुसार आवश्यक शारीरिक क्रियाएँ करना—काया से अकरणीय क्रियाएँ नहीं करना—काय से सुसंवृत्त होना है^३ ।

श्लोक ८ :

२९. परसों (परे ग) :

इसका मूल 'परे' है । टीका में इसका अर्थ 'परसों' किया है^४ और जिनदास चूर्णि में तीसरा, चौथा आदि दिन किया है^५ ।

३०. न सन्निधि (संचय) करता है (न निहे ष) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ किया है—वासी नहीं रखता^६ । टीका में इसका अर्थ है—स्थापित कर नहीं रखता । भावार्थ है—सग्रह नहीं करता^७ ।

इम श्लोक के साथ मिलाएँ .

अन्नानमथो पानानं खादनीयानमथोऽपि वत्थान ।

लद्धा न सन्निधिं कथिरा, न च परित्तसे तानि अलभमानो ॥ सुत्तनिपात ५२ १० ।

श्लोक ९ :

३१. साधर्मिकों को (साधम्मियाण ग) :

साधर्मिक का अर्थ समान-धार्मिक साधु है^८ । साधु भोजन के लिए विषम-भोगी साधु तथा गृहस्थ को निमन्त्रित नहीं कर सकता । अपने सघ के साधुओं को—जो महाव्रत तथा अन्य नियमों की दृष्टि से समान-धर्मी हैं, उन्हें ही निमन्त्रित कर सकता है ।

- १—जि० चू० पृ० ३४२ : जहा अत्थि हु जोगे नाणे य, तस्स णागस्स फल सजमे य, सजमस्स फल, ताणि य इममि चेव जिगवयणे सपुण्णाणि, णो अरणेस कुप्पावयणेसुत्ति ।
- २—हा० टी० प० २६६ : 'अमूढ' अविप्लुत सन्नेव मन्यते—अस्त्येव ज्ञान हेयोपादेयविषयमतीन्द्रियेष्वपि तपश्च बाह्याभ्यन्तरकर्म-मलापनयनजलकल्प सयमश्च नवकर्मानुपादानरूप ।
- ३—जि० चू० पृ० ३४२ : मणवयणकायजोगे सट्ट सवुडेत्ति, कह पुण सवुडे ?, तत्थ मणेण ताव अकुवलमणगिरोध करेइ, कुवलमणोदीरण च, चायाण्वि पसत्थाणि चायणपरियट्ठयाईणि कुव्वइ, मणेण वा आसेवई कापुण सयणासगआदाणणिक्लेवणट्ठाणवक्कमगाइस काय-चेट्ठाणियन कुच्चति, सेसाणि य अकरणिजाणि य ण कुच्चइ ।
- ४—हा० टी० प० २६६ . परख ।
- ५—जि० चू० पृ० ३४२ : परग्गहणेण तइयचउत्थमादीण दिवसाण राहण कय ।
- ६—जि० चू० पृ० ३४२ : 'न निहे न निहावए' णाम न परिवासिम्मत्तिवुत्तं भवति ।
- ७—हा० टी० प० २६६ . 'न निधत्ते' न स्थापयत्ति ।
- ८—अ० चू० : साधम्मिया समानधम्मिया साधुणो ।

३२. निमन्त्रित कर (छंदिय ग) :

छद का अर्थ इच्छा है। इच्छापूर्वक निमन्त्रित कर—यह 'छंदिय' का अर्थ है^१। इसका भावार्थ है—जो आहार आदि प्राप्त किया हो उसमें समविभाग के लिए समान-धर्मी साधुओं को निमन्त्रित करना चाहिए और यदि कोई लेना चाहे तो वाटकर भोजन करना चाहिए^२। इस नियम के अर्थ को समझने के लिए देखिए—५.१.६४, ६५, ६६ का अर्थ और टिप्पण।

श्लोक १० :

३३. कलहकारी कथा (वुग्गहियं कं क) :

विग्रह का अर्थ कलह, युद्ध या विवाद है। जिस कथा, चर्चा या वार्ता से विग्रह उत्पन्न हो, उसे वैग्रहिकी-कथा कहा जाता है। अगस्त्य चूर्ण के अनुसार अमुक राजा, देश या और कोई ऐसा है—इस प्रकार की कथा नहीं करनी चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है और दूसरा तत्काल उसका विरोध करने लग जाता है। बात ही बात में विवाद बढ़ जाता है, कलह हो जाता है^३।

जिनदास चूर्ण और टीका में इसका अर्थ कलह-प्रतिबद्ध-कथा किया है^४। सारांश यह है कि युद्ध-सम्बन्धी और कलह या विवाद उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। सुत्तनिपात (तुवटक-सुत = ५.२.१६) में भिक्षु को शिक्षा देते हुए प्रायः ऐसे ही शब्द कहे गए हैं :

न च कथिता सिया भिक्षु, न च वाचं पयुतं भासेय्य ।

'पागन्भिभयं' न सिक्खेय्य, कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य ॥

भिक्षु धर्मरत्न ने चतुर्थ चरण का अर्थ किया है—कलह की बात न करे। गुजराती अनुवाद में (पृ० २०१) अ० धर्मानन्द कोसम्बी ने अर्थ किया है—'भिक्षु को वाद-विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए।'

३४. जो कोप नहीं करता (न य कुप्पे ख) :

इसका आशय है कोई-विवाद बढ़ाने वाली चर्चा छोड़े तो उसे सुन मुनि क्रोध न करे अथवा चर्चा करते हुए कोई मतवादी कुतर्क उपस्थित करे तो उसे सुन क्रोध न करे^५।

१—(क) अ० चू० : छदो इच्छा इच्छाकारेण जोयण छदण । एवं छंदिय ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'छन्दित्वा' निमन्त्र्य ।

२—जि० चू० पृ० ३४३ : अणुगगहमिति मन्नमाणो धम्मयाते साहम्मियाते छदिया भजेज्जा, छदिया णाम निमंतिऊण, जइ पडिगाहता तओ तेसि दाऊण पच्छा सय भुजेज्जा ।

३—अ० चू० : विग्गाहो कलहो । तम्मि तस्स वा कारण विग्गाहिता जधा अमुगो, एरिसो रायादेसो वा । एत्थ सज्ज कलहो समुपज्जति ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४३ : वुग्गहिया नाम कुसम (कलह) जुत्ता, त वुग्गहिय कह णो कहिज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न च 'वैग्रहिकी' कलहप्रतियद्धां कथां कथयति ।

५—(क) अ० चू० : जति वि परो कहेज्ज तथावि अमहं रायाण देस वा णि दसित्ति ण कुपेज्जा । वादादौ सयमवि कहेज्जा विग्गाह कं ण पुण कुपेज्जा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४३ : जयावि केणई कारणेण वादकहा जल्पकहादी कहा भवेज्जा, ताहे तं कुव्वमाणो नो कुपेज्जा ।

३५. जिसकी इन्द्रियाँ अनुद्धत हैं (निहुइंदिए ष) :

निभृत का अर्थ विनीत है^१ । जिसकी इन्द्रियाँ विनीत हैं—उद्धत नहीं हैं, उसे निभृतेन्द्रिय कहा जाता है^२ ।

३६. जो संयम में ध्रुवयोगी है (संजमधुवजोगजुत्ते ग) :

‘ध्रुव’ का अर्थ अवश्य करणीय^३ और सर्वदा है^४ । योग का अर्थ है—मन, वचन और काया । संयम में मन, वचन, काया—इन तीनों योगों से सदा संयुक्त रहने वाला ध्रुवयोगी कहलाता है^५ ।

३७. जो उपशान्त है (उवसंते घ) :

इसका अर्थ अनाकुल, अव्याप्ति^६ और काया की चपलता आदि से रहित है^७ ।

३८. जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता (अविहेडए ष) :

विग्रह, विक्रया आदि के प्रसंगों में समर्थ होने पर भी जो ताड़ना आदि के द्वारा दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है—यह चूर्णि की व्याख्या है^८ । टीका के अनुसार जो उचित के प्रति अनादर नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है । क्रोध आदि का परिहार करने वाला अविहेडक कहलाता है—यह टीका में व्याख्यानंतर का उल्लेख है^९ ।

श्लोक ११ :

३९. कांटे के समान चुभने वाले इन्द्रिय-विषयों (गामकंटए क) :

विषय, शब्द, अस्त्र, इन्द्रिय, भूत और गुण से आगे समूह के अर्थ में ग्राम शब्द का प्रयोग होता है—यह शब्दकोश का अभिमत है^{१०} । आगम के व्याख्या-ग्रन्थों में ग्राम का अर्थ इन्द्रिय किया है^{११} । जो इन्द्रियों को कांटों की भांति चुभें, उन्हें ग्राम-कण्टक कहा जाता है । जैसे शरीर में लगे हुए कांटे उसे पीड़ित करते हैं, उसी तरह अनिष्ट शब्द आदि श्रोत्र आदि इन्द्रियों में प्रविष्ट होने पर उन्हें

१—अ० चि० ३ ६५ . विनीतस्तु निभृत प्रधितोऽपि च ।

२—हा० टी० प० २६६ : ‘निभृतेन्द्रिय’ अनुद्धतेन्द्रिय ।

३—अ० चू० : सजमे ध्रुवो जोगो तदवस्सकरणीयाण सजम ध्रुवजोगो कायावायमणो-भतेण जोगेण जुत्ते सजमधुवजोगजुत्ते ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४३ ‘ध्रुव’ नाम सव्वकाल ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : ‘ध्रुव’ सर्वकालम् ।

५—जि० चू० पृ० ३४३ सजमधुवजोगजुत्तो भवेज्जा, सजमो पुव्वमणिओ, ‘ध्रुव’ नाम सव्वकाल, जोगो मणमादि, तमि सजमे सव्वकाल तिविहेण जोगेण जुत्तो भवेज्जा ।

६—(क) जि० चू० पृ० ३४३ . ‘उवसंते’ नाम अणाकुलो अव्वक्खित्तो भवेज्जत्ति ।

७—हा० टी० प० २६६ ‘उपशान्त’ अनाकुल कायचापलादिरहित ।

८—अ० चू० : परे विग्गाह विकथादि पसगेसु समत्थो वि ण तालणादिणा विहेडयति एव स अविहेडए ।

९—(क) जि० चू० पृ० ३४३ . ‘अविहेडए’ नाम जे पर अफोसतेप्पणादीहि न विधेडयति से अविहेडए ।

(ग) हा० टी० प० २६६ . ‘अविहेडक’ न क्वचिदुच्चिनंऽनादरवान् , फोधादीनां विश्लेषक इत्यन्ये ।

१०—अ० चि० ६ ४६ . ग्रामो विषयगच्छाऽस्त्रभूतन्द्रियगुणाद् भजे ।

११—(क) जि० चू० पृ० ३४३ . गामगहणेण इन्द्रियगहण कय ।

(ग) हा० टी० प० २६७ . ग्रामा—इन्द्रियाणि ।

दुःखदायी होते हैं अतः कर्कश शब्द आदि ग्राम-कण्टक (इन्द्रिय-कण्टक) कहलाते हैं^१ । जो व्यक्ति ग्राम में कटि के समान चुभने वाले हों, उन्हें ग्राम-कण्टक कहा जा सकता है । संभव है ग्राम-कण्टक की भाँति चुभन उत्पन्न करने वाली स्थितियों को 'ग्राम-कण्टक' कहा हो । यह शब्द उत्तराध्ययन (२.२५) में भी प्रयुक्त हुआ है :

सोच्चाणं फरुसा भासा, दारुणा गामकंटगा ।
तुसिणीड उवेहेज्जा ण ताड मणसीकरे ॥

४०. आक्रोश वचनों, प्रहारों, तर्जनाओं (अक्रोसपहारतज्जणाओ ख) :

आक्रोश का अर्थ गाली है । चाबुक आदि से पीटना प्रहार^२ और 'कमों से डर साधु बना है'—इस प्रकार मर्त्सना करना तर्जना^३ कहलाता है । जिनदास चूर्णि और टीका में आक्रोश, प्रहार, तर्जना को ग्राम-कण्टक कहा है^४ ।

४१. वेताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अट्टहासों को (भयभेरवसहसंपहासे ग) :

भय-भेरव का अर्थ अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला है । 'अत्यन्त भयोत्पादक शब्द से युक्त सप्रहास उत्पन्न होने पर'—इस अर्थ में 'भयभेरवसहसंपहासे' का प्रयोग हुआ है^५ । टीका में 'सप्रहास' को शब्द का विशेषण मान कर व्याख्या की है—जिस स्थान में अत्यन्त रौद्र भयजनक प्रहास सहित शब्द जहाँ हो, उस स्थान में^६ ।

मिलाएँ सुत्तनिपात की निम्नलिखित गाथाओं से —

भिक्षुनो विजिगुच्छतो भजतो रिक्तमासन ।
रुक्खमूलं सुसानं वा पव्वतानं गुहासु वा ॥
उच्चावत्सेसु सयनेसु कीवन्तो तत्थ भेरवा ।
येहि भिक्षु न वेघेय्य निग्घोसे सयनासने ॥ (५४४-५)

४२. सहन करता है (सहइ क) :

आक्रोश, प्रहार, वध आदि परीपहों को साधु किस तरह सहन करे, इसके लिए देखिए—उत्तराध्ययन २.२४-२७ ।

श्लोक १२ :

४३. जो श्मशान में प्रतिमा को ग्रहणकर (पडिमं पडिवज्जिया मसाणे क) :

यहाँ प्रतिमा का अर्थ कायोत्सर्ग और अभिग्रह (प्रतिज्ञा) दोनों समभव हैं^७ । कुछ विशेष प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर कायोत्सर्ग

१—जि० चू० पृ० ३४३ : जहा कटगा सरीरानुगता सरीर पीडयति तथा अणिट्टा विपयकटका सोताइंदियगामे अणुप्पविट्टा तमेव इंदियं पीडयति ।

२—हा० टी० प० २६७ . प्रहारा. कशादिभि. ।

३—जि० चू० पृ० ३४३ : तज्जणाए जहा एते समणा किवणा कम्ममीता पव्वतिया एवमादि ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४३ . ते य कटगा इमे 'अक्रोसपहारतज्जणाओ ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : 'ग्रामकण्टकान्' ग्रामा—इन्द्रियाणि तद्दु खहेतव. कण्टकास्तान्, स्वरूपत एवाह—आक्रोशान् प्रहारान् तर्जनाश्चेति ।

५—अ० चू० पृ० पञ्चावयो भय । रोह भैरवं वेतालकालिवादीण सहो । भयभेरव सहैहि समेच्च पहसणं भयभेरव सह सपहासो । तस्मि समुवत्थिते ।

६—(क) जि० चू० पृ० ३४३-३४४ . भय पसिद्ध, भय च भेरव, न सव्यमेव भय भेरव, किन्तु ? , तत्थवि जं अतीव दास्यं भय त भेरव भण्णह, वेतालगणादयो भयभेरवकायेण महता सहेण जत्थ ठाणे पहसति सप्पहासे, त ठाणं भयभेरवसप्पहास भण्णह ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : 'भैरवभया' अत्यन्तरौद्रभयजनका. शब्दाः सप्रहासा यस्मिन् स्थान इति गम्यते तत्तथा तस्मिन्, वेतालादिकृतार्चनादाट्टहास इत्यर्थ ।

७—हा० टी० प० २६७ : 'प्रतिमां' मासादिरूपाम् ।

की मुद्रा में स्थित हो श्मशान में ध्यान करने की परम्परा जैन मुनियों में रही है। इसका सम्बन्ध उसी से है^१।

श्मशानिकाङ्ग बौद्ध-भिक्षुओं का ग्यारहवाँ धुताङ्ग है। देखिए—विशुद्धिमार्ग पृ० ७५, ७६।

४४. जो विविध गुणों और तपों में रत होता है (विविहगुणतवोरण ग) :

अग्रत्त्व चूर्णि के अनुसार बौद्ध-भिक्षुओं को श्मशानिक होना चाहिए। उनके आचार्यों का ऐसा उपदेश है^२। जिनदास चूर्णि के अनुसार सब वस्त्रधारी सन्यासी श्मशान में रहते हैं वे भी नहीं डरते। केवल श्मशान में रहकर नहीं डरना ही कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ-साथ विविध गुणों और तपों में नित्य रत भी रहना चाहिए^३। निर्ग्रन्थ भिक्षु के लिए यह विशिष्ट मार्ग है।

४५. जो शरीर की आकाँक्षा नहीं करता (न सरीरं चाभिकंखई घ) :

भिक्षु शरीर के प्रति निस्पृह होता है^४। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर उपसर्गों से बच निकले, मेरे शरीर को दुःख न हो, वह विनाश को प्राप्त न हो^५।

श्लोक १३ :

४६. जो मुनि वार-वार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है (असइं वोसट्टचत्तदेहे क) :

जिम्ने शरीर का व्युत्सर्ग और त्याग किया हो, उसे व्युत्सृष्ट-त्यक्त देह कहा जाता है^६। व्युत्सर्ग और त्याग—ये दोनों लगभग समानार्थक हैं फिर भी आगमों में इनका प्रयोग विशेष अर्थ में रूढ है। अभिग्रह और प्रतिमा स्वीकार कर शारीरिक-क्रिया का त्याग करने के अर्थ में व्युत्सर्ग का और शारीरिक परिकर्म (मर्दन, स्नान और विभूषा) के परित्याग के अर्थ में त्याग शब्द का प्रयोग होता है^७।

जिनदास महत्तर ने वोसट्ट का केवल पर्याय-शब्द दिया है^८। जो कायोत्सर्ग, मौन और ध्यान के द्वारा शारीरिक अस्थिरता से निवृत्त होना चाहता है, वह 'वोमिरइ' क्रिया का प्रयोग करता है^९।

हरिभद्रसूरि ने प्रतिबन्ध के अभाव के साथ व्युत्सृष्ट का सम्बन्ध जोड़ा है^{१०}। व्यवहार भाष्य की टीका में भी यही अर्थ मिलता है^{११}।

१—दया० ७।

२—अ० चू० : जधा सपभिकवृण एस उवदेसो मासाणिगेण भवितव्व । ण य ते तम्मि विभंति तम्मतिणित्थेणत्थं विसेसिज्जति ।

३—जि० चू० पृ० ३४४ . जहा रत्तपढादीवि उसाणेस अच्छति, ण य धीहिंति, तप्पदित्थेणत्थमिद भएणह ।

४—हा० टी० प० २६७ : न शरीरमभिकाइक्षते नि स्पृहतया वार्त्तमानिक भावि च ।

५—जि० चू० पृ० ३४४ . ण य सरीरं तेहि उवसरगेहि वाहिज्जमाणोऽवि अभिकत्वह, जहा जह मम एत सरीरं न हुक्खाविज्जेजा, न वा विणिस्सिज्जेजा ।

६—अ० चू० : वोसट्टो चत्तोय देहो जेण सो वोसट्टचत्तदेहो ।

७—अ० चू० : वोसट्टो पट्टिमादिस विनिवृत्तक्रियो । ण्हाणुमहणातिविभूषाविरहितो चत्तो ।

८—जि० चू० पृ० ३४४ . वोसट्टति वा वोसिरियति वा एगट्ठा ।

९—भाव० ४ : ठाणेण, मोणेण, माणेण, अप्पाणं वोसिरामि ।

१०—हा० टी० प० २६७ . व्युत्सृष्टो भावप्रतिबन्धाभावेन त्यक्तो विभूषाकरणेन देहः ।

११—अ० भा० टी० : व्युत्सृष्टः प्रतिबन्धाभावात्तः त्यक्त परिकर्म करणतो देहो येन स व्युत्सृष्टत्यक्तदेहः ।

व्यवहार भाष्य में वोसट्ट, निसट्ट और चत्त—इन तीनों का भी एक साथ प्रयोग मिलता है^१ । तप के बारह प्रकारों में व्युत्सर्ग एक प्रकार का तप है । उसका संक्षिप्त अर्थ है—शरीर की चेष्टाओं का निरोध^२ और विस्तृत अर्थ है—गण (सहयोग), शरीर, उपधि और भक्त-पान का त्याग तथा कपाय, ससार और कर्म के हेतुओं का परित्याग^३ ।

शरीर, उपधि और भक्त-पान के व्युत्सर्ग का अर्थ इस प्रकार है :

शरीर की सार-सम्हाल को त्यागना या शरीर को स्थिर करना काय-व्युत्सर्ग कहलाता है । एक वस्त्र और एक पात्र के उपरान्त उपधि न रखना अथवा पात्र न रखना तथा चुल्लपट्ट और कटिवन्ध के सिवाय उपधि न रखना उपधि-व्युत्सर्ग है । अनशन करना भक्त-पान व्युत्सर्ग है^४ ।

निशीथ भाष्य में सलेखना, व्युत्सृष्टव्य और व्युत्सृष्ट के तीन-तीन प्रकार बतलाये हैं^५ । वे आहार, शरीर और उपकरण हैं^६ ।

भगवान् महावीर ने अभिग्रह स्वीकार किया तब शरीर के ममत्व और परिकर्म के परित्याग की संकल्प की भाषा में उन्होंने कहा—‘मै सब प्रकार के उपसर्गों को सहन करूँगा ।’ यह उपसर्ग-सहन ही शरीर का वास्तविक स्थिरीकरण है और जो अपने शरीर को उपसर्गों के लिए समर्पित कर देता है, उसीको व्युत्सृष्ट-देह कहा जाता है । भगवान् ने ऐसा किया था^७ ।

भिक्षु को बार-बार देह का व्युत्सर्ग करना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि उसे काया का स्थिरीकरण या कायोत्सर्ग और उपसर्ग सहने का अभिग्रह करते रहना चाहिए ।

४७. पृथ्वी के समान सर्वसह (पुढवि समे ग) :

पृथ्वी आक्रोश, हनन और भक्षण करने पर भी द्वेष नहीं करती, सबको सह लेती है । उसी प्रकार भिक्षु आक्रोश आदि को निर्वैर भाव से सहन करे^८ ।

४८. जो निदान नहीं करता (अनियाणे घ) :

जो ऋद्धि आदि के निमित्त तप-संयम नहीं करता^९ जो भाविफलाशसा से रहित होता है^{१०}, जो किए हुए तप के बदले में ऐहिक फल की कामना नहीं करता, उसे अनिदान कहते हैं ।

१—व्य० भा० · वोसट्टनिसट्टचत्तदेहाओ ।

२—उत्त० ३०.३६ : सयणासणठाणे वा जे उ भिक्षू न वावरे ।

कायस्स विउस्सग्गो छट्ठो सो परिकित्तो ॥

३—भग० २५.७ · औप० तपोधिकार ।

४—भग० जोड़ २५ ७ ।

५—गाथा १७०० : सल्लिहित पि थ तिविध, वोसिरियव्व च तिविह वोसट्ट ।

६—नि० चू० : आहारो सरीर उवकरण च ।

७—आचा० २.३.१५ सू० ४०२ : तओ णं समाणे भगव महावीरे.....इमं प्यारूव अभिग्रह अभिगिणहह—वारस वासाइ वोसट्टकाए चियत्तदेहे जे केह उवसग्गा समुप्पज्जति, तजहा—दिग्वा वा माणुस्सा वा तेरिच्छया वा, ते सव्वे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणे सम्मं सहिस्सामि खमिस्सामि अहिभासइस्सामि ।

८—जि० चू० पृ० ३४४ : जहा पुढवी भक्कुस्समाणी हम्ममाणी भक्खिज्जमाणी च न य किंचि पधोस वहइ, तहा भिक्षुणावि सव्वफास-विसधेण होयव्व ।

९—जि० चू० पृ० ३४५ : माणुसरिद्धिनिमित्त तवसजम न कुव्वइ, से अनियाणे ।

१०—हा० टी० प० २६७ : ‘अनिदानो’ भाविफलाशसारहित ।

श्लोक १४ :

४६. शरीर के (काण क) :

अधिकांश परीपह काया से सहे जाते हैं, इसलिए यहाँ—काया से परीपहों को जीतकर—ऐसा कहा है। बौद्ध आदि मन को ही सब कुछ मानते हैं। उनसे मतभेद दिखाने के लिए भी 'काय' का प्रयोग हो सकता है^१। जैन-दृष्टि यह है कि जैसे मन का नियन्त्रण आवश्यक है, वैसे काया का नियन्त्रण भी आवश्यक है और सच तो यह है कि काया को समुचित प्रकार से नियंत्रित किए बिना मन को नियंत्रित करना हर एक के लिए समभव भी नहीं है^२।

५०. परीपहों को (परीसहाइं क) :

निर्जरा (आत्म-शुद्धि) के लिए और मार्ग से च्युत न होने के लिए जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियाँ और मनोभाव सहे जाते हैं, वे परीपह कहलाते हैं^३। वे ज़ुधा, प्यास आदि वाईस हैं^४।

५१. जाति-पथ (संसार) से (जाइपहाओ ष) :

दोनों चूर्णियों में 'जातिवह' और टीका में 'जातिपह'—ऐसा पाठ है। 'जातिवह' का अर्थ जन्म और मृत्यु^५ तथा 'जातिपथ' का अर्थ संसार किया है^६। 'जातिपथ' शब्द अधिक प्रचलित एवं गम्भीर अर्थ वाला है, इसलिए मूल में यही स्वीकृत किया है।

५२. (तवे घ) :

चूर्णिद्वय में 'भवे' और टीका में 'तवे' पाठ है। यह सम्भवतः लिपिदोष के कारण वर्ण-विपर्यय हुआ है। श्रामण्य में रत रहता है यह सहज अर्थ है^७। किन्तु 'तवे' पाठ के अनुसार—श्रमण-सम्बन्धी तप में रत रहता है^८—यह अर्थ करना पड़ा। श्रामण्य को तप का विशेषण माना है, पर वह विशेष अर्थवान् नहीं है।

श्लोक १५ :

५३. हाथों से संयत, पैरों से संयत (हत्थसंजए पायसंजए क) :

जो प्रयोजन न होने पर हाथ-पैरों को कूर्म की तरह गुप्त रखता है और प्रयोजन होने पर प्रतिलेखन, प्रमार्जन कर सम्यक् रूप से

१—(क) अ० चू० . परीसहा पायेण कायेण सहणीया अतो कायेणेति भणति । जे वौद्धादयो चित्तमेवणियंतव्वमिति तप्पदित्तेषणत्थ कायवयण ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४५ . सकाण चेततेतसिगा धम्मा इति त णिसेहणत्थमिदमुच्यते ।

२—हा० टी० प० २६७ . 'कायेन' शरीरेणापि, न भिक्षुसिद्धान्तनीत्या मनोवाग्भ्यामेव, कायेनानभिभये तत्त्वतस्तदतभिभवात् ।

३—तत्त्वा० ६.८ : मार्गाञ्चवननिर्जरार्यं परिस्मोढव्या परीपहा ।

४—उत्त० २ ।

५—(क) अ० चू० : जातिवधो पुञ्च भणितो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४५ . जातिग्गहणेण जम्मणस्स गहण कय, वधगहणेण मरणस्स गहण कय ।

६—हा० टी० प० २६७ . 'जातिपयात्' समारमागात् ।

७—(क) अ० चू० : भये रते सामणिए—समणभावो सामणिय तम्मि रतो भये ।

(ख) जि० चू० पृ० ३४५ . सामणिए रते भयेजा, समणभावो सामणिय अन्तइ ।

८—हा० टी० प० २६७ : 'तपसि रत' तपसि सत्तः, किंमूत इत्याह—'श्रामण्ये' श्रमणानां सयन्धिनि, शुद्ध इति भाव ।

व्यवहार करता है, उसे हाथों से संयत, पैरों से संयत कहते हैं^१ ।

देखिए—‘सजइदिए’ का टिप्पण ५५ ।

५४. वाणी से संयत (वायसंजए ख) :

जो अकुशल वचन का निरोध करता है और कार्य होने पर कुशल वचन की उदीरणा करता है, उसे वाणी से संयत कहते हैं^२ ।

देखिए—‘संजइदिए’ का टिप्पण ५५ ।

५५. इन्द्रियों से संयत (संजइदिए ख) :

जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों को विषयों में प्रविष्ट नहीं होने देता तथा विषय प्राप्त होने पर जो उनमें राग-द्वेष नहीं करता, उसे इन्द्रियों से संयत कहते हैं^३ ।

मिलाएँ—

चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ।

घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥

कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो ।

मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो ।

सब्बत्थ संवुतो भिक्खू सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ धम्मपद २५.१-२ ।

५६. अध्यात्म (अज्झाप्य ग) :

अध्यात्म का अर्थ शुभ ध्यान है^४ ।

श्लोक १६ :

५७. जो मुनि वस्त्रादि उपधि (उपकरणों) में मूर्च्छित नहीं है, जो अगृह्य है (उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे क) :

जिनदास महत्तर के अनुसार मूर्च्छा और गृह्य एकार्थक भी हैं । जहाँ बलपूर्वक कहना हो या आदर प्रदर्शित करना हो वहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त नहीं कहलाता और उन्होंने इनमें अन्तर बताते हुए लिखा है कि—‘मूर्च्छा’ का अर्थ मोह और ‘गृह्य’

१—(क) जि० चू० पृ० ३४५ : हत्यपाएहि कुम्मो इव णिक्कारणे जो गुत्तो अच्छइ, कारणे पडिलेहिय पमज्जिय वावार कुव्वइ, एव कुव्व-माणो हत्यसंजओ पायसजओ भवइ ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : हस्तसयत पादसयत इति-कारण विना कूर्मवल्लीन भास्ते कारणे च सम्यग्गच्छति ।

२—(क) जि० चू० पृ० ३४५ : वायाएवि सजओ, कह ?, अकुसलवइनिरोध कुव्वइ, कुसलवइउदीरण च कज्जे कुव्वइ ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : वाक्सयतः अकुशलवाग्निरोधकुशलवागुदीरणेन ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३४५ : ‘सजइदिए’ नाम इदियविसयपयारणिरोध कुव्वइ, विसयपत्तेइ इदियत्तेइ रागदोसविणिग्गहं च कुव्वत्ति ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : ‘सयतेन्द्रियो’ निवृत्तविषयप्रसरः ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४५ : ‘अज्झप्परए’ नाम सोमणज्जाणरणए ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : ‘अध्यात्मरत्त.’ प्रयस्तध्यानासक्त ।

का अर्थ प्रतिबन्ध है। सर्पिष मे मूर्च्छित रहने वाला करणीय और अकरणीय को नही जानता और गृह रहने वाला ससमे बंध जाता है। इसलिए मुनि को अमूर्च्छित और अगृह रहना चाहिए^१।

५८. जो अजात कुलों से भिक्षा की एणणा करने वाला है, जो संयम को असार करने वाले दोषों से रहित है।
(अन्नायउंछं पुलनिप्पुलाए ष) :

अगस्त्य चूर्णि के अनुमार 'अजातोच्छपुल' का अर्थ है—अजात कुल की एणणा करने वाला^२ और 'निप्पुलाक' का अर्थ है—मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाकर संयम को निस्मार न करने वाला^३।

जिनदाम महत्तर ने 'पुल' को 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निप्पुलाक' की व्याख्या इस प्रकार की है—मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाने से संयम निस्मार बनता है, वह भावपुलाक है। उससे रहित 'पुलाक निप्पुलाक' कहलाता है अर्थात् जिससे संयम पुलाक (सार रहित) बनता हो, वैसा अनुष्ठान न करने वाला^४।

टीकाकार ने भी 'पुल' को 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निप्पुलाक' का अर्थ संयम को निस्सार बनाने वाले दोषों का सेवन न करने वाला किया है^५।

हलायुध कोश में 'पुलक' और 'पुलाक' का अर्थ तुच्छ धान्य किया है। मनुस्मृति में इसी अर्थ में 'पुलाक' शब्द का प्रयोग हुआ है^६।

५९. सन्निधि से (सन्निहियो ण) :

अशन आदि को रातवासी रखना सन्निधि कहलाता है^७।

६०. जो क्रय-विक्रय...से विरत (कयविक्रये...विरए ण) :

क्रय-विक्रय को भिक्षु के लिए अनेक जगह वर्जित बताया है। बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को यही शिक्षा दी थी^८।

६१. जो सब प्रकार के संगों से रहित है (निर्लेप है) (सव्वसंगावगए ष) :

सग का अर्थ है इन्द्रियों के विषय^९। सर्व सगापगत वही हो सकता है जो बारह प्रकार के तप और सत्तरह प्रकार के संयम में लीन हो।

१—जि० चू० पृ० ३४५-३४६ : मुच्छासद्दो य गिद्धिमद्दो य दोऽवि एगठा, अच्चत्यणिमित्त आयरणिमित्त च पउजमाणा ण पुणरत्त भग्गि, अहवा मुच्छियगहियाण इमो विससो भणणइ, तत्थ मुच्छासद्दो मोहे दट्ठव्वो, गेहियसद्दो पडिवधे दट्ठव्वो, जहा कोइ मुच्छिओ तेण मोहकारणेण कञ्जाकज्ज न याणइ, तहा मोऽवि भिम्मू उव्वहिमि अज्जोववणो मुच्छिओ किर कञ्जाकज्ज न याणइ, तम्हा न मुच्छिओ अमुच्छिओ, अगिद्धिओ अयद्दो भण्णइ, कह ?, सो तमि उव्वहिमि निच्चमेव आसन्नभव्वत्तणेण अयद्दो इव दट्ठव्वो, णो गिद्धिए धागिद्धिए ।

२—अ० चू० त पुलएत्ति तमेसति एस अण्णाउच्छपुलाए ।

३—अ० चू० . मूलुत्तरगुणपडिमेवणाए निस्सार सजम करेत्ति एस भावपुलाए तथा णिपुलाए ।

४—जि० चू० पृ० ३४६ . जेण मूलुगुणउत्तरगुणपट्टेण पडिसेविपुण णिस्सारो संजमो भवति सो भावपुलाओ, एत्थ भावपुलाएण अहियाओ, मेमा उचारियमरिसत्तिकारुण परुविया, तेण भावपुलाएण निपुलाए भयेज्जा, णो त कुञ्चेज्जा जेण पुलाओ भवेज्जति ।

५—हा० टी० प० २६८ : 'पुलाकनिप्पुलाक' इति सयमासारतापादकदोपरहित ।

६—१० १२५ : पुलाकाग्घेय धान्यानां जीणाग्घेय परिच्छदा ।

७—जि० चू० पृ० ३४६ : 'सन्निही' असणादीण परिवासण भणणइ ।

८—सु० नि० ५२.१५ : 'कयविक्रये' न तिट्ठेय्य ।

९—जि० चू० पृ० ३४६ . सगोत्ति या इदियत्योत्ति या एगठा ।

श्लोक १७ :

६२. जो अलोलुप है (अलोल क) :

जो अप्राप्त रसों की अभिलाषा नहीं करता, उसे 'अलोल' कहा जाता है^१। दश० ६ ३.१० में भी यह शब्द आया है। यह शब्द बौद्ध-पिटकों में भी अनेक जगह प्रयुक्त हुआ है।

मिलाएँ—

चक्खूहि नेव लोलस्स, गामकथाय आवरये सोतं।

रसे च नानुगिज्जेय्य, न च ममायेथ किञ्चि लोक्स्मि ॥ सुत्तनिपात ५२.८

६३. (उच्छं ख) :

पिछले श्लोक में 'उच्छं' का प्रयोग उपधि के लिए हुआ और इस पद्य में आहार के लिए हुआ है। इसलिए पुनरुक्त नहीं है^२।

६४. ऋद्धि (इड्ढिं ग) :

यहाँ इड्ढि—ऋद्धि का अर्थ योगजन्य विभूति है। इसे लब्धि भी कहा जाता है। ये अनेक प्रकार की होती हैं^३।

६५. स्थितात्मा (ठियप्पा घ) :

जिसकी आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में स्थित होती है, उसे स्थितात्मा कहते हैं^४।

श्लोक १८ :

६६. प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं (पत्तेयं पुण्णपावं ग) :

सबके पुण्य-पाप अपने-अपने हैं और सब अपने-अपने कृत्यों का फल भोग रहे हैं—यह जानकर न दूसरे की अवहेलना करनी चाहिए और न अपनी बढाई। हाथ उसीका जलता है जो अग्नि हाथ में लेता है। उसी तरह कृत्य उसी को फल देते हैं जो उन्हें करता है। जब ऐसा नियम है तब यह समझना चाहिए कि मैं क्यों दूसरे की निन्दा करूँ और क्यों अपनी बढाई^५।

पर-निन्दा और आत्म-श्लाघा—ये दोनों महान् दोष हैं। मुनि को मध्यस्थ होना चाहिए, इन दोनों से बचकर रहना चाहिए। इस श्लोक में इसी मर्म का उपदेश है और उस मर्म का आलम्बन सूत्र 'पत्तेयं पुण्णपावं' है। जो इस मर्म को समझ लेता है, वह पर-निन्दा और आत्म-श्लाघा नहीं करता।

१—(क) जि० चू० पृ० ३४६ : जइ तित्तफहुअकसायाई रसे अप्पत्ते णो पत्तेह से अलोले।

(ख) हा० टी० प० २६८ : अलोलो नाम नाप्राप्तप्रार्थनपरः।

२—हा० टी० प० २६८ : तत्रोपधिमाश्रित्योक्तमिह त्वाहारमित्यपौनखत्यम्।

३—जि० चू० पृ० ३४७ : इड्ढि-वित्तव्वणमादि।

४—जि० चू० पृ० ३४७ : णाणदसणचरित्तेह ठिओ अप्पा जस्स सो ठियप्पा।

५—(क) जि० चू० पृ० ३४७ : आह—कि कारणं परो न वत्तव्वो ?; जहा जो चेव अर्गणि गिण्हइ सो चेव ढज्जहइ, एवं नाउण पत्तेयं पत्तेयं पुण्णपावं अत्ताण ण समुक्कसइ, जहाऽह सोमणो एस असोभणोत्ति एवमादि।

(ख) हा० टी० प० २६८ : प्रत्येक पुण्यपाप, नान्यसबन्धन्यस्य भवति अग्निदाहवेदनावत्।

६७. दूसरे को (परं क) :

प्रव्रजित के लिए अप्रव्रजित 'पर' होता है^१ । जिनदास महत्तर 'पर' का प्रयोग गृहस्थ और वेपधारी के अर्थ में बतलाते हैं^२ । टीकाकार ने इसका अर्थ—अपनी परम्परा से अतिरिक्त दूसरी परम्परा का शिष्य—ऐसा किया है^३ ।

६८. कुशील (दुराचारी) (कुसीले क) :

गृहस्थ या वेपधारी साधु अव्यवस्थित आचार वाला हो फिर भी 'यह कुशील है'—ऐसा नहीं कहना चाहिए । दूसरे के चोट लगे, अप्रीति उत्पन्न हो, वैसा व्यक्तिगत आरोप करना अहिंसक मुनि के लिए उचित नहीं होता^४ ।

श्लोक १६ :

६९. सब मदों को (मयाणि-सव्वाणि ग) :

मद के आठ प्रकार बतलाए हैं :

१. जाति-मद
२. कुल - मद
३. रूप - मद
४. तप - मद
५. श्रुत - मद
६. लाभ-मद
७. ऐश्वर्य-मद
८. प्रज्ञा - मद

इस श्लोक में जाति, रूप, लाभ और श्रुत के मद का उल्लेख किया है और मद के शेष प्रकारों का 'मयाणि सव्वाणि' के द्वारा निर्देश किया है^५ ।

श्लोक २० :

७०. आर्य (धर्मपद) (अज्जपयं क) :

चूर्णियों में इसके स्थान पर 'अज्जवय' पाठ है और इसका अर्थ ऋजुभाव है^६ । 'अज्जवय' की अपेक्षा 'अज्जपय' अधिक अर्थ

१—अ० चू० परोपव्वतियस्म अपव्वतियो ।

२—जि० चू० पृ० ३४७ : परो णाम गिहत्था लिंगी वा ।

३—हा० टी० प० २६८ : 'पर' स्वपक्षविनेयव्यतिरिक्तम् ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३४७ . जइवि सो अप्पणो कम्मसेउ अन्ववत्थियो तहावि न वत्तवो जहाइय क्कत्थियसीलोत्ति, किं कारणं ? तत्थ अपत्तियमात्ति यहवे दोसा भवति ।

(ग) हा० टी० प० २६८ : न .. 'वदति—अयं कुशीलः, तदप्रीत्यादिदोषप्रसङ्गात् ।

५—हा० टी० प० २६६ . न जातिमत्तो यथाऽहं ब्राह्मण क्षत्रियो वा, न च रूपमत्तो यथाऽहं रूपवानादेयं, न लाभमत्तो यथाऽहं लाभवान्, न श्रुतमत्तो यथाऽहं पण्डितः, अनेन कुलमदादिपरिमहं, अत एवाह—मदान् सर्वान् कुलादिविपयानपि ।

६—(क) अ० चू० . ऋजुभावदरिसिञ्जति ।

(ग) जि० चू० पृ० ३४८ : अज्जवयहेण अहिंसाइल्लखणस्स प्यारिसस्स धम्मस्स गहण कय, त आरिय धम्मपद गिहीण साभूय पयेइज्जा ।

समाहक है, इसलिए मूल में वही स्वोक्त किया है^१ ।

७१. कुशील-लिङ्ग का (कुशीललिङ्गं ग) :

इसका अभिप्राय यह है कि परतीर्थिक या आचार रहित स्वतीर्थिक साधुओं का वेप धारण न करे । इसका दूसरा अर्थ है जिस आचरण से कुशील है, ऐसी प्रतीति हो, वैसे आचरण का वर्जन करे^२ । टीका के अनुसार कुशीलों द्वारा चेष्टित आरम्भ आदि का वर्जन करे^३ ।

७२. जो दूसरों को हँसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता (न यावि हस्सकुहए ष) :

कुहक शब्द 'कुह्' धातु से बना है । इसका प्रयोग विस्मय उत्पन्न करने वाला, ऐन्द्रजालिक, वञ्चक आदि अर्थों में होता है । यहाँ पर विस्मित करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । हास्यपूर्ण कुतूहल न करे अथवा दूसरों को हँसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा न करे—ये दोनो अर्थ अगस्त्यसिंह स्थविर करते हैं^४, जिनदास-महत्तर और हरिभद्रसूरि केवल पहला^५ ।

दश० ६.३.१० में 'अक्कुहए' शब्द प्रयुक्त हुआ है । वहाँ इसका अर्थ इन्द्रजाल आदि न करने वाला^६ तथा वादित्र न वजाने वाला किया है^७ ।

श्लोक २१ :

७३. अशुचि और अशाश्वत देहवास को (देहवासं असुइं असासयं क) :

अशुचि अर्थात् अशुचिपूर्ण और अशुचि से उत्पन्न । शरीर की अशुचिता के सम्बन्ध में सुत्तनिपात अ० ११ में निम्न अर्थ की गाथाएँ मिलती हैं :

“हड्डी और नस से सयुक्त, त्वचा और मास का लेप चढा तथा चाम से ढँका यह शरीर जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता ।

“इस शरीर के भीतर हैं—आंत, उदर, यकृत, वस्ति, हृदय, फुफ्फुस, वक्क—तिल्ली, नासा-मल, लार, पसीना, भेद, लोहू, लसिका, पित्त और चर्बी ।

१—हा० टी० प० २६६ : 'आर्यपदम्' शुद्धधर्मपदम् ।

२—अ० चू० : पडुरगादीण कुशीलाणलिंग वज्जेजा । अणायरादिवा कुशीललिङ्गं न रक्खए ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३४८ : कुशीलाणं पडुरगाईण लिंगं । अथवा जेण आयरिण कुशीलो संभाविज्जति तं ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'कुशीललिङ्गम्' आरम्भादि कुशीलचेष्टितम् ।

४—अ० चू० : हस्समेव कुहगं, त जस्स अत्थि सो हस्सकुहतो । तथा न भवे । हस्सनिमित्तं वा कुहगं तथाकरेति जथा परस्स हस्स मुप्पज्जति । एव णयावि हस्सकुहए ।

५—(क) जि० चू० पृ० ३४८ : हासकुहए णाम ण ताणि कुहगाणि कुजा जेण अन्ने हसंतीति ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न हास्यकारिकुहकयुक्तं ।

६—(क) अ० चू० : इद-जाल कुहेडगादीहि ण कुहावेति णति कुहाविज्जति अकुहए ।

(ख) जि० चू० पृ० ३२१ : कुहगं—इदजालादीयं न करेइत्ति अक्कुहएत्ति ।

(ग) हा० टी० प० २५४ : 'अकुहक' इन्द्रजालादिकुहकरहित ।

७—जि० चू० पृ० ३२२ : अहवा वाइत्तादि कुहग भयणइ, त न करेइ अकुहएत्ति ।

“उसके नौ द्वारों से हमेशा गन्दगी निकलती रहती है। आँख से आँख की गन्दगी निकलती है और कान से कान की गन्दगी।

“नाक से नासिका-मल, मुख से पित्त और कफ, शरीर से पसीना और मल निकलते हैं।

“इसके तिर की खोपटी गुदा से भरी है। अविद्या के कारण मूर्ख इसे शुभ मानता है।

“मृत्यु के बाद जब यह शरीर सजकर नीला हो श्मशान में पड़ा रहता है तो उसे वन्धु-बाधव भी छोड़ देते हैं।”

शाता धर्मकथा सूत्र में शरीर की अशार्वतता के बारे में कहा गया है कि “यह देह जल के फेन की तरह अशुभ है; विजली के रूपकारे की तरह अशार्वत है, दर्भ की नोक पर ठहरे हुए जल-बिन्दु की तरह अनित्य है।” देह जीवरूपी-पत्नी का अस्थिरवास कहा गया है क्योंकि जल्दी या देर से उसे छोड़ना ही पड़ता है।

पढमा चूलिया
रइवक्का

प्रथम चूलिका
रतिवाक्या

आमुख

इस चूलिका का नाम 'रतिवाक्या-अध्ययन' है। असंयम में सहज ही रति और संयम में अरति होती है। भोग में जो सहज आकर्षण होता है वह त्याग में नहीं होता। इन्द्रियों की परितृप्ति में जो सुखानुभूति होती है वह उनके विषय-निरोध में नहीं होती।

सिद्ध योगी कहते हैं—'भोग सहज नहीं है, सुख नहीं है।' साधना से दूर जो हैं वे कहते हैं—'यह सहज है, सुख है।' पर वस्तुतः सहज क्या है? सुख क्या है? यह चिन्तनीय रहता है। खुजली के कीटाणु शरीर में होते हैं तब खुजलाने में सहज आकर्षण होता है और वह सुख भी देता है। स्वस्थ आदमी खुजलाने को न सहज मानता है और न सुखकर भी। यहाँ स्थिति-भेद है और उसके आधार पर अनुभूति-भेद होता है। यही स्थिति साधक और असाधक की है। मोह के परमाणु सक्रिय होते हैं तब भोग सहज लगता है और वह सुख की अनुभूति भी देता है। किन्तु अल्प-मोह या निर्मोह व्यक्ति को भोग न सहज लगता है और न सुखकर भी। इस प्रकार स्थिति-भेद से दोनों मान्यताओं का अपना-अपना आधार है।

आत्मा की स्वस्थदशा मोहशून्य स्थिति या वीतराग भाव है। इसे पाने का प्रयत्न ही संयम या साधना है। मोह अनादिकालीन रोग है। वह एक बार के प्रयत्न से ही मिट नहीं जाता। इसकी चिकित्सा जो करने चलता है वह सावधानी से चलता है किन्तु कहीं-कहीं बीच में वह रोग उभर जाता है और साधक को फिर एक बार पूर्व स्थिति में जाने को विवश कर देता है। चिकित्सक कुशल होता है तो उसे सम्हाल लेता है और उभार का उपशमन कर रोगी को आरोग्य की ओर ले चलता है। चिकित्सक कुशल न हो तो रोगी की डावांड़ोल मनोदशा उसे पीछे ढकेल देती है। साधक मोह के उभार से न डगमगाए, पीछे न खिसके—इस दृष्टि से इस अध्ययन की रचना हुई है। यह वह चिकित्सक है जो संयम से डिगते चरण को फिर से स्थिर बना सकता है और भटकते मन पर अंकुश लगा सकता है।

इसीलिए कहा है—“हयरस्सिगयकुसपोयपडागाभूयाइं इमाइं अद्वारसठाणाइं”—इस अध्ययन में वर्णित ये अठारह स्थान—घोड़े के लिए बल्गा, हाथी के लिए अंकुश और पोत के लिए पताका जैसे हैं। इसके वाक्य संयम में रति उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इस अध्ययन का नाम 'रतिवाक्या' रखा गया है^१।

प्रस्तुत अध्ययन में स्थिरीकरण के अठारह सूत्र हैं। उनमें गृहस्थ-जीवन की अनेक दृष्टियों से अनुपादेयता बतलाई है। जैन और वैदिक परम्परा में यह बहुत बड़ा अन्तर है। वैदिक व्यवस्था में चार आश्रम हैं। उनमें गृहस्थाश्रम सबका मूल और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। स्मृतिकारों ने उसे अति महत्त्व दिया है। गृहस्थाश्रम उत्तरवर्ती विकास का मूल है। यह जैन-सम्मत भी है। किन्तु वह मूल है, इसलिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह अभिमत जैनों का नहीं है। समाज-व्यवस्था में इसका जो स्थान है, वह निर्विवाद है। आध्यात्मिक-चिन्तन में इसकी उत्कर्षपूर्ण स्थिति नहीं है। इसलिए 'गृहवास बन्धन है और संयम मोक्ष'^२, यह विचार स्थिर रूप पा सका।

१—हा० टी० प० २७० : 'धर्मै' चारित्ररूपे 'रतिकारकाणि' रतिजनकानि तानि च वाक्यानि येन कारणेन 'अस्यां' चूड्यायां तेन निमित्तेन-रतिवाक्यैषा चूडा, रतिकर्तृणि वाक्यानि यस्यां सा रतिवाक्या ।

२—चू० १ सूत्र १ स्या० १२ : बधे गिहवासे मोक्खे परियाए ।

“पुण्य-पाप का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपना-अपना है ।” “किए हुए पाप-कर्मों को भोगे बिना अथवा तपस्या के द्वारा उनको निर्दोष किए बिना मृत्ति नहीं मिल सकती ।” ये दोनों विचार अध्यात्म व नैतिक परम्परा के मूल हैं ।

जर्मन-दार्शनिक काण्ट ने जैसे आत्मा, उसका अमरत्व और ईश्वर को नैतिकता का आधार माना है वैसे ही जैन-दर्शन सम्यक्-दर्शन को अध्यात्म का आधार मानता है । आत्मा है, वह ध्रुव है, कर्म (पुण्य-पाप) की कर्ता है, भोक्ता है, सुचीर्ण और दुष्चीर्ण कर्म का फल है, मोक्ष का उपाय है और मोक्ष है—ये सम्यक्-दर्शन के अंग हैं । इनमें से दो-एक अंगों को यहाँ वस्तु-स्थिति के सम्यक् निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है । संयम का बीज वैराग्य है । पौद्गलिक पदार्थों से राग हटता है तब आत्मा में लीनता होती है, वही विराग है । “काम-भोग जन-साधारण के लिए सुप्राप्य हैं । किन्तु संयम वैसा सुलभ नहीं है । मनुष्य का जीवन अनित्य है ।” ये वाक्य वैराग्य की धारा को वेग देने के लिए हैं । इस प्रकार ये अठारह स्थान बहुत ही अर्थवान् और स्थिरीकरण के अमोघ आलम्बन हैं । उनके बाद संयम-धर्म से भ्रष्ट होने वाले मुनि की अनुतापपूर्ण मनोदशा का चित्रण मिलता है ।

भोग अतृप्ति का हेतु है या अतृप्ति ही है । तृप्ति संयम में है । भोग का आकर्षण साधक को संयम से भोग में घसीट लेता है । वह चला जाता है । जाता है एक आकांक्षा लिए । किन्तु भोग में अतृप्ति बढ़ती है, संयम का सहज आनन्द नहीं मिलता तब पूर्व दशा से हटने का अनुपात होता है । उस स्थिति में ही संयम और भोग का यथार्थ मूल्य समझ में आता है ।

“आकांक्षा-हीन व्यक्ति के लिए समय देवलोक सम है और आकांक्षवान् व्यक्ति के लिए वह नरकोपम है ।”

इस स्याद्वादात्मक-पद्धति से संयम की उभयरूपता दिखा संयम में रमण करने का उपदेश जो दिया है, वह सहसा मन को सींच लेता है । आकांक्षा का उन्मूलन करने के लिए अनेक आलम्बन चताए हैं । उनका उत्कर्ष “चइज्जदेहं न हु धम्मसासणं”—शरीर को त्याग दे पर धर्म-शासन को न छोड़े—इस वाक्य में प्रस्फुटित हुआ है । समय-दृष्टि से यह अध्ययन अध्यात्म-आरोह का अनुपम सोपान है ।

१-चू० १ सू० १ स्या० १८: पावाण च खलु भो ! कटाण कम्माण पुच्चि दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्खताणं वेयहत्ता मोक्खो, मत्थि अवेयइणा, तपसा वा कोसइत्ता ।

पठमा चूलिया : प्रथमा चूलिका
रइवक्का : रतिवाक्या

मूल

इह खलु भो ! पव्वइएणं, उप्पन्न-
दुक्खेणं, संजमे अरइसमावन्नचित्तेणं,
ओहाणु^२प्पेहिणा अणोहाइएणं चैव,
हयरस्सि-गयंकुसं-पोयपडागाभूयाइं
इमाइं अट्टारस ठाणाइं सम्मं संपडि-
लेहियव्वाइं भवन्ति । तंजहा—

संस्कृत छाया

इह खलु भोः ! प्रव्रजितेन उत्पन्नदुःखेन
संयमेऽरतिसमापन्नचित्तेन अवधा-
वनोत्प्रेक्षिणा अनवधावितेन चैव
हयरश्मिगजाकुशपोतपताकाभूतानि
इमान्यष्टादशस्थानानि सम्यक् स-
प्रतिलेखितव्यानि भवन्ति । तद्यथा :—

हिन्दी अनुवाद

मुमुक्षुओ ! निर्ग्रन्थ-प्रवचन में जो प्रव-
जित है किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो
गया^१, संयम में उसका चित्त अरति-युक्त
हो गया, वह सयम को छोड़ गृहस्थाश्रम में
चला जाना चाहता है, उसे सयम छोड़ने से
पूर्व इन अठारह स्थानों का भलीभाँति
आलोचन करना चाहिए । अस्थितात्मा के
लिए इनका वही स्थान है जो अश्व के लिए
लगाम, हाथी के लिए अकुश और पोत के लिए
पताका^२ का है । अठारह स्थान इस प्रकार हैं :

१—हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ॥

(१) हं हो ! दुष्प्रमाया दुष्प्रजीविनः ।

(१) ओह !^५ इस दुष्प्रमा (दुःख बहुल
पाँचवें आरे) में लोग वडी कठिनाई से
जीविका चलाते हैं^५ ।

२—लहुस्सगा इत्तरिया गिहीणं
कामभोगा ॥

(२) लघुस्वका इत्वरिका गृहिणां
कामभोगाः ।

(२) गृहस्थों के काम-भोग स्वल्प-सार-
सहित^६ और अल्पकालिक हैं ।

३—भुज्जो य माइवहुला मणुस्सा ॥

(३) भूयश्च साचि (ति) बहुला
मनुष्याः ।

(३) मनुष्य बड़े कुटिल हैं^७ ।

४—इमे य मे दुक्खे न चिरकालो
वट्ठाई भविस्सइ ॥

(४) इदं च मे दुःखं न चिरकालो-
पस्थायि भविष्यति ।

(४) यह मेरा परीपह-जनित दुःख चिर-
काल स्थायी नहीं होगा ।

५—ओमजणपुरक्कारे ॥

(५) अवमजनपुरस्कारः ।

(५) गृहवासी को नीच जनों का पुर-
स्कार करना होता है—सत्कार करना
होता है ।

६—वंतस्स य पडियाइयणं ॥

(६) वान्तस्य च प्रत्यापानम् (दानम्)

(६) सयम को छोड़ घर में जाने का
अर्थ है वमन को वापस पीना ।

७—अहरगइवासोवसंपया ॥

(७) अघरगतिवासोपसंपदा ।

(७) सयम को छोड़ गृहवास में जाने का
अर्थ है नारकीय-जीवन का अङ्गीकार ।

८—दुल्लभे खलु भो ! गिहीणं धम्मे
गिहिवासमज्जे वसंताणं ॥

(८) दुर्लभः खलु भो ! गृहिणां धर्मो
गृहवासमध्ये वसताम् ।

(८) ओह ! गृहवास^८ में रहते हुए
गृहियों के लिए धर्म का स्पर्श निश्चय ही
दुर्लभ है ।

९—आयंके से वहाय होइ ॥

(९) आतङ्कस्तस्य वधाय भवति ।

(९) वहाँ आतक^९ वध के लिए होता है ।

१०—संकप्पे से वहाय होइ ॥

(१०) संकल्पस्तस्य वधाय भवति ।

(१०) वहाँ सकल्प^{१०} वध के लिए होता
है ।

- ११—सोवक्केसे^{११} गिहवासे ॥
निरुवक्केसे परियाए ॥
- १२—वंथे गिहवासे ॥
मोक्खे परियाए ॥
- १३—सावज्जे गिहवासे ॥
अणवज्जे परियाए ॥
- १४—बहुसाधारणा गिहीणं कामभोगा ॥
- १५—पत्तयं पुण्णपावं ॥
- १६—अणिच्चे खलु भो ! मणुयाण
जीविए कुसग्गजलविन्दुचंचले ॥
- १७—वहुं च खलु पावं कम्मं पगडं ॥
- १८—पावाणं च खलु भो ! कडाणं
कम्माणं पुत्वि दुच्चिणाणं दुप्प-
डिककंताणं वेयइत्ता मोक्खो,
नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा
झोसइत्ता । अट्टारसमं पर्यं भवइ ॥

सू० १

भवइ य इत्थ सिलोगो^{१२}—

- १—जया य चयई धम्मं
अणज्जो भोगकारणा ।
से तत्थ मुच्छिए वाले
आयइं नाववुज्झइ ॥

- २—जया ओहाविओ होइ
इंदो वा पडिओं छमं ।
मच्चधम्म परिभट्टो
न पच्छा परितप्पइ ॥

(११) सोपक्केशो गृहवासः । निरु-
पक्केशः पर्यायः ।

(१२) वन्धो गृहवासः । मोक्षः
पर्यायः ।

(१३) सावचो गृहवासः । अनवचः
पर्यायः ।

(१४) बहुसाधारणा गृहिणा काम-
भोगाः ।

(१५) प्रत्येकं पुण्यपापम् ।

(१६) अनित्यं खलु भो ! मनुजाना
जीवितं कुशाग्रजलविन्दुचञ्चलम्

(१७) बहु च खलु भो ! पाप-कर्म
प्रकृतम् ।

(१८) पापाना च खलु भो ! कृताना
कर्मणां पूर्वं दुश्चीर्णानां दुष्प्रति-
क्रान्तानां वेदयित्वा मोक्षः—ना-
स्त्यऽवेदयित्वा, तपसा वा शोपयित्वा ।
अष्टादशपदं भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः—

यदा च त्यजति धर्मं,
अनार्यो भोगकारणात् ।
स तत्र मूर्च्छितो बालः,
आर्यति नावबुध्यते ॥१॥

यदाऽवधावितो भवति,
इन्द्रो वा पतितः क्षमात् ।
सर्वधर्मपरिभ्रष्टः,
सः पश्चात्परितप्यते ॥२॥

(११) गृहवास वलेश सहित है^{१२} और
मुनि पर्याय^{१३} वलेश रहित ।

(१२) गृहवास बन्धन है और मुनि पर्याय
मोक्ष ।

(१३) गृहवास सावच है और मुनि-पर्याय
अनवच ।

(१४) गृहस्थों के काम-भोग बहुजन सा-
मान्य हैं—सर्व सुलभ हैं ।

(१५) पुण्य और पाप अपना-अपना होता है ।

(१६) ओह ! मनुष्यों का जीवन अनित्य
है, कुशा के अग्र भाग पर स्थित जल-विन्दु के
समान चंचल है ।

(१७) ओह ! मैंने इससे पूर्व बहुत ही
पाप-कर्म किए हैं ।

(१८) ओह ! दुश्चरित्र और दुष्ट-पराक्रम
के द्वारा पूर्व-काल में अर्जित किए हुए पाप-
कर्मों को भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा
उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है^{१४}—
उनसे छुटकारा होता है, उन्हें भागे बिना
(अथवा तप के द्वारा उनका क्षय किए बिना)
मोक्ष नहीं होता—उनसे छुटकारा नहीं
होता । यह अठारहवाँ पद है ।

अब यहाँ श्लोक है ।

१—अनार्य साधु^{१५} जब भोग के लिए
धर्म को छोड़ता है तब वह भोग में मूर्च्छित
अज्ञानी अपने भविष्य को^{१६} नहीं समझता ।

२—जब कोई साधु उत्प्रमजित होता
है—गृहवास में प्रवेश करता है—तब वह सब
धर्मों में भ्रष्ट होकर वैसे ही पगिताप करता
है जैसे देवलोक के बंभव से न्यून होकर
भूमितल पर पड़ा हुआ इन्द्र ।

३—जया य वंदिमो होइ
पच्छा होइ अवंदिमो ।
देवया व चुया ठाणा
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदा च वन्द्यो भवति,
पश्चाद् भवत्यवन्द्यः ।
देवतेव च्युता स्थानात्,
स पश्चात् परितप्यते ॥३॥

४—जया य पूइमो होइ
पच्छा होइ अपूइमो ।
राया व रज्जपब्भट्टो
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदा च पूज्यो भवति,
पश्चाद् भवत्यपूज्यः ।
राजेव राज्यभ्रष्टः,
स पश्चात्परितप्यते ॥४॥

५—जया य माणिमो होइ
पच्छा होइ अमाणिमो ।
सेट्ठि व्व कब्बडे छूढो
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदा च मान्यो भवति,
पश्चाद् भवत्यमान्यः ।
श्रेष्ठीव कर्बंटे क्षिप्तः,
स पश्चात्परितप्यते ॥५॥

६—जया य थेरओ होइ
समइक्कंतजोव्वणो ।
मच्छो व्व गलं गिलित्ता
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदा च स्थविरो भवति,
समतिक्रान्तयौवनः ।
मत्स्य इव गलं गिलित्वा,
स पश्चात्परितप्यते ॥६॥

७—जया य कुकुडं वस्स
कुत्तचीहिं विहम्मइ ।
हत्थी व वंधणे वद्धो
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदा च कुकुटुम्बस्य,
कुत्तप्तिभिर्विहन्यते ।
हस्तीव वन्धने बद्धः,
स पश्चात्परितप्यते ॥७॥

८—पुत्तदारपरिकिण्णो
मोहसंताणसंतओ ।
पंकोसन्नो जहा नागो
स पच्छा परितप्पइ ॥

पुत्रदारपरिकीर्णः,
मोहसन्तानसन्ततः ।
पङ्कावसन्तो यथा नागः,
स पश्चात्परितप्यते ॥८॥

३—प्रव्रजित काल में साधु वदनीय होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अवन्दनीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से च्युत देवता ।

४—प्रव्रजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य भ्रष्ट राजा ।

५—प्रव्रजित काल में साधु मान्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अमान्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कर्बंट (छोटे से गाँव) में^{१८} अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी^{१९} ।

६—यौवन के वीत जाने पर जब वह उत्प्रव्रजित साधु वृद्धा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कांटे को निगलने वाला मत्स्य ।

७—वह उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुश्चिन्ताओं से प्रतिहत होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे वन्धन में बंधा हुआ हाथी ।

८—पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ श्रीमोह की परम्परा से परिव्याप्त^{२०} वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पंके में फँसा हुआ हाथी ।

दसवेआलियं (दशवैकालिक)

५४८

प्रथम चूलिका : श्लोक ६-१४

६—अज्ज आहं गणी हुंतो
भाविमप्पा बहुस्सुओ ।
जइ हं रमतो परियाए
सामण्णे जिणदेसिए ॥

अद्य तावदह गणी अभविष्यं,
भावितात्मा बहुश्रुतः ।
यद्यहमरंस्ये पर्याये,
श्रामण्ये जिनदेशिते ॥६॥

६—आज मैं भावितात्मा^{२१} और बहु-
श्रुत^{२२} गणी होता^{२३} यदि जिनोपदिष्ट
श्रमण-पर्याय (चारित्र) में रमण करता ।

१०—देवलोगममाणो उ
परियाओ महेसिणं ।
रयाण अरयाणं तु
महानिरयसारिसो ॥

देवलोकसमानस्तु,
पर्यायो महर्षीणाम् ।
रतानामरताना च,
महानरकसदृशः ॥१०॥

१०—सयम में रत महर्षियों के लिए
मुनि-पर्याय देवलोक के समान ही सुखद होता
है और जो सयम में रत नहीं होते उनके
लिए वही (मुनि-जीवन) महानरक के समान
दुःखद होता है ।

११—अमरोपमं जाणिय सोक्खमुत्तमं
रयाण परियाए तहारयाणं ।
निरओवमं जाणिय दुक्खमुत्तमं
ग्मेज्ज तम्हा परियाय पंडिए ॥

अमरोपमं ज्ञात्वा मौख्यमुत्तमं,
रताना पर्याये तथाऽरतानाम् ।
निरयोपमं ज्ञात्वा दुःखमुत्तमं,
रमेत तस्मात्पर्याये पण्डितः ॥११॥

११—सयम में रत साधुओं का सुख
देवों के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा
सयम में रत न रहने वाले मुनियों का दुःख
नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर
पण्डित मुनि सयम में ही रमण करे ।

१२—धम्माउ भट्ठं सिरिओ ववेयं
जन्नग्गि विज्झायमिव प्पतेयं ।
हीलंति णं दुच्चिहियं कुसीलं
टाहुद्वियं घोरविसं व नागं ॥

धर्माद्भ्रष्टं श्रियोन्वपेत,
यज्ञान्नि विध्यातमिवाल्पतेजसम् ।
हीलयन्ति एन दुर्विहितं कुशीला,
उद्धृतदष्टं घोरविषमिव नागम् ॥१२॥

१२—जिसकी दाढ़े उखाड़ ली गई हों
उस घोर विषम सर्प की साधारण लोग भी
श्रवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रष्ट, चारित्र
रूपी श्री से^{२४} रहित, बुझी हुई यज्ञान्नि की
भाँति निस्तेज^{२५} और दुर्विहित साधु की^{२६}
निन्दनीय आचार वाले लोग भी निन्दा
करते हैं^{२७} ।

१३—इहेवधम्मो अयसो अकित्ती
दुन्नामधेज्जं च पिहुज्जणम्मि ।
चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो
मंभिन्नवित्तस्स य हेड्डओ गई ॥

इहैव अधर्मोऽयशोऽकीर्तिः,
दुर्नामधेयं च पृथग्जने ।
च्युतस्य धर्मादधर्मसेविनः,
सभिन्नवृत्तस्य चाधस्ताद् गतिः ॥१३॥

१३—धर्म से च्युत, अधर्मसेवी और
चारित्र को खण्डन करने वाला साधु^{२८} इसी
मनुष्य-जीवन में अधर्म का^{२९} आचरण करता
है, उसका अयश^{३०} और अकीर्ति होती है ।
साधारण लोगों में भी उसका दुर्नाम होता है
तथा उसकी अधोगति होती है ।

१४—भुंजित्तु भोगाइ पमज्ज चयमा
तहाविहं कइ अमंजमं बहुं ।
गइं च गच्छेअणभिज्झियं दुहं
वाही य से नो सुलभा पुणा पुणा ॥

भुक्त्वा भोगान् प्रसह्य चेतसा,
तथाविध कृत्वाऽमंजमं बहुम् ।
गतिं च गच्छेन्नभिध्यातां दुःखा,
वाधिश्च तस्य नो सुलभा पुनः पुनः ॥१४॥

१४—वह सयम से भ्रष्ट साधु आवेग-
पूर्ण—चित्त से^{३१} भोगों का भोगकर और
तथाविध प्रचुर अयसम का आसेवन कर
अनिष्ट^{३२} एवं दुःखपूर्ण गति में जाता है
और वाग-वाग जन्म-भ्रमण करने पर भी उसे
वोधि^{३३} सुलभ नहीं होती ।

१५—इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो
दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ।
पलिओवमं झिज्जइ सागरोवमं
किमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ? ॥

अस्य तावन्नारकस्य जन्तोः,
उपनीतदुःखस्य क्लेशवृत्तेः ।
पल्योपम क्षीयते सागरोपमं,
किमङ्ग पुनमंमेदं मनोदुःखम् ॥१५॥

१५—दुःख से युक्त और क्लेशमय जीवन
विताने वाले इन नारकीय जीवों की पल्यो-
पम और सागरोपम आयु भी समाप्त हो जाती
है तो फिर यह मेरा मनोदुःख कितने काल
का है ?

१६—न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सई
असासया भोगपिवास जंतुणो ।
न चे सरीरेण इमेणवेस्सई
अविस्सई जीवियपज्जवेण मे ॥

न मे चिर दुःखमिदं भविष्यति,
अशाश्वती भोगपिपासा जन्तोः ।
न चेच्छरीरेणानेनापैष्यति,
अपैष्यति जीवित-पर्यवेण मे ॥१६॥

१६—यह मेरा दुःख चिरकाल तक
नहीं रहेगा । जीवों की भोग-पिपासा
अशाश्वत है । यदि वह इस शरीर के होते
हुए न मिटी तो मेरे जीवन की समाप्ति के
समय^{३४} तो अवश्य ही मिट जाएगी ।

१७—जस्सेवमप्पा उ ह्वेज्ज निच्छिओ
चएज्ज देहं न उ धम्मसासणं ।
तं तारिसं नो पयलेंति इंदिया
उर्वेतवाया व सुदंसणं गिरिं ॥

यस्यैवमात्मा तु भवेन्निश्चितः,
त्यजेद्देहं न खलु धर्मशासनम् ।
तं तादृशं न प्रचालयन्तीन्द्रियाणि,
उपयद्वाता इव सुदर्शनं गिरिम् ॥१७॥

१७—जिसकी आत्मा इस प्रकार
निश्चित होती है (दृढ संकल्पयुक्त होती है)-
“देह को त्याग देना चाहिए पर धर्म-शासन
को नहीं छोड़ना चाहिए”—उस दृढ-प्रतिज्ञ
साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचलित नहीं
कर सकती जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से आता
हुआ महावायु सुदर्शन गिरि को ।

१८—इच्चेव संपस्सिय बुद्धिमं नरो
आयं उवायं विविहं वियाणिया ।
काएण वाया अदु माणसेणं
तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिद्धिजासि ॥

इत्येव संदृश्य बुद्धिमान्तरः,
आयमुपायं विविधं विज्ञाय ।
कायेन वाचाऽथ मानसेन,
त्रिगुप्तिगुप्तो जिनवचनमधितिष्ठेत् ॥१८॥

१८—बुद्धिमान् मनुष्य इस प्रकार
सम्यक् आलोचना कर तथा विविध प्रकार
के लाभ और उनके साधनों को^{३५} जानकर
त्रिगुप्तियों (काय, वाणी और मन) से गुप्त
होकर जिनवाणी का आश्रय ले ।

त्ति वेमि ॥

इति ब्रवीमि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

रतिवाक्या : प्रथम चूलिका

सूत्र १ :

१. किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो गया (उप्पन्नदुक्खेणं सू० १) :

दुःख दो प्रकार के होते हैं :

१. शारीरिक और
२. मानसिक

जीत, उष्ण आदि परीपह शारीरिक दुःख हैं और काम, भोग, सत्कार, पुरस्कार आदि मानसिक । समय में ये दोनों प्रकार के दुःख उत्पन्न हो सकते हैं ।

२. (ओहाण सू० १) :

अवधान का अर्थ पीछे हटना है । यहाँ इसका आशय है समय को छोड़ वापस गृहस्थवास में जाना^२ ।

३. पोत के लिए पताका (पोयपडागा सू० १) :

पताका का अर्थ पतवार होना चाहिए । पतवार नौका के नियंत्रण का एक साधन है । जिनदास महत्तर और टीकाकार ने 'पताका' तथा अगस्त्यसिंह स्वविर ने 'पटागार' का अर्थ नौका का पाल किया है । वस्त्र के बने इस पाल के कारण नौका लहरों से लुब्ध नहीं होती और बने इच्छित स्थान की ओर ले जाया जा सकता है^३ ।

४. ओह ! (हं भो सू० १ स्था० १) :

'ह' और 'भो'—ये दोनों आदर सूचक सम्बोधन हैं । चूर्णिकार इन दोनों को भिन्न मानते हैं^४ और टीकाकार अभिन्न^५ ।

५. लोग बड़ी कठिनाई से जीविका चलाते हैं (दुप्पजीवी सू० १ स्था० १) :

अगस्त्य चूर्ण में 'दुप्पजीवी' पाठ है । इसका अर्थ है—जीविका के साधनों को लुटाना बड़ा दुष्कर है । चूर्णिकार ने आगे

१—(क) जि० सू० १० ३५० . दुक्खं दुविध-सारीरं माणसं वा, तत्थं सारीरं सीउण्हदसमसगाहं, माणसं इत्थीनिसीहियसक्कारपरी-सहादीणं एयं दुविहं दुक्कं उत्पन्नं जस्स तेणं उप्पण्णदुक्खेण ।

(ख) हा० टी० प० २७० . 'उत्पन्नदुःखेण' सजातधीतादियारीरस्त्रीनिपघादिमानसदुःखेण ।

२—(क) जि० सू० १० ३५०, ३५३ : अवहायणं अवसप्पणं अतिफमणं, सजमातो अउक्खणमवहायणं ।

(ख) हा० टी० प० २७० : अवधावनम्—अपमरणं समयमात् ।

३—(क) जि० सू० १० ३५३ : जाणयत्त-पोतो तस्स पडागा सीतपढो, पोतो वि सीयपढेण विततंणं धीयीहिं न खोहिज्जहं, इच्छियं च देसं पाविज्जहं ।

(ख) हा० टी० प० २७० . अवगल्पितमज्जाद्वुज्जमोहित्यसितपटतुत्तुपानि ।

(ग) अ० सू० . जाणयत्त पोतो तस्स पडागारोसीतपढो । पोतो वि सीतपढेण विततंणं धीयीहिं ण गोभिज्जति, इच्छियं च देसं पाविज्जति ।

४—जि० सू० १० ३५३ . हति भोत्ति संबोधनद्वयमादरात् ।

५—हा० टी० प० २७० : हंभो—गिन्यामन्त्रे ।

वताया है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए भी जीविका का निर्वाह कठिन है तब औरों की बात ही क्या ? राज्याधिकारी, व्यापारी और नौकर—ये सब अपने-अपने प्रकार की कठिनाइयों में फँसे हुए हैं^१ ।

६. स्वल्प-सार-सहित (लहुस्सगा सू० १ स्था० २) :

जिन वस्तुओं का स्व (आत्म-तत्त्व) लघु (तुच्छ या असार) होता है, उन्हें 'लघुस्वक' कहा जाता है । चूर्णि और टीका के अनुसार काम-भोग कदलीगर्भ की तरह^२ और टीका के शब्दों में तुषमुष्टि की तरह असार हैं^३ ।

७. वड़े कुटिल हैं (साइवहुला सू० १ स्था० ३) :

'साचि' का अर्थ कुटिल है^४ । 'बहुल' का प्रयोग चूर्णियों के अनुसार प्रायः^५ और टीका के अनुसार प्रचुर के अर्थ में है^६ । 'साइ' असत्य-वचन का तेरहवाँ नाम है^७ । प्रश्न व्याकरण की वृत्ति में उसका अर्थ अविश्वास किया है^८ । असत्य-वचन अविश्वास का हेतु है, इसलिए 'साइ' को भी उसका नाम माना गया । टीका में इसका संस्कृत रूप 'स्वाति' किया है । डा० वाल्म्य शुभ्रिग ने 'स्वाति' को त्रुटिपूर्ण माना है^९ । 'स्वाद' का एक अर्थ कलुषता है^{१०} । चूर्णि और टीका में यही अर्थ है ।

'साय' (सं=स्वाद) का अर्थ भी माया हो सकता है । हमने इसका संस्कृत रूप 'साचि' किया है । 'साचि' तिर्यक् का पर्याय-वाची नाम है^{११} ।

'साइवहुला' का आशय यह है कि जो पारिवारिक लोग हैं, वे एक दूसरे के प्रति विश्वस्त नहीं होते, वैसी स्थिति में जा क्या सुख पाऊँगा—ऐसा सोच धर्म में रति करनी चाहिए । समय को नहीं छोड़ना चाहिए^{१२} ।

१—(क) अ० चू० : दुक्ख एत्थ पजीव साधगाणि सपातिज्जतीति ईसरेहि किं पुण सेसेहि ? रायादियाण चिंता भरेहि, वणियाण भंड-विणएहि, सेसाण पेसणेहि य जीवण सपादण दुक्ख ।

(ख) जि० चू० पृ० ३५३ : दुप्पजीवी नाम दुक्खेण प्रजीवणं, आजीविआ ।

(ग) हा० टी० प० २७२ : दुःखेन—कृच्छ्रेण प्रकर्षेणोदारभोगापेक्षया जीवितु शीला दुप्पजीविनः ।

२—अ० चू० : लहुसगाइतरकाला कदलीगभभवदसारगा जम्हा गिहत्थ भोगे चतिऊण रति कुणइ धम्मे ।

३—हा० टी० प० २७२ : सन्तोऽपि 'लघवः' तुच्छाः प्रकृत्यैव तुषमुष्टिवदसाराः ।

४—अ० चू० : साति कुटिल ।

५—(क) अ० चू० : बहुलमिति पायो वृत्ति ।

(ख) जि० चू० पृ० : ३५४ : बहुला इति पायसो ।

६—हा० टी० प० २७२ : 'स्वातिवहुला' मायाप्रचुरा ।

७—प्रश्न ० आस्रवद्वार २ ।

८—प्रश्न ० आस्रवद्वार २ : साति—अविश्रम्भः ।

९—दृष्टवेआलिय सुत्त पृ० १२६ : साय-बहुल=स्वाति (wrong for स्वाति)-बहुल, मायाप्रचुर H. I think that the sense of this phrase is as Translated

१०—A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English Page 691 Blackness, The black or inner part of the heart

११—अ० चि० ६ १५१ : तिर्यक् साचि ।

१२—(क) अ० चू० : पुणो २ कुटिल हियया प्रायेण भुजो साति यहुला मणुस्सा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३५४ : सातिकुटिला, बहुला इति पायसो, कुटिलहियभो पाएण भुजो य साइवहुला मणुस्सा ।

(ग) हा० टी० प० २७२ : न कदाचिद्विश्रम्भहेतवोऽस्मी, तद्रहितानां च कीदृक्खसम् ? तथा मायावधहेतुत्वेन दारुणतरौ बन्ध इति किं गृहाधमेणेति सप्रत्युपेक्षितव्यमिति तृतीय स्थानम् ३ ।

८. गृहवास (गिह्वास सू० १ स्था० ८) :

चूर्णियों में 'गिह्वास' का अर्थ 'गृहवास' और टीका में 'गृहपाश' किया है। चूर्ण के अनुसार गृहवास प्रमाद-बहुल होता है और टीका के अनुसार 'गृह' पाश है। उसमें पुत्र-पुत्री आदि का बन्धन है।

९. आतंक (आयंके सू० १ स्था० ९) :

हेजा आदि रोग जो शीघ्र ही मार डालते हैं, वे आतंक कहलाते हैं^३।

१०. संकल्प (संकल्पे सू० १ स्था० १०) :

आतंक शारीरिक रोग है और संकल्प मानसिक। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से जो मानसिक आतंक होता है, उसे यहाँ संकल्प कहा गया है^४।

११. (सोवक्केसे सू० १ स्था० ११) :

टीकाकार ने वृद्धाभिप्राय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार प्रतिपक्ष सहित 'सोवक्केसे, निरुक्केसे' आदि छह स्थान होते हैं और 'पत्तेयपुण्णपाव' से लेकर 'फोसइत्ता' तक एक ही स्थान है। दूसरा मत यह है कि 'सोवक्केसे' आदि प्रतिपक्ष सहित तीन स्थान हैं और 'पत्तेयपुण्णपाव' आदि स्वतन्त्र हैं^५। वृद्ध शब्द का प्रयोग चूर्णिकारों के लिए किया गया है^६। दूसरा मत किन का है—यह स्पष्ट नहीं होता। टीकाकार ने वृद्धाभिप्राय को ही मान्य किया है^७।

१२. क्लेश सहित है (सोवक्केसे सू० १ स्था० ११) :

कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, सेवा, घृत-लावण आदि की चिन्ता—ये गृह-जीवन के उपक्लेश हैं, इसलिए उसे सोपक्लेश कहा गया है^८।

१—(फ) अ० सू० 'गिह्वास'।

(ख) जि० सू० पृ० ३५५ : 'गिह्वा (ण) वासे।

२—हा० टी० प० २७३ : 'गृहपाशमध्ये घसता' मित्यत्र गृहशब्देन पाशकल्पा पुत्रकलत्रादयो गृह्यन्ते।

३—हा० टी० प० २७३ : 'आतंक' सघोषानी विपुचिकादिरोग।

४—(फ) जि० सू० पृ० ३५६ . आयको सारीर दुक्खं, सकम्पो माणस, त च पियविप्पयोगमय संवाससोगभयविसादादिकमभोगाहा समवति।

(ग) हा० टी० प० २७३ : 'संकल्प' इष्टानिष्टवियोगप्राप्तिजो मानसभातङ्क।

५—हा० टी० प० २७३ : एतदन्तर्गतो वृद्धाभिप्रायेण श्रेयस्य समस्तोऽग्रैव, अन्ये तु व्याचक्षते—सोपक्केसो गृह्वास इत्यादिषु षट्ठ स्थानेषु सप्रतिपक्षेषु स्थानत्रय गृह्यन्ते, एव च बहुसाधारणा गृहिणा कामभोगा इति चतुर्दश स्थानम्।

६—जि० सू० पृ० ३५६-५७ . मिलाइए—'सोवक्केसे गिह्वासे' प्रकारसम पदं गय।

'निरुक्केसे परियाए' बासरम पद गत।

'यधे गिह्वासे' तेरमम पद गत।

'भोक्के परियाए' चोदमम पदं गत।

'सावज्जे गिह्वासे' पण्णरसम पद गत।

'अणवज्जे परियाए' सोल्लसम पद गतं।

७—हा० टी० प० २७३ : 'प्रत्येकं पुण्यपाप'मिति एवमष्टादश स्थानम्।

८—हा० टी० प० २७३ : उपक्केसा—कृषिपशुपालनवाणिज्याद्यनुष्ठानानुगता पण्डितजनगर्हिताः शीतोष्णभ्रमाद्यो गृहवर्गचिन्ता-दन्धेति।

१३. मुनि-पर्याय (परियाए सू० १स्था० ११) :

पर्याय का अर्थ प्रव्रज्याकालीन-दशा या मुनि-व्रत है^१ । प्रव्रज्या में चारों ओर से (परितः) पुण्य का आगमन होता है, इसलिए इसे पर्याय कहा जाता है । अगस्त्य चूर्ण के अनुसार यह प्रव्रज्या शब्द का अपभ्रंश है^२ ।

१४. भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है (वेयइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा झोसइत्ता सू० १स्था० १८) :

किया हुआ कर्म सुगते बिना उससे मुक्ति नहीं होती—यह कर्मवाद का ध्रुव सिद्धान्त है । वद्व कर्म की मुक्ति के दो उपाय हैं—स्थिति परिपाक होने पर उसे भोगकर अथवा तपस्या के द्वारा उसे क्षीण-वीर्य कर नष्ट कर देना । सामान्य स्थिति यह है कि कर्म अपनी स्थिति पकने पर फल देता है । किन्तु तपस्या के द्वारा स्थिति पकने से पहले ही कर्म को भोगा जा सकता है । इससे फल-शक्ति मंद हो जाती है और वह फलोदय के बिना ही नष्ट हो जाता है ।

१५. श्लोक (सिलोगो सू० १स्था० १८) :

श्लोक शब्द जातिवाचक है, इसलिए इसमें अनेक श्लोक होने पर भी विरोध नहीं आता^३ ।

श्लोक १ :

१६. अनार्य-साधु (अणज्जो ख) :

अनार्य का अर्थ म्लेच्छ है । जिसकी चेष्टाएँ म्लेच्छ की तरह होती हैं, वह अनार्य कहलाता है^४ ।

१७. भविष्य को (आयइं घ) :

आयति का अर्थ भविष्यकाल है^५ । चूर्ण में इसका वैकल्पिक अर्थ 'गौरव'^६ व 'आत्महित'^७ भी किया है ।

श्लोक ५ :

१८. कर्बट (छोटे से गाँव) में (कब्बडे ग) :

कर्बट के अनेक अर्थ हैं :

१ कुनगर जहाँ क्रय-विक्रय न होता हो^८ ।

१—हा० टी० प० २७३ : प्रव्रज्या पर्यायः ।

२—अ० चू० : परियातो, समतयो पुन्नागमणं पव्वज्जासइस्सेव अवध्भसो परियातो ।

३—हा० टी० प० २७४ : श्लोक इति च जातिपरो निर्देश, ततः श्लोकजातिरनेकभेदा भवतीति प्रभूतश्लोकोपन्यासेऽपि न विरोधः ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३५६ : अणज्जा मेच्छादयो, जो तहाठिओ अणज्ज इव अणज्जो ।

(ख) हा० टी० प० २७४, २७५ : 'अनार्य' इत्यनार्य इवानार्यो—म्लेच्छचेष्टितः ।

५—हा० टी० प० २७५ : 'आयतिम्' आगामिकालम् ।

६—अ० चू० : आतती आगामीकाल त आततिहित आयति क्षममित्यर्थः.....'व्येयी भण्णति—आयती गौरव त ।

७—जि० चू० पृ० ३५६ : 'आवती' आगामिको कालो त' 'अथवा आयतीहित आत्मनो हितमित्यर्थः ।

८—जि० चू० पृ० ३६० : कश्चिद कुनगर, जत्थ जलत्थलसमुद्भवविचित्तमडविणियोगो णत्थि ।

२ बहुत छोटा नन्निवेश^१ ।

३ वह नगर जहाँ बाजार हो ।

४ जिले का प्रमुख नगर^२ ।

चूर्णियों में बर्चट का मूल अर्थ माया, कूटसाक्षी आदि अप्रामाणिक या अनेतिक व्यवसाय का आरम्भ किया है^३ ।

१६. श्रेष्ठी (सेट्टि ग) :

जिसमें लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित हो वैसा वेष्टन बाँधने की जिसे राजा के द्वारा अनुज्ञा मिली हो, वह श्रेष्ठी कहलाता है^४ ।

हिन्दू राज्यतंत्र में लिखा है कि इस सभा (पौर सभा) का प्रधान या सभापति एक प्रमुख नगर-निवासी हुआ करता था जो साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था । आजकल जिसे मेयर कहते हैं, हिन्दुओं के काल में वह 'श्रेष्ठिन्' या प्रधान कहलाता था^५ ।

अगस्त्यमिह स्पचिर ने यहाँ 'श्रेष्ठी' को वणिक् ग्राम का महत्तर कहा है^६ । इसलिए यह पौराध्यत्वं नहीं, नैगमाध्यत्वं होना चाहिए । वह पौराध्यत्वं से भिन्न होता है^७ । समवतः नैगम के समान ही पौर संस्था का भी एक अध्यक्ष होता होगा जिसे नैगमाध्यक्ष के समान ही श्रेष्ठी कहा जाता होगा, किन्तु श्रेष्ठी तथा पूग के साधारण श्रेष्ठी से इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पौराध्यत्वं के रूप में श्रेष्ठी के साथ राजनगरी का नाम भी जोड़ दिया जाता होगा, जैसे—राजग्रह श्रेष्ठी तथा धावस्ती श्रेष्ठी (निग्रोध जातक ४४५) में राजग्रह सेट्टी तथा एक अन्य साधारण सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया गया है ।

श्लोक ८ :

२०. परम्परा से परिव्याप्त (संताणसंतओ ख) :

'सताण' का अर्थ अव्यवच्छिन्ति या प्रवाह है^८ और मतत का अर्थ है व्याप्त^९ ।

१—हा० टी० प० २७५ • 'कयैटे' महासुद्रसन्निवेशे ।

२—A Sanskrit English Dictionary-P 259 By Sir Monier Williams Market-Town, the Capital of a District (of two or four hundred Villages)

३—(क) अ० चू० • चाटचोवगकृडसन्निपसमुन्भावित दुव्ववहारारभोकव्वड जहा सेट्टी तम्मि 'दूडो' विभवहरणाय सद्मिनो परितप्पति अधवा कव्वड कुणगर जत्य जलथल समुन्भव विचित्रभड विणिभोगे गत्थि तम्मि एत्थ घासितव्व तिरायकुलणियोगेण दूडो कयविद्याभाये विभवोपयोग परिहीणो ।

(ग) जि० चू० पृ० ३६० • वाडपोपम (चाटचोवग) कृडसन्निवमसमुन्भाविय-दुक्कगलव्ववहारत कव्वड, जहा सिट्टी तम्मि दूडो निमहरणासद्मिओ परितप्पद, अहमा कव्वड कुणगर, जत्य जलथलसमुन्भवविचित्तभडविणियोगो गत्थि, तम्मि घन्विपव्व, रायकृन्णियोगेण दूडो कयविद्याभाये विभवोपयोगपरिहीणो ।

४—नि० भा० ६ २५०३ चूर्णि जम्मि य पट्टे सिरिवादेवी कञ्जति त वेट्टगग त जम्म रण्णा अणुन्नात्त सो सेट्टी भण्णति ।

५—दूसरा गणप पृ० १३२ ।

६—(क) प० चू० • राजकुलदूधसम्नाणो समापिद्धनेट्टुगो वणिगाममहत्तरो य सेट्टी ।

(ग) जि० चू० पृ० ३६० ।

७—'चर्म-निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक परंपराएँ' पृ० १०६ ।

८—भा० चू० : सताणो भरोच्छिन्ता ।

९—हा० टी० प० २७५ : 'मतत' शर्गनादिमोहनीयकर्मप्रवाहेण व्याप्त ।

श्लोक ६ :

२१. भावितात्मा (भावियप्पा ख) :

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और विविध प्रकार की अनित्य आदि भावनाओं से जिसकी आत्मा भावित होती है, उसे भावितात्मा कहा जाता है^१ ।

२२. बहुश्रुत (बहुस्सुओ ख) :

बहुश्रुत का अर्थ है—द्वादशाङ्गी (गण्णपिटक) का जानकार^२ या बहुआगम-वेत्ता^३ ।

२३. होता (हुंतो क) :

‘अभविष्यत्’ और ‘भवन्’, इन दोनों के स्थान में ‘हुंतो’ रूप वनता है^४ । अनुवाद में ‘अभविष्यत्’ का अर्थ ग्रहण किया है । ‘भवन्’ के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—आज मैं भावितात्मा और बहुश्रुत गणी होऊँ, यदि जिनोपदिष्ट श्रमण पर्याय चरित्र में रमण करूँ ।

श्लोक १२ :

२४. चारित्र-रूपी श्री से (सिरिओ क) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ श्रामण्यरूपी लक्ष्मी या शोभा और हरिभद्रसूरि ने तप रूपी लक्ष्मी किया है^५ ।

२५. निस्तेज (अप्पतेयं ख) :

इसमें अल्प शब्द अभाववाची है^६ । अल्पतेज अर्थात् निस्तेज । समिधा, चर्वी, रुधिर, मधु, घृत आदि से हुत अग्नि जैसे दीप्त होती है और हवन के अन्त में बुझकर वह निस्तेज हो जाती है, वैसे ही श्रमण-धर्म की श्री को त्यागने वाला मुनि निस्तेज हो जाता है^७ ।

२६. दुर्विहित साधु की (दुच्चिहियं ग) :

जिसका आचरण या विधि-विधान दुष्ट होता है, उसे दुर्विहित कहा जाता है । सामाचारी का विधिवत् पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए सुविहित और उसका विधिवत् पालन न करने वालों के लिए दुर्विहित शब्द का प्रयोग होता है^८ ।

१—अ० चू० : सम्महंसणेण बहुविहेहिय तवोजोगेहि अणिच्चयादिभावणाहि य भावितप्पा ।

२—जि० चू० पृ० ३६१ . ‘बहुस्सुओ’त्ति जइ ण ओहावतो तो दुवालसगगणिपिटगाहिज्जणेण अज बहुस्सुओ ।

३—हा० टी० प० २७६ . ‘बहुश्रुत’ उभयलोकहितवह्णागमयुक्तः ।

४—हेम० ८ ३.१८०,१८१ ।

५—(क) जि० चू० पृ० ३६३ : सिरि लच्छी सोभा वा, सा पुण जा समणभावाणुस्वा सामणसिरी ।

(ख) हा० टी० प० २७६ : ‘त्रियोऽपेत’ तपोलक्ष्म्या अपगतम् ।

६—हा० टी० प० २७६ : अल्पशब्दोऽभावे, तेज शून्यं भस्मकल्पमित्यर्थः ।

७—अ० चू० : जधामघमुहेससमिधासमुदायवसारुहिर महवतादीहि ह्यमाणो अग्गी सभावदिक्कीओ अधिग दिप्पत्ति हवणावसाणे परि-विज्झाण सुम्मुरगारावत्थो भवति ।

८—(क) अ० चू० : विहितो उप्पादितो, दुट्टु विधितो—दुच्चिहितो ।

(ख) हा० टी० प० २७६ : ‘दुर्विहितम्’ उन्निक्रमणादेव दुष्टानुष्ठायिनम् ।

२. यद्गुण छोटा तन्निवेशः ।

३. वह नगर जहाँ बाजार हो ।

४. जिले का प्रमुख नगरः ।

चूर्णियों में कचोट का मूल अर्थ माया, कूटसाक्षी आदि अप्रामाणिक या अनेतिक व्यवसाय का आरम्भ किया है^३ ।

१६. श्रेष्ठी (सेट्टी) :

जिममें लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित हो वैया वेष्टन बाँधने की जिसे राजा के द्वारा अनुज्ञा मिली हो, वह श्रेष्ठी कहलाता है^४ ।

हिन्दू राज्यतंत्र में लिखा है कि इम सभा (पौर सभा) का प्रधान वा सभापति एक प्रमुख नगर-निवासी हुआ करता था जो साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था । आजकल जिसे मेयर कहते हैं, हिन्दुओं के काल में वह 'श्रेष्ठिन्' या प्रधान कहलाता था^५ ।

अगस्त्यमिह स्वयं ने यहाँ 'श्रेष्ठी' को वणिक् ग्राम का महत्तर कहा है^६ । इसलिए यह पौराध्यज्ञ नहीं, नैगमाध्यक्ष हीना चाहिए । वह पौराध्यज्ञ से भिन्न होता है^७ । संभवतः नैगम के समान ही पौर संस्था का भी एक अध्यक्ष होता होगा जिसे नैगमाध्यक्ष के समान ही श्रेष्ठी कहा जाता होगा, किन्तु श्रेष्ठी तथा पूग के साधारण श्रेष्ठी से इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पौराध्यज्ञ के रूप में श्रेष्ठी के साथ राजनगरी का नाम भी जोड़ दिया जाता होगा, जैसे—राजश्रेष्ठी तथा श्रावस्ती श्रेष्ठी (निग्रोध जातक ४४५) में राजश्रेष्ठी तथा एक अन्य साधारण सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया गया है ।

श्लोक ८ :

२०. परम्परा से परिव्याप्त (संताणसंतओ ष) :

'संताण' का अर्थ अव्यवच्छिन्ति या प्रवाह है^८ और मतत का अर्थ है व्याप्त^९ ।

१—हा० टी० प० २७५ : 'कचोट' महासुदसनिवेशे ।

२—A Sanskrit English Dictionary-P. 259 By Sri Monier Williams • Market-Town, the Capital of a District (of two or four hundred Villages)

३—(क) अ० चू० चाडचोवगकूटसम्प्रियमुग्भाषित दुग्धवहारारभोकव्यद जहा सेट्टी तम्मि 'शूटो' विभवहरणाय संदन्तितो परितप्पति अधना कव्यद कुणगरं जत्य जलथल समुग्भय विचित्रमद विणिओगे णत्थि तम्मि एत्य वासितच्च तिरायकुलणियोगेण शूटो क्यविद्व्याभावे विभवोपयोग परिहीणो ।

(ग) जि० चू० पृ० ३६० . वाडरोपम (चाडचोवग) कूडसम्प्रियसमुग्भाविय-दुग्धवहारारभोकव्यद, जहा सिट्टी तम्मि शूटो विभवहरणासमदूसिओ परितप्पद, अहवा कटख कुणगरं, जत्य जलथलसमुग्भवविचित्तमदविणियोगो णत्थि, तम्मि वसितच्च, रायकुलणियोगेण शूटो क्यविद्व्याभावे विभवोपयोगपरिहीणो ।

४—जि० भा० १ २५०३ चूर्णिः जम्मि य पट्टे सिरियादेरी कञ्जति त पेट्टग त जस्य रण्णा अणुन्नात्तो सो सेट्टी भण्णति ।

५—दूसरा पाठ पृ० १३२ ।

६—(क) प० चू० . राजकुलसुधसम्भाणो सम्राट्त्विद्वेष्टो वणिगाममहत्तरो य सेट्टी ।

(ग) जि० चू० पृ० ३६० ।

७—'धर्म-तिरपे' प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक परंपराएं' पृ० १०६ ।

८—अ० चू० : मतानो अवोच्छिन्ती ।

९—हा० टी० प० २७५ . 'मतत' शर्मत्रादिमोहनीयसर्मप्रवाहेण व्याप्त ।

श्लोक ६ :

२१. भावितात्मा (भावियप्पा ख) :

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विविध प्रकार की अनित्य आदि भावनाओं से जिसकी आत्मा भावित होती है, उसे भावितात्मा कहा जाता है^१ ।

२२. बहुश्रुत (बहुस्सुओ ख) :

बहुश्रुत का अर्थ है—द्वादशाङ्गी (गणपिटक) का जानकार^२ या बहुआगम-वेत्ता^३ ।

२३. होता (हुंतो क) :

‘अभविष्यत्’ और ‘भवन्’, इन दोनों के स्थान में ‘हुतो’ रूप बनता है^४ । अनुवाद में ‘अभविष्यत्’ का अर्थ ग्रहण किया है । ‘भवन्’ के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—आज मैं भावितात्मा और बहुश्रुत गणी होऊँ, यदि जिनोपदिष्ट भ्रमण पर्याय चरित्र में रमण करूँ ।

श्लोक १२ :

२४. चारित्र-रूपी श्री से (सिरिओ क) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ श्रामण्यरूपी लक्ष्मी या शोभा और हरिभद्रसूरि ने तप रूपी लक्ष्मी किया है^५ ।

२५. निस्तेज (अप्पतेयं ख) :

इसमें अल्प शब्द अभाववाची है^६ । अल्पतेज अर्थात् निस्तेज । समिधा, चर्वी, रुधिर, मधु, घृत आदि से हुत अग्नि जैसे दीप्त होती है और हवन के अन्त में बुझकर वह निस्तेज हो जाती है, वैसे ही भ्रमण-धर्म की श्री को त्यागने वाला मुनि निस्तेज हो जाता है^७ ।

२६. दुर्विहित साधु की (दुव्विहियं ग) :

जिसका आचरण या विधि-विधान दुष्ट होता है, उसे दुर्विहित कहा जाता है । सामाचारी का विधिवत् पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए सुविहित और उसका विधिवत् पालन न करने वालों के लिए दुर्विहित शब्द का प्रयोग होता है^८ ।

१—अ० चू० . सम्महसणेण बहुविहेहिय तवोजोगेहि अणिच्चयादिभावणाहि य भावितप्पा ।

२—सि० चू० पृ० ३६१ . ‘बहुस्सुओ’त्ति जइ ण ओहावतो तो दुवालसंगगणिपिडगाहिज्जणेण अज बहुस्सुओ ।

३—हा० टी० प० २७६ . ‘बहुश्रुत’ उभयलोकहितवद्वागमयुक्त ।

४—इम० ८.३.१८०, १८१ ।

५—(क) जि० चू० पृ० ३६३ : सिरि लच्छी सोभा वा, सा पुण जा समणभावाणुरूवा सामणसिरी ।

(ख) हा० टी० प० २७६ : ‘श्रियोऽपेतं’ तपोलन्त्या अपगतम् ।

६—हा० टी० प० २७६ . अल्पशब्दोऽभावे, तेज शून्य भस्मकल्पमित्यर्थ ।

७—अ० चू० : जधामघमुहेसमिधासमुदायवसारुहिर महुघतादीहि ह्यमाणो अग्गी सभावदित्तीओ अधिग दिप्पति ह्वणावसाणे परि-विज्झाण मुस्सुरगारावत्थो भवति ।

८—(क) अ० चू० : विहितो उप्पादितो, दुट्टु विधितो—दुव्विहितो ।

(ख) हा० टी० प० २७६ : ‘दुर्विहितम्’ उन्निष्क्रमणादेव दुप्पानुष्ठायिनम् ।

२७. निन्दा करते हैं (हीलंति ग) :

चुनिद्वय के अनुमान 'हील्' धातु का अर्थ लज्जित करना है और यह नाम धातु है^१। टीका में इसका अर्थ कर्दना करना किया है^२।

श्लोक १३ :

२८. चरित्र को खण्डित करने वाला साधु (संभिन्नचित्तस्स घ) :

वृत्त का अर्थ शील या चारित्र्य है। जिसका शील सभिन्न—खण्डित हो जाता है, उसे सभिन्न-वृत्त कहा जाता है^३।

२९. अधर्म (अधम्मो क) :

धमण-जीवन को छोड़ने वाला व्यक्ति छह काय के जीवों की हिंसा करता है, धमण-गुण की हानि करता है, इसलिए धमण-जीवन के परित्याग को अधर्म कहा है^४।

३०. अयश (अयसो क) :

'यह भूतपूर्व धमण है'—इस प्रकार दोष-कीर्तन अयश कहलाता है^५। टीकाकार ने इसका अर्थ 'अपराक्रम से उत्पन्न न्यूनता' किया है^६।

श्लोक १४ :

३१. आवेगपूर्ण-चित्त से (पसज्झ चैयसा क) :

प्रमथ का अर्थ हठात्, वेगपूर्वक, बलात्कारपूर्वक या प्रकट है। विषयों के भोग के लिए हिंसा, अमत्य आदि में मन का अभि-निवेश करना होता है। वस्तु एक होती है पर जब उसकी चाह अनेकों में होती है तब उसकी प्राप्ति और सरक्षण के लिए बलात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भोगों में चित्त की हठधर्मिता होती है^७।

१—(क) अ० चू० : ही इति लज्जा, लज्जा सुपणयति हीलेंति, यदुक्तम्—हे पयति।

(ग) जि० सू० पृ० ३६३ ही इति लज्जा, लज्ज वयति हीलति—हे पयति।

२—हा० टी० प० २७६ : 'हीलयन्ति' कर्दयन्ति, पतितस्त्वमिति पक्ष्यपसारणादिना।

३—(क) अ० चू० : वृत्त शील।

(ग) हा० टी० प० २७७ : 'सभिन्नचित्तस्य घ' अपरादनीयपरिदुतचारित्रस्य च।

४—(क) अ० चू० : समणधम्मपरिचाग उयायारभेण अपुण्णमाचरति एस अधम्मो—सामण्य गुणपरिहाणी।

(ग) जि० सू० पृ० ३६३ : समणधम्मपरिचातो उयायारभेण अपुण्णमायद्-रयण, अधम्मो सामण्यपरिचागो।

५—(क) अ० चू० : अयसो एम समणभूतपुज्य इति दोसकित्तण।

(ग) जि० सू० पृ० ३६३ अयसो य, मे जहा समणभूतपुज्यो इति दोसकित्तण।

६—हा० टी० प० २७६ : 'अयस' अपराक्रमन्यूनत्वम्।

७—(क) अ० चू० : परिदायादनपरादीण एग दब्बाभिणिचिट्टाण वल्लारेण एग पमज्झं विमयसरक्खणेय हिमामोसादि निविट्ठवेत्तमा।

(ग) हा० टी० प० : २७७ : 'पसज्झेयसा' धर्मनिरपेक्षतया प्रकटेन चित्तेन।

३२. अनिष्ट (अणभिज्झियं ग) :

इसका अर्थ अनभिलषित, अनभिप्रेत या अनिष्ट है^१ ।

३३. बोधि (बोही घ) :

अरहत् धर्म की उपलब्धि को बोधि कहा जाता है^२ ।

श्लोक १६ :

३४. जीवन की समाप्ति के समय (जीवियपज्जवेण घ) :

पर्यय और पर्याय एकार्थक हैं । यहाँ पर्यय का अर्थ अन्त है । जीवित का पर्याय अर्थात् मरण^३ ।

श्लोक १८ :

३५. लाभ और उनके साधनों को (आयं उवायं ख) :

आय अर्थात् विज्ञान, सम्यग्-ज्ञान आदि की प्राप्ति और उपाय अर्थात् आय के साधन^४ ।

१—(क) अ० चू० : अभिलासो अभिजा, सा जत्थ समुप्पण्णा तं अभिज्झित्त, तच्चिवरीय अणभिज्झित्त मणनिलसित मणभिप्रेतं ।

(ख) हा० टी० प० २७७ : 'अनभिध्याताम्' अभिध्याता—इष्टा न तामनिष्टामित्पर्यः ।

२—जि० चू० पृ० ३६४ : अरहत्तस्स धम्मस्स उवल्लदी बोधी ।

३—अ० चू० : परिगमणं पज्जायो अणगमण त पुण जीवितस्स पज्जायो मरणमेव ।

४—(क) जि० चू० पृ० ३६६ : आओ विन्नाणादीण आगमो, उवायो तस्म साहण भणुव्वातं ।

(ख) हा० टी० प० : २७८ : आयः सम्यग्ज्ञानादेरुपाय —तत्साधनप्रकारः कालविनयादिः ।

बिड्या चूलिया
बिबित्तचरिया

०

द्वितीय चूलिका
बिबित्तचर्या

आमुख

इस अध्ययन में श्रमण की चर्या, गुणों और नियमों का निरूपण है^१। इसलिए इसका नाम विविक्त-चर्या है। 'रति-वाक्या' से इसका रचना-क्रम भिन्न है। उसका प्रारम्भ वर्णनीय विषय से होता है—“इह खलु भो ! पव्वइएणं उपन्नदुवखेणं ।” इसके आदि-वाक्य में चूलिकाकार विविक्त-चर्या के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके केवली-भाषित होने का उल्लेख करते हैं—“चूलियं तु पवक्खामि, सुयं केवलिभासियं ।” हरिभद्रसूरि ने इस दूसरे चरण की व्याख्या में प्रस्तुत अध्ययन को सीमंधर स्वामी से प्राप्त कहा है^२।

इसमें अनुकरण की अन्ध-प्रवृत्ति पर तीव्र प्रहार किया गया है। जनता का बहुमत अनुस्रोतगामी होता है। इन्द्रिय और मन के मनोज्ञ विषयों के आसेवन में रत रहता है। परन्तु साधक ऐसा न करे। वह प्रतिस्रोतगामी बने। उसका लक्ष्य अनुस्रोत-गामियों से भिन्न है। साधना के क्षेत्र में बहुमत और अल्पमत का प्रश्न व्यर्थ है। यहाँ सत्य की एषणा और उपलब्धि का ही महत्त्व है। उसके साधन चर्या, गुण और नियम हैं। नियतवास न करना, सामूहिक भिक्षा करना, एकान्तवास करना, यह चर्या है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य चर्या है। बीच-बीच में गुणों और नियमों की ओर भी सकेत किया गया है। गुण मूल और उत्तर—इन दो भागों में विभक्त हैं। पाँच महाव्रत मूल गुण हैं और नमस्कार, पौरुपी आदि प्रत्याख्यान उत्तर-गुण हैं। स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि नियम हैं। इनका जागरूक-भाव से पालन करने वाला श्रमण ही 'प्रतिबुद्धजीवी' हो सकता है।

चर्या का स्वतः प्रमाणभूत नियामक व्यक्ति (आगम-विहारी) वर्तमान में नहीं है। इस समय चर्या का नियमन आगम सूत्रों से हो रहा है। इसलिए कहा गया है “सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू”—भिक्खु को सूत्रोक्त मार्ग से चलना चाहिए। सूत्र का अर्थ है विशाल-भावों को संक्षेप में कहना। इसमें अर्थ अधिक होता है और शब्द कम। इस स्थिति में शब्दों की खींचातान होती है। इसलिए कहा गया है “सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ” सूत्र का अर्थ जैसे आज्ञा दे वैसे चलना चाहिए। चूर्णिकार ने बताया है कि गुरु उत्सर्ग (सामान्य-विधि) और अपवाद (विशेष विधि) से जो मार्गदर्शन दे उसके अनुसार चलना चाहिए^३।

पहले सूत्र होता है फिर अर्थ—सूत्रकर्ता एक व्यक्ति होता है किन्तु अर्थकार अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। सूत्र की प्रामाणिकता के लिए विशेष मर्यादा है। केवली, अवधि-ज्ञानी, मनः-पर्यवज्ञानी, चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर और अभिन्न-दशपूर्वधर द्वारा रचित शास्त्र ही सूत्र—आगम होते हैं। किन्तु अर्थ की प्रामाणिकता के लिए कोई निश्चित मर्यादा नहीं है। साधारण ज्ञानी की व्याख्या को भी अर्थ कहा जाता है। आगमविहारी का किया हुआ अर्थ भी सूत्रवत् प्रमाण होता है। वे अर्थ—आगम अभी अनुपलब्ध हैं। इसीलिए सूत्रकार ने निर्दिष्ट मार्ग से चलने की अनुमति दी है। निर्दिष्ट मार्ग कोई ही नहीं। मार्ग सूत्र का ही है। अर्थ तो उसीका स्पष्टीकरण मात्र है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह सूत्र—सूचित मार्ग से प्रवृत्त होता

१—श्लोक ४ : “चरिया गुणा य नियमा, य होंति साहूण दट्टव्वा ।

२—देखिए पृ० ५६६ श्लोक १ टिप्पण २ ।

३—अ० चू० : “सूयणामेत्तेण सव्व ण सुज्झति चि वितेसो विकीरति—एत्तस्स अत्थो जह आणवेति—तस्स एत्तस्स मास कप्पादि सउत्सग्गापवाया गुरुहि निरुविज्जंति अत्थो जहा आणवेति, जघा सो करणीय—मग्गं निरुवेति ।”

हे^१ । यह विचार व्याख्याकार की व्याख्या-पद्धति के आधार पर किया गया है । सूत्र-रचना की दृष्टि से विचार किया जाए तो सूत्र और अर्थ परस्पर संबद्ध हैं । उनमें कोई विरोध नहीं होता । विरोध का प्रश्न व्याख्याकार के लिए है । वह सूत्रकार की सक्षिप्त भाषा द्वारा उसके प्रतिपाद्य को यथार्थतया पकड़ नहीं पाता वहाँ सूत्र और अर्थ परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं । यहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है । सूत्र का आशय समझने के लिए उसके पौर्वापर्य, उत्सर्ग-अपवाद आदि सारी दृष्टियों को ध्यान में रखना आवश्यक है । ऐसा करने पर ही यथार्थ अर्थ का ग्रहण हो सकता है । सूत्र के कोरे एक शब्द या वाक्य को पकड़ कर चले, वह उसका हृदय नहीं समझ सकता ।

छट्टे अध्ययन (श्लोक ६,७) में कहा है—अठारह स्थानों का वर्जन वाल, वृद्ध और रोगी—सभी नियन्त्रियों के लिए अनिवार्य है । इसका अखण्ड और अस्फुटित रूप से पालन होना चाहिए । अठारह में से किसी एक स्थान की विराधना करने वाला निर्मन्थता से भ्रष्ट हो जाता है । इस शब्दावलि में जो हृदय है, वह पूर्ण अध्ययन को पढ़े बिना नहीं पकड़ा जा सकता । पयङ्क (पन्द्रहवें स्थान) और गृहान्तर-निपद्या (सोलहवें स्थान) के अपवाद भी हैं । विशेष स्थिति में अवलोकनपूर्वक पर्यङ्क आदि पर बैठने की अनुमति भी दी है (देखो ६५४) ।

वृद्ध, रोगी और तपस्वी के लिए गृहान्तर-निपद्या की भी अनुमति है (देखो ६५९) । उनके लिए गृहान्तर-निपद्या का विधान भी है । इन सामान्य और विशेष विधियों को विधिवत् जाने बिना सूत्र का आशय ग्राह्य नहीं बनता । छट्टे और सातवें श्लोक की भाषा में मूल-दोष का निषेध भी है । उसके लिए भाषा की रचना यही होनी चाहिए । किन्तु पर्यङ्क और निपद्या उत्तर-दोष हैं । इनके निषेध की भाषा इतनी कठोर नहीं हो सकती । इनमें अपवाद का भी अवकाश है । परन्तु सबका निषेध एक साथ है, इसलिए सामान्य-विधि से निषेध की भाषा भी सम है । विशेष-विधि का अवसर आने पर जिनके लिए अपवाद का स्थान था उनके लिए अपवाद बतला दिया गया है । इस प्रकार उत्सर्ग-अपवाद आदि अनेकान्त-दृष्टि से सूत्र के आशय का निरूपण ही अर्थ है । यह सूत्र के मार्ग का आलोक है । इसे जानकर ही साधक सूत्रोक्तमार्ग पर चल सकता है ।

अध्ययन के उपसंहार में आत्म-रक्षा का उपदेश है । आत्मा को रखते हुए देह की रक्षा की जाए, वह देह-रक्षा भी संयम है । आत्मा को गँवाकर देह-रक्षा करना साधक के लिए इष्ट नहीं होता । आत्मा की अरक्षा व सुरक्षा ही दुःख और दुःख-मुक्ति का हेतु है । इसलिए सर्व यत्न से आत्मा की ही रक्षा करनी चाहिए । समग्र दशवैकालिक के उपदेश का फल यही है ।

विज्ञया चूलिया : द्वितीय चूलिका विविक्तचरिया : विविक्तचर्या

मूल
१—चूलियं तु^१ पवक्खामि
सुयं केवलभासियं ।
जं सुणित्तु सपुन्नाणं
धम्मं उप्पज्जए मई ॥

संस्कृत छाया

चूलिका तु प्रवक्ष्यामि,
श्रुता केवलिभाषिताम् ।
या श्रुत्वा स पुण्यानां,
धर्मं उत्पद्यते मतिः ॥१॥

हिन्दी अनुवाद

१—जो सुनी हुई है, केवली-भाषित है^२, जिसे सुन पुण्यवान् जीवों की^३ धर्म में मति उत्पन्न होती है, उस चूलिका को मैं कहूँगा ।

२—अणुसोयपट्टिएवहुजणम्मि
पडिसोयलद्धलक्खेणं ।
पडिसोयमेव अप्पा
दायव्वो होउकामेणं ॥

अनुस्रोतः प्रस्थिते बहुजने,
प्रतिस्रोतो लद्धलक्ष्येण ।
प्रतिस्रोत एवात्मा,
दातव्यो भवितुकामेन ॥२॥

२—अधिकांश लोग स्रोत के अनुकूल प्रस्थान कर रहे हैं^४—भोग-मार्ग की ओर जा रहे हैं । किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे प्रतिस्रोत^५ में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है^६, जो विषय-भोगों से विरक्त हो समय की आराधना करना चाहता है^७, उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल ले जाना चाहिए—विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए ।

३—अणुसोयसुहोलोगो
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं ।
अणुसोओ संसारो
पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥

अनुस्रोतः सुखो लोकः,
प्रतिस्रोत आश्रवः सुविहितानाम् ।
अनुस्रोतः संसारः,
प्रतिस्रोतस्तस्योत्तारः ॥३॥

३—जन-साधारण को स्रोत के अनुकूल चलने में सुख की अनुभूति होती है । किन्तु जो सुविहित साधु हैं उनका आश्रव^८ (इन्द्रिय-विजय) प्रतिस्रोत होता है । अनुस्रोत संसार है^९ (जन्म-मरण की परम्परा है) और प्रतिस्रोत उसका उत्तार है^{१०} (जन्म-मरण का पार पाना है) ।

४—तम्हा आयारपरक्कमेण
संवरसमाहिच्चहुलेणं ।
चरिया गुणा य नियमा य
होन्ति साहूण दड्ढच्चा ॥

तस्मादाचारपराक्रमेण,
संवरसमाधिवहुलेन ।
चर्या गुणाश्च नियमाश्च,
भवन्ति साधूना द्रष्टव्याः ॥४॥

४—इसलिए आचार में पराक्रम करने वाले^{११}, संवर में प्रभूत समाधि रखने वाले^{१२} साधुओं को चर्या^{१३} गुणों^{१४}, तथा नियमों की^{१५} ओर दृष्टिपात करना चाहिए ।

५—अणिएयवासो समुयाणचरिया
अन्नायउंछं पडिरिक्कया य ।
अप्पोवही कलहविवज्जणा य
विहारचरिया इसिणं पसत्था ॥

अनिकेतवासः समुदानचर्या,
अज्ञातोच्छं प्रतिरिक्तता च ।
अल्पोपधिः कलहविवर्जना च,
विहारचर्या ऋषीणां प्रशस्ताः ॥५॥

५—अनिकेतवास^{१६} (गृहवास का त्याग), समुदान चर्या (अनेक कुलों से भिक्षा लेना), अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना^{१७}, एकान्तवास^{१८}, उपकरणों की अल्पता^{१९} और कलह का वर्जन—यह विहार-चर्या^{२०} (जीवन-चर्या) ऋषियों के लिए प्रशस्त है ।

६—आइण्णओमाणविवज्जणा य
ओसन्नदिट्ठाहडभत्तपाणे ।
संसङ्कप्पेण चरेज्ज भिक्खू
तज्जायसंसङ्गं जई जएज्जा ॥

आकीर्णावमानविवर्जना च,
उत्सन्नदृष्टाहतभक्तपानं ।
संसृष्टकल्पेन चरेद् भिक्षुः,
तज्जातससृष्टे यतिर्यतेत ॥६॥

७—अमज्जमंसासि अमच्छरीया
अभिक्षणं निव्विगइं गया य ।
अभिक्षणं काउत्सग्गकारी
सज्जायजोगे पयओ हवेज्जा ॥

अमद्यमासाशी अमत्सरी च,
अभीक्षणं निर्विकृतिं गतश्च ।
अभीक्षणं कायोत्सर्गकारी,
स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत् ॥७॥

८—न पडिन्नवेज्जा सयणासणाइं
सेज्जं निसेज्जं तह भत्तपाणं ।
गामे कुले वा नगरे वा देसे
ममत्तभावं न कहिं चि कुज्जा ॥

न प्रतिज्ञापयेत् शयनासनानि,
शय्या निषद्या तथा भक्तपानम् ।
ग्रामे कुले वा नगरे वा देशे,
ममत्वभावं न क्वचित् कुर्यात् ॥८॥

९—गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा
अभिवायणं वंदण पूयणं च ।
असंकिलिट्ठेहिं समं वसेज्जा
मुणी चरित्तस्य जओ न हाणी ॥

गृहिणो वयापृत्यं न कुर्यात्,
अभिवादनं वन्दनं पूजनं च ।
असंकिल्पैः समं वसेत्,
मुनिश्चारित्रस्य यतो न हानिः ॥९॥

१०—^३ न या लभेज्जा निउणं सहायं
गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
एको वि पावाइं विवज्जयंतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

न वा लभेत निपुणं सहायं,
गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।
एकोऽपि पापानि विवर्जयन्,
विहरेत् कामेष्वसज्जन् ॥१०॥

११—संवच्छरं चावि परं पमाणं
वीयं च वासं न तहिं वसेज्जा ।
सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू
सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ॥

सवत्सरं वाऽपि परं प्रमाणं,
द्वितीयं च वर्षं न तत्र वसेत् ।
सूत्रस्य मार्गेण चरेद् भिक्षुः,
सूत्रस्यार्थो यथाज्ञापयति ॥११॥

६—आकीर्ण^{२१} और अवमान नामक
भोज^{२२} का विवर्जन, प्रायः दृष्ट-स्थान से
लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण^{२३} ऋषियों के
लिए प्रशस्त है। भिक्षु ससृष्ट हाथ और
पात्र से भिक्षा ले। दाता जो वस्तु दे रहा है
उसीसे ससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने
का यत्न करे^{२४}।

७—साधु मद्य और मांस का अमोजी^{२५}
अमत्सरी, बार-बार विकृतियों को न खाने
वाला^{२६}, बार-बार कायोत्सर्ग करने
वाला^{२७} और स्वाध्याय के लिए विहित
तपस्या में^{२८} प्रयत्नशील हो।

८—साधु विहार करते समय गृहस्थ को
ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि यह शयन,
आशन, उपाश्रय, स्वाध्याय-भूमि नव में
लौटकर अर्कें तब मुझे ही देना। इसी प्रकार
भक्त-पान मुझे ही देना—यह प्रतिज्ञा भी न
कराए। गाँव, कुल, नगर या देश में—कहीं
भी ममत्व भाव न करे।

९—साधु गृहस्थ का वैयापृत्य न करे^{२९},
अभिवादन, वन्दन और पूजन न करे। मुनि
सकलेश रहित^{३०} साधुओं के साथ रहे जिससे
कि चरित्र की हानि न हो।

१०—यदि कदाचित् अपने से अधिक
गुणी अथवा अपने समान गुण वाला निपुण
साथी न मिले तो पाप-कर्मों का वर्जन करता
हुआ काम-भागों में अनासक्त रह अवैला ही
विहार करे।

११—जिस गाँव में मुनि काल^{३१} के
उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो (अर्थात्
वर्षाकाल में चातुर्मास और शेष काल में एक
मास रह चुका हो) वहाँ दो वर्ष (दो चातुर्मास
और दो मास) का अन्तर किए बिना न
 रहे। भिक्षु सूत्रों के मार्ग से चले, सूत्र का
अर्थ जिस प्रकार आशा दे वैसे चले।

१२—जो पुत्ररत्तावरत्तकाले
संपिक्खई अप्पगमप्पणं ।
किं मे कडं किं च मे किच्च सेसं
किं सक्कणिज्जंन समायरामि ॥

१३—किं मे परो^{३३} पासइ किं व अप्पा
किं वाहं खलियं न विवज्जयामि ।
इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो
अणागयं नो पडिवंध कुज्जा ॥

१४—जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं
काएण वाया अदु माणसेणं ।
तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा
आइन्नओ खिप्पमिव कखलीणं ॥

१५—जस्सेरिसा जोग जिइंदियस्स
धिइमओ सप्पुरिसस्स निच्चं ।
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी
सो जीवइ संजमजीविणं ॥

१६—अप्पा खलु सययं रक्खियव्वो
सन्निदिएहिं सुसमाहिएहिं ।
अरक्खिओ जाइपहं उवेइ
सुरक्खिओ सच्चदुहाण मुच्चइ ॥
त्ति वेमि ।

यः पूर्वरात्रापररात्रकाले,
सप्रेक्षते आत्मकमात्मकेन ।
किं मया कृतं किं च मे कृत्यशेषं,
किं शकनीयं न समाचरामि ॥१२॥

किं मम परः पश्यति किं वात्मा,
किं वाऽहं स्खलितं न विवर्जयामि ।
इत्येवं सम्यगनुपश्यन्,
अनागत नो प्रतिबन्धं कुर्यात् ॥१३॥

यत्रैव पश्येत् कचिद्दुष्प्रयुक्तं,
कायेन वाचाऽथ मानसेन ।
तत्रैव धीरः प्रतिसहरेत्,
आकीर्णकः क्षिप्रमिव खलिनम् ॥१४॥

यस्येदृशा योगा जितेन्द्रियस्य,
धृतिमतः सत्पुरुषस्य नित्यम् ।
तमाहुर्लोकै प्रतिबुद्धजीविनं,
स जीवति संयमजीवितेन ॥१५॥

आत्मा खलु सततं रक्षितव्यः,
सर्वेन्द्रियैः सुसमाहितैः ।
अरक्षितो जातिपथमुपैति,
सुरक्षितः सर्वदुःखेभ्यो मुच्यते ॥१६॥

इति ब्रवीमि ।

१२—जो साधु रात्रि के पहले और
पिछले प्रहर में अपने आप अपना आलोचन
करता है—मैंने क्या किया ? मेरे लिए क्या
कार्य करना शेष है ? वह कौन सा कार्य है
जिसे मैं कर सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं कर
रहा हूँ ?

१३—क्या मेरे प्रमाद को कोई दूसरा
देखता है अथवा अपनी भूल को मैं स्वयं देख
लेता हूँ ? वह कौन सी स्खलना है जिसे मैं
नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक्-प्रकार
से आत्म-निरीक्षण करता हुआ मुनि अनागत
का प्रतिबन्ध न करे—असयम में न बँधे,
निदान न करे ।

१४—जहाँ कही भी मन, वचन और
काया को दुष्प्रवृत्त होता हुआ देखे तो धीर
साधु वहीं सम्हल जाए । जैसे जातिमान्
अश्व लगाम को खींचते ही सम्हल जाता है ।

१५—जिस जितेन्द्रिय, धृतिमान्
सत्पुरुष के याग सदा इस प्रकार के होते हैं
उसे लोक में प्रतिबुद्धजीवी कहा जाता है ।
जो ऐसा होता है, वही संयमी-जीवन जीता है ।

१६—सब इन्द्रियों को सुममाहित कर
आत्मा की सतत् रक्षा करनी चाहिए^{३४} ।
अरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) को
प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों
से मुक्त हो जाता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

विविक्तचर्या : द्वितीय चूलिका

श्लोक १ :

१. (तु क) :

इसे भावचूना का विशेषण माना गया है^१। इसके तीसरे चरण में आया हुआ 'ज' सर्वनाम सहज ही 'चूलिय त' पाठ की कल्पना करा देता है।

२. जो सुनी हुई है, केवली-भाषित है (सुयं केवलिभासियं ख) :

श्रुत^२ और केवली-भाषित—ये दो शब्द उस बृद्धवाद की ओर संकेत करते हैं जिसमें इस चूलिका को 'सीमधर केवली के द्वारा भाषित और एक साधु के द्वारा श्रुत' कहा गया है^३। चूर्णियों के अनुसार शास्त्र के गौरव-समुत्पादन के लिए इसे केवली कृत कहा है। तात्पर्य यह है कि यह केवली की वाणी है, जिस किसी का निरूपण नहीं है।

काल-क्रम की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह श्रुत-केवली की रचना है—ऐसी सभावना की जा सकती है। 'सुयं केवलि-भासियं' इस पाठ को 'सुयंकेवलिभासियं' माना जाए तो इसका आधार भी मिलता है। 'सुयं' का अर्थ 'श्रुत-ज्ञान' किया है। यह अर्थ यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। टीकाकार 'केवली-भाषित' के लिए बृद्धवाद का उल्लेख करते हैं, उसकी चर्चा चूर्णियों में नहीं है^४। इसलिए 'श्रुतकेवलिभाषित' इसकी सभावना और अधिक प्रबल हो जाती है।

३. पुण्यवान् जीवों की (सपुण्यां ग) :

चूर्णियों में यह 'सपुण्य' है जब कि टीका में यह 'सुपुण्य' है। सपुण्य का अर्थ पुण्य-सहित^५ और सुपुण्य का अर्थ उत्तम पुण्य वाला होता है^६।

श्लोक २ :

४. स्रोत के अनुकूल प्रस्थान कर रहे हैं (अणुसोयपट्टिए क) :

अनुस्रोत अर्थात् स्रोत के पीछे, स्रोत के अनुकूल। जब जल की निम्न प्रदेश की ओर गति होती है तब उसमें पडने वाली वस्तुएँ बह जाती हैं। इसलिए उन्हें अनुस्रोत-प्रस्थित कहा जाता है। यह उपमा है। यहाँ 'इव' शब्द का लोप माना गया है। अनुस्रोत-

१—हा० टी० प० २७८ सुशब्दविशेषितां भावचूनाम् ।

२—अ० चू० ध्रुयते इति श्रुत त पुण्य छतनाण ।

३—हा० टी० प० २७८, २७९ ।

४—(क) अ० चू० : केवल्य भासितमिति सत्यगौरव सुप्यायणत्थ भगवता केवलिणा भणित न जेण केण ति ।

(ख) जि० चू० पृ० २६८ ।

५—(क) अ० चू० : सहपुण्येण सपुण्यो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३६८ ।

६—हा० टी० प० २७९ : 'सपुण्यानां' कुमलानुबन्धिपुण्ययुक्तानां प्राणिनाम् ।

प्रस्थित काठ आदि की भाँति जो लोग इन्द्रिय-विषयों के स्रोत में वहे जाते हैं, वे भी अनुस्रोत-प्रस्थित कहलाते हैं^१ ।

५. प्रतिस्रोत (पडिसोय ख) :

प्रतिस्रोत का अर्थ है—जल का स्थल की ओर गमन । शब्दादि विषयों से निवृत्त होना प्रतिस्रोत है^२ ।

६. गति करने का लक्ष्य प्राप्त है (लद्धलक्षणेण ख) :

जिस प्रकार धनुर्वेद या वाण-विद्या में निपुण व्यक्ति बालाग्र जैसे सूक्ष्मतम लक्ष्य को वीध देता है (प्राप्त कर लेता है) उसी प्रकार विषय-भोगों को त्यागने वाला सयम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है^३ ।

७. जो विषय-भोगों से विरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है (होउकामेणं घ) :

यहाँ 'होउकाम' का अर्थ है—निर्वाण पाने योग्य व्यक्ति^४ । यह शब्द परिस्थितिवाद के विजय की ओर संकेत करता है । आध्यात्मिक वही हो सकता है जो असदाचारी व्यक्तियों के जीवन को अपने लिए उदाहरण न बनाए, किन्तु आगमोक्त विधि के अनुसार ही चले । कहा भी है—मूर्ख लोग परिस्थिति के अधीन हो स्वधर्म को त्याग देते हैं किन्तु तपस्वी और ज्ञानी साधुरूप धीर कष्ट पढ़ने पर भी स्वधर्म को नहीं छोड़ते, विकृत नहीं बनते^५ ।

श्लोक ३ :

८. आश्रव (आसवो ख) :

जिनदास चूर्णि में 'आसव' (स=आश्रव) पाठ है । इसका अर्थ इन्द्रिय-जय किया गया है । टीका में 'आसमो' को पाठान्तर माना है^६ । अगस्त्य चूर्णि में वह मूल है । उसका अर्थ तपोवन या व्रतग्रहण, दीक्षा या विश्राम-स्थल है^७ ।

१—(क) अ० चू० : अणुसद्दो पच्छाभावे । सोयमिति पाणियस्स णिण्णप्पदेसाभिसप्पण । सोतेण पाणियस्स गमणेपवत्ते ज जत्थ पडित्तं कट्ठात्ति बुज्झत्ति, त सोत मणुजातीत्ति अणुसोतपडित्त । एव अणुसोत पट्टित्त इव । इव सद्द लोवो एत्थ दट्टव्वो ।

(ख) जि० चू० पृ० ३६८ ।

२—(क) अ० चू० : प्रतीपसोत पडिसोत, ज पाणियस्स थल प्रतिगमण । 'सद्दादि विसय पडिलोमा प्रवृत्ती दुक्करा ।

(ख) जि० चू० पृ० ३६९ : प्रतीप श्रोत प्रतिश्रोत, ज पाणियस्स थल प्रति गमन, त पुण न साभावित, देवतादिनियोगेण होज्जा, जहा त असक्क एव सद्दादीण विसयाण पडिलोमा प्रवृत्ति-दुक्करा ।

३—(क) अ० चू० : जधा ईसत्थ एसिक्खित्तो छस्रहमवि वालादिगं लक्ख लभते तथा कामसहभावणाभाविते तप्परिच्चागेण संजमलक्खं जो लभते, सो पडिसोतलद्धलक्खो तेण पडिसोतलद्धलक्खेण ।

(ख) चि० चू० पृ० ३६९ ।

४—जि० चू० पृ० ३६९ : णिव्वाणगमणास्सो 'भवितुकामो' होउकामो तेण होउकामेण ।

५—हा० टी० प० २७६ : 'भवितुकामेन' ससारसमुद्गपरिहारेण मुक्ततया भवितुकामेन साधुना, न क्षुद्रजनाचरितान्युदाहरणीकृत्यासन्मार्ग-प्रवण चेतोऽपि कर्त्तव्यम्, अपित्वागमैकप्रवणेनैव भवितव्यमिति, उक्तं च—“निमित्तमासाद्य यदेव किञ्चन, स्वधर्ममार्गं विसृजन्ति बालिशाः । तपः श्रुतज्ञानधनास्तु साधवो, न यान्ति कृच्छ्रे परमेऽपि विक्रियाम् ।”

६—(क) जि० चू० पृ० ३६९ : आसवो नाम इदियजभो ।

(ख) हा० टी० प० २७६ : 'आश्रवः' इन्द्रियजयादिरूप. परमार्थपेशलः कायवाटमनोव्यापारः 'आश्रमो वा' व्रतग्रहणादिरूपः ।

६. अनुस्रोत संसार है (अणुसोओ संसारो ग) :

अनुस्रोत-गमन संसार (जन्म-मरण की परम्परा) का कारण है । अमेद-दृष्टि से कारण को कार्य मान उसे संसार कहा है^१ ।

१०. प्रतिस्रोत उसका उतार है (पडिसोओ तस्स उत्तारो घ) :

प्रतिस्रोत-गमन संसार-मुक्ति का कारण है । अमेद-दृष्टि से कारण को कार्य मान उसे संसार से उत्तरण या मुक्ति कहा है । चूर्णियों में 'उत्तारो' के स्थान में 'निग्घाडो' पाठ है । इसका भावार्थ यही है^२ ।

श्लोक ४ :

११. आचार में पराक्रम करने वाले (आयारपरकमेण क) :

आचार का अर्थ है—आचार को धारण करने का सामर्थ्य । आचार में जिनका पराक्रम होता है, उन्हें आचार-पराक्रम कहा जाता है । यह साधु का विशेषण है^३ । टीकाकार ने इसका अर्थ 'ज्ञानादि में प्रवर्तमान शक्ति वाला' किया है^४ ।

१२. संवर में प्रभूत समाधि रखने वाले (संवरसमाहिवहुलेण ख) :

सवर का अर्थ इन्द्रिय और मन का संवर है^५ । समाधि का अर्थ समाधान, संवर-धर्म में अप्रकम्प^६ या अनाकुल रहना है । बहुल अर्थात् प्रभूत । संवर में जिनकी समाधि बहुत होती है, वे संवर-समाधि-बहुल कहलाते हैं^७ ।

१३. चर्या (चरिया ग) :

चर्या का अर्थ मूल व उत्तरगुण रूप चरित्र है^८ ।

१—(क) जि० च० पृ० ३६६ . अणुसोओ संसारो तथा अणुस्रोतसहमुच्छिओ लोगो पवत्तमाणो संसारे निवडह, संसारकारण सहादयो अणुस्रोता इति कारणे कारणोवयारो ।

(ख) हा० टी० प० २७९ . 'अनुस्रोत संसार' शब्दादिविषयानुकूल्य संसार एव, कारणे कार्योपचारात्, यथा विष मृत्यु दधि त्रुपुपी प्रत्यक्षो ज्वर- ।

२—(क) जि० च० पृ० ३६६ : तन्विवरीयकारणे य पुण पडिसोओ, तस्स निग्घाडो, जहा पडिलोम गच्छतो ण पाडिजह पायाले णदी-सोएण तहेव सहाविस्स अमुच्छिओ संसारपायाले ण पडह ।

(ख) हा० टी० प० २७६ 'उत्तार' उत्तरणमुत्तार, हेतौ फलोपचारात् यथाऽऽयुर्धृतं तन्दुलान्वर्पति पर्जन्य- ।

३—(क) अ० च० . आयारोमूलगुणा परकमेण धल आयार धारणे सामत्थ आयारपरकमो जस्स अत्थि सो आयारपरकमवान् ननु लोवे कते आयारपरकमो साधुरेव ।

(ख) जि० च० पृ० ३६६-३७० . आयारपरकमेण, आयारो-मूलगुणो परकमो-यल, आयारधारणे समत्थं, आयारो परकमो जस्स अत्थि मो आयारपरकमवान्, ननु लोए कप्प आयारपरकमो साधुरेव ।

४—हा० टी० प० २७६ : 'आचारपराक्रमेणे' त्याचारे—ज्ञानादीं पराक्रम —प्रवृत्ति बल यस्य स तथाविध इति ।

५—जि० च० पृ० ३७० : संवरो इदियसवरो णोइदियसवरो य ।

६—जि० च० पृ० ३७० . संवरे समाहाण तओ अवकप्पण बहु लात्ति-यहुं गिण्हइ, संवरे समाहि बहु पडिवजह, संवरसमाधिबहुले, तेण संवरसमाधिबहुलेण ।

७—हा० टी० प० २७६ : संवरे—इन्द्रियादिविषये समाधि—अनाकुलत्व बहुल—प्रभूतं यस्य सः ।

८—जि० च० पृ० ३७० . चरिया चरित्तमेव, मूलत्तरगुण समुदायो ।

१४. गुणों (गुणा ग) :

चारित्र की रक्षा के लिए जो भावनाएँ हैं, उन्हें गुण कहा जाता है^१ ।

१५. नियमों की (नियमा ग) :

प्रतिमा आदि अभिग्रह नियम कहलाते हैं^२ । आगमों में भिक्षु के लिए वारह प्रतिमाओं का निरूपण मिलता है^३ ।

श्लोक ५ :

१६. अनिकेतवास (अणियवासो क) :

निकेत का अर्थ घर है । व्याख्याकारों के अनुसार भिक्षु को घर में नहीं किन्तु उद्यान आदि एकान्त स्थान में रहना चाहिए^४ । आगम-साहित्य में सामान्तः भिक्षुओं के उद्यान, शून्यगृह आदि में रहने का वर्णन मिलता है । यह शब्द उसी स्थिति की ओर संकेत करता है । इसका तात्पर्य 'विविक्त-शय्या' से है । मनुस्मृति में मुनि को अनिकेत कहा है^५ । 'अनिकेतवास' का अर्थ गृह-त्याग भी हो सकता है । चूर्णि और टीका में इसका अर्थ अनियतवास—सदा एक स्थान में न रहना भी किया है^६ ।

१७. अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना (अन्नायउच्छं ख) :

पूर्व परिचित पितृ-पक्ष और पश्चात् परिचित श्वशुर-पक्ष से गृहीत न हो किन्तु अपरिचित कुलों से प्राप्त हो, उस भिक्षा को अज्ञातोच्छं कहा जाता है^७ । टीकाकार ने इसका अर्थ विशुद्ध उपकरणों का ग्रहण किया है^८ ।

१८. एकान्तवास (पहरिक्रया ख) :

इसका अर्थ है—एकान्त स्थान जहाँ स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु आदि रहते हों वहाँ भिक्षु-भिक्षुणियों की साधना में विघ्न उपस्थित हो सकता है, इसलिए उन्हें विजन-स्थान में रहने की शिक्षा दी गई है^९ ।

१—जि० चू० पृ० ३७० : गुणा तैसि सारस्वणनिमित्त भावणाभो ।

२—जि० चू० पृ० ३७० : नियमा—पडिमादयो अभिग्राहविसेसा ।

३—दशा० ७वीं दशा ।

४—जि० चू० पृ० ३७० : अणियवासोत्ति निकेतं-घर तमि ण वसियव्व, उज्जाणाइवासिणा होयव्वं ।

५—म० स्मृ० अ० ६.४३ : अनग्निरनिकेतः स्यात् ।

६—(क) अ० चू० : अणियवासो वा जतो ण, निच्चमेगत्य वसियव्व किन्तु विहरितव्व ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७० : अणियवासो वा अनिययवासो, निच्चं एगते न वसियव्वं ।

(ग) हा० टी० प० २८० : अनियतवासो मासकल्पादिना 'अनिकेतवासो वा' अगृहे उद्यानादौ वासः ।

७—जि० चू० पृ० ३७० : पुव्वपच्छासंथवादीहि ण उप्पाइयमिति भावभो, अन्नायं उच्छं ।

८—हा० टी० प० २८० : 'अज्ञातोच्छं' विशुद्धोपकरणग्रहणविषयम् ।

९—(क) जि० चू० पृ० ३७० : पहरिकं विवित्त भण्णइ, दब्बे जं विजणं भावे रागाइ विरहित, सपक्खपरपक्खे भाणवज्जियं वा, तम्भावां पहरिक्रयाभो ।

(ख) हा० टी० प० २८० : 'पहरिक्रया य' विजनैकान्तसेविता च ।

१६. उपकरणों की अल्पता (अप्योवही ग) :

अल्पोपधि का अर्थ उपकरणों की अल्पता या अक्रोध भाव—ये दोनों हो सकते हैं^१ ।

२०. विहार-चर्या (विहारचरिया घ) :

विहार-चर्या का अर्थ वर्तन या जीवन-चर्या है^२ । जिनदास चूर्णि और टीका में इसका अर्थ विहार—पाद-यात्रा की चर्या किया है^३ । पर यह विहार-चर्या शब्द इस श्लोक में उक्त समस्त चर्या का संग्राहक है, इसलिए अगस्त्य चूर्णि का अर्थ ही अधिक सगत लगता है । कुल-विवरण में भी विहार का यही अर्थ मिलता है^४ ।

श्लोक ६ :

२१. आकीर्ण (आङ्गण क) :

वह भोज जहाँ बहुत भीड़ हो, आकीर्ण कहलाता है । भिक्षु आकीर्ण में भिक्षा लेने जाए तो वहाँ हाथ, पैर आदि के चोट आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका निषेध है^५ ।

तुलना करिए—आचा० २.१३ ।

२२. अवमान नामक भोज (ओमाण क) :

वह भोज, जहाँ गणना से अधिक खाने वालों की उपस्थिति होने के कारण खाद्य कम हो जाए, अवमान कहलाता है^६ । जहाँ 'परिगणित' लोगों के लिए भोजन बने वहाँ से भिक्षा लेने पर भोजकार अपने निमन्त्रित अतिथियों के लिए फिर से दूसरा भोजन बनाता है या भिक्षु के लिए दूसरा भोजन बनाता है या देता ही नहीं, इस प्रकार अनेक दोषों की संभावना से इसका निषेध है ।

तुलना करिए—आचा० २.१३ ।

२३. प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण (ओसन्नदिट्टाहडभक्तपाणे ख) :

इसका अर्थ है प्रायः^७ दृष्ट-स्थान से भक्त-पान लेना । इसकी मर्यादा यह है कि तीन घरों के अन्तर से लाया हुआ भक्त पान

१—(क) अ० चू० : उपधानमुपधि । तत्थ दन्व अप्योपधी ज एगेण वत्थेण परिकुसित एवमादि । भावतो अप्यकोधादी धारणं सपक्ख-परपक्ख गत ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७० पहाणमुवही ज एगवत्थपरिच्चाए एवमादि, भावतो अप्य कोहादिवारणं सपक्खपरपक्खे गत ।

२—अ० चू० : सन्वा वि एसा विहार चरिया इसिणं पसत्था-विहरण विहारो ज एव पवत्तियन्व । एवस्स विहारस्स आचरण विहारचरिया ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : विहरण विहारो, सो य मासकप्पाइ, तस्स विहारस्स चरणं विहारचरिया ।

(ख) हा० टी० प० २८० : 'विहारचर्या' विहरणस्थितिर्विहरणमयांदा ।

४—द्वा० कु० चतुर्थ विवरण : विहरण विहारः—सम्यक्समस्तयतिक्रियाकरणम् ।

५—जि० चू० पृ० ३७१ : 'आङ्गण' मिति अच्चत्य णाङ्गण, त पुण रायकुलसखदिमाइ, तत्थ महाजणविमहो पविममाणस्स इत्थपादादि-एसगमाणभेटाई दोसा, उक्कट्टगमणा इदिये दायगस्स सोहेइत्ति ।

६—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : ओमाणविवरण नाम अवम-उण अवमाण ओमो वा मोणा जत्थ समवइ तं ओमाण ।

(ख) हा० टी० प० २८०-१ : अवमानं—स्वपक्षपरपक्षप्रामृत्यज लोकायहुमानादि * * * अवमाने अलाभाधाकम्मादिदोषाए ।

७—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : उस्सण्णमहो पायोचित्तीए वट्टइ, जहा—देवा ओसण्ण सात वेदण वेदेति ।

(ख) हा० टी० प० २८१ ।

हो, वह ले, उससे आगे का न ले^१।

२४. भिक्षु संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले। दाता जो वस्तु वे रहा है उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे। (संसृष्टकप्पेण चरेज्ज भिक्षुं ग, तज्जायसंसृष्ट जई जएज्जा घ) :

लिप्त हाथ या भाजन से आहार लेना 'संसृष्ट कल्प' कहलाता है। सचित्त वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना मुनि के लिए निषिद्ध है अतः वह 'तज्जात संसृष्ट' होना चाहिए। जात का अर्थ प्रकार है। जो एक ही प्रकार के होते हैं वे 'तज्जात' कहलाते हैं^२।

स्थानाङ्ग वृत्ति के अनुसार 'तज्जात संसृष्ट' का अर्थ है—देय वस्तु के समान—जातीय वस्तु से लिप्त^३।

सजीव वस्तु से संसृष्ट हाथ और भाजन से लेना निषिद्ध है और पश्चात् कर्म-दोष टालने के लिए तज्जातीय वस्तु से असंसृष्ट हाथ और भाजन से लेना भी निषिद्ध है।

इसके लिए देखिए दशवैकालिक ५.१.३५।

श्लोक ७ :

२५. मद्य और माँस का अभोजी (अमज्जमंसासि क) :

चूर्णिकारों ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है—“पिण्डेषया—अध्ययन (५.१.७३) में केवल बहु-अस्थि वाले माँस लेने का निषेध किया है और यहाँ माँस-भोजन का सर्वथा वर्जन किया है यह विरोध है ?” और इसका समाधान ऐसा किया है—“यह उत्सर्ग सूत्र है तथा वह कारणिक—अपवाद सूत्र है। तात्पर्य यह है कि मुनि माँस न ले सामान्य विधि यही है किन्तु विशेष कारण की दशा में लेने को बाध्य हो तो परिशाटन-दोषयुक्त (दे० ५.१.७४) न ले^४।”

यह चूर्णिकारों का अभिमत है। टीकाकार ने यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है। हमारा अभिमत आचाराङ्ग (श्रुतस्कन्ध २) की टिप्पणियों में ही व्यक्त होगा—ऐसा संभव है। चूर्णि गत उल्लेखों से भी इतना स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्कुओं की भाँति जैन-भिक्कुओं के लिए माँस-भोजन सामान्यतः विहित नहीं किन्तु अत्यन्त निषिद्ध है। अपवाद विधि कब से हुई—यह अन्वेषणीय विषय है। आज के जैन-समाज का बहुमत इस अपवाद को मान्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

१—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : दिट्ठाहडं ज जत्थ उवयोगो कीरइ, तिभाइघरतराओ परतो, णाणिसि (दि) ट्ठामिहडकरणं, एयं ओसणं दिट्ठाहडभत्तपाण गेहिहज्जत्ति।

(ख) हा० टी० प० २८१ : इदं चोत्सन्नमृष्टाहत यत्रोपयोगं शुद्धयति, त्रिगृहान्तरादारत इत्यर्थ, 'भिक्षुसग्गाही एगत्य कुणइ वीओ अ दोससुवओग' मिति वचनात्।

२—अ० चू० : तज्जाय ससट्टमिति जात सहो प्रकारवाची, तज्जातं तथा प्रकार जथा आमगोरसो आमत्स न गोरसत्स तज्जातो कुसणादि पुण अतज्जात।

३—स्था० ५.१ वृ० : तज्जातेन देयद्रव्याविरोधिना यत्संसृष्टं हस्तादि।

४—(क) अ० चू० : ननुपिडेसणाए भणित—बहुअट्टित पोगगलं, अणिमिस वा बहुकटग (५.१) इति तत्थ बहुअट्टित निसिद्धमिह सव्वहा। विरुद्धमिह परिहरण, सेइम उस्सग्ग छत्त। त कारणीय जत्ताकारणे गहणं तदा परिसादी परिहरणत्थं छत्त घेतच्च—ण घट्टुअट्टितमिति।

(ख) जि० चू० पृ० ३७२ : अमज्जमसासी भवेज्जा एवमादि, आह-णणु पिडेसणाए भणियं 'बहुअट्टियं पोगगल अणिमिस वा बहुकटकं?', आयरिओ आह—तत्थ बहुअट्टिय णिसिद्धमितिज्ज्य सव्व णिसिद्ध, इमं उस्सगं छत्तं, त तु कारणीय, जत्ता कारणे गहणं तदा पदिसादिपरिहरणत्थं छत्तं घेतच्च—न बहुपदि (अट्टि) यमिति।

१६. उपकरणों की अल्पता (अप्योवही ग) :

अल्पोपधि का अर्थ उपकरणों की अल्पता या अक्रोध भाव—ये दोनों हो सकते हैं^१ ।

२०. विहार-चर्या (विहारचरिया घ) :

विहार-चर्या का अर्थ वर्तन या जीवन-चर्या है^२ । जिनदास चूर्णि और टीका में इसका अर्थ विहार—पाद-यात्रा की चर्या किया है^३ । पर यह विहार-चर्या शब्द इस श्लोक में उक्त समस्त चर्या का सम्राहक है, इसलिए अगस्त्य चूर्णि का अर्थ ही अधिक सगत लगता है । कुल-विवरण में भी विहार का यही अर्थ मिलता है^४ ।

श्लोक ६ :

२१. आकीर्ण (आइण क) :

वह भोज जहाँ बहुत भीड़ हो, आकीर्ण कहलाता है । भिक्षु आकीर्ण में भिक्षा लेने जाए तो वहाँ हाथ, पैर आदि के चोट आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका निषेध है^५ ।

तुलना करिए—आचा० २.१३ ।

२२. अवमान नामक भोज (ओमाण क) :

वह भोज, जहाँ गणना से अधिक खाने वालों की उपस्थिति होने के कारण खाद्य कम हो जाए, अवमान कहलाता है^६ । जहाँ 'परिगणित' लोगों के लिए भोजन बने वहाँ से भिक्षा लेने पर भोजकार अपने निमन्त्रित अतिथियों के लिए फिर से दूसरा भोजन बनाता है या भिक्षु के लिए दूसरा भोजन बनाता है या देता ही नहीं, इस प्रकार अनेक दोषों की संभावना से इसका निषेध है ।

तुलना करिए—आचा० २.१३ ।

२३. प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण (ओसन्नदिड्डाहडभत्तपाणे ख) :

इसका अर्थ है प्रायः^७ दृष्ट-स्थान से भक्त-पान लेना । इसकी मर्यादा यह है कि तीन घरों के अन्तर से लाया हुआ भक्त-पान

१—(क) अ० चू० : उपघाणमुपधि । तत्थ दव्व अप्योपधी जं एगेण वत्थेण परिकुसित एवमादि । भावतो अप्यकोधादी धारणं सपक्ख-परपक्ख गत ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७० : पहाणमुवही ज एगवत्थपरिच्चाए एवमादि, भावओ अप्य कोहादिवारणं सपक्खपरपक्खे गत ।

२—अ० चू० : सव्वा वि गुसा विहार चरिया इतिण पसत्था-विहरण विहारो ज एव पवत्तियव्व । एतस्स विहारस्स आचरण विहारचरिया ।

३—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : विहरण विहारो, सो य मासकप्पाइ, तस्स विहारस्स चरण विहारचरिया ।

(ख) हा० टी० प० २८० : 'विहारचर्या' विहरणस्थितिर्विहरणमर्यादा ।

४—हा० क० चतुर्थ विवरण : विहरण विहारः—सम्यक्कसमस्तयतिक्रियाकरणम् ।

५—जि० चू० पृ० ३७१ : 'आइण' मिति अच्चत्थ आइन्न, त पुण रायकुलसखडिमाइ, तत्थ महाजणविमद्दो पविसमाणस्स इत्थपादादि-रुत्सगभाणभेदाई दोसा, उक्कमामणा इदिये दायगस्स सोहेइत्ति ।

६—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : ओमाणविवरणं नाम अवमं-ऊणं अवमाण ओमो वा भोणा जत्थ समवइ त ओमाण ।

(ख) हा० टी० प० २८०-१ : अवमानं—स्वपक्षपरपक्षप्राभृत्यज लोकायहुमानादि.....'अवमाने अलाभाघाकमादिदोषात् ।

७—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : उत्सण्णमद्दो पायोवित्तीए वट्ठइ, जहा—'टेवा ओसणं सातं वेइण भेदेति ।

(ख) हा० टी० प० २८१ ।

हो, वह ले, उससे आगे का न ले^१ ।

२४. भिक्षु संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले । दाता जो वस्तु दे रहा है उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे । (संसृष्टकप्पेण चरेज्ज भिक्खू ण , तज्जायसंसृष्ट जई जएज्जा ष) :

लिप्त हाथ या भाजन से आहार लेना 'संसृष्ट कल्प' कहलाता है । सचित्त वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना मुनि के लिए निषिद्ध है अतः वह 'तज्जात संसृष्ट' होना चाहिए । जात का अर्थ प्रकार है । जो एक ही प्रकार के होते हैं वे 'तज्जात' कहलाते हैं^२ ।

स्थानाङ्ग वृत्ति के अनुसार 'तज्जात संसृष्ट' का अर्थ है—देय वस्तु के समान—जातीय वस्तु से लिप्त^३ ।

सजीव वस्तु से संसृष्ट हाथ और भाजन से लेना निषिद्ध है और पश्चात् कर्म-दोष टालने के लिए तज्जातीय वस्तु से असंसृष्ट हाथ और भाजन से लेना भी निषिद्ध है ।

इसके लिए देखिए दशवैकालिक ५.१.३५ ।

श्लोक ७ :

२५. मद्य और माँस का अभोजी (अमज्जमंसासि क) :

चूर्णिकारों ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है—“पिण्डैपणा—अध्ययन (५.१.७३) में केवल बहु-अस्थि वाले माँस लेने का निषेध किया है और यहाँ माँस-भोजन का सर्वथा वर्जन किया है यह विरोध है ?” और इसका समाधान ऐसा किया है—“यह उत्सर्ग सूत्र है तथा वह कारणिक—अपवाद सूत्र है । तात्पर्य यह है कि मुनि माँस न ले सामान्य विधि यही है किन्तु विशेष कारण की दशा में लेने को वाध्य हो तो परिशाटन-दोषयुक्त (दे० ५.१.७४) न ले^४ ।”

यह चूर्णिकारों का अभिमत है । टीकाकार ने यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है । हमारा अभिमत आचाराङ्ग (श्रुतस्कन्ध २) की टिप्पणियों में ही व्यक्त होगा—ऐसा संभव है । चूर्णि गत उल्लेखों से भी इतना स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्कुओं की भाँति जैन-भिक्कुओं के लिए माँस-भोजन सामान्यतः विहित नहीं किन्तु अत्यन्त निषिद्ध है । अपवाद विधि कब से हुई—यह अन्वेषणीय विषय है । आज के जैन-समाज का बहुमत इस अपवाद को मान्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं है ।

१—(क) जि० चू० पृ० ३७१ : दिट्ठाहड ज जत्थ उवयोगो कीरड, तिआइघरतराओ परतो, णाणिसि (दि) ट्ठामिहडकरण, एय ओसणं दिट्ठाहडभत्तपाण गेसिहज्जत्ति ।

(ख) हा० टी० प० २२१ . इद चोत्सन्नमृष्टाहृत यत्रोपयोगः शुद्धयति, त्रिगृहान्तरादारत इत्यर्थ, 'भिक्षुगाही एगत्य कुण्ड वीओ अ दोसमुवओग' मिति वचनात् ।

२—अ० चू० : तज्जाय ससट्टमिति जात सद्दो प्रकारवाची, तज्जात तथा प्रकार जघा आमगोरसो आमस्स न गोरसस्स तज्जातो कुसणादि पुण अतज्जात ।

३—त्या० ५.१ वृ० : तज्जातेन देयद्रव्याविरोधिना यत्संसृष्टं हस्तादि ।

४—(क) अ० चू० : ननुपिण्डेसणाए भणित—बहुअट्टित पोग्गल, अणिमिसं वा धहुकटग (५.१) इति तत्थ बहुअट्टित निग्गिद्धमिह सव्वहा । विरुद्धमिह परिहरण, सेइम उस्सग छत्त । तं कारणीय जताकारणे गहणं तदा परिसादी परिहरणत्थं छद घेतव्व—ण बहुअट्टितमिति ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७२ : अमज्जमंसासी भयेज्जा एवमादि, आह-णणु पिण्डेसणाए भणिय 'बहुअट्टिय पोग्गलं अणिमिस वा धहुकटक ?', आयरिओ आह—तत्थ बहुअट्टिय णिसिद्धमितिअत्थ सव्वं णिसिद्ध, इमं उस्सग छत्तं, त तु कारणीय, जटा कारणे गहणं तदा पटिसादिपरिहरणत्थं छत्त घेतव्वन् बहुअट्टि (अट्टि) मिति ।

२६. वार-वार विकृतियों को न खाने वाला (अभिक्खणं निव्विगइं गया ञ) :

मद्य और मांस भी विकृति हैं^१ । कुछ विकृति-पदार्थ मद्य हैं और कुछ अभक्ष्य । चूर्णियों के अनुसार भिक्षु के लिए मद्य मांस का जैसे अत्यन्त निषेध है वैसे दूध-दही आदि विकृतियों का अत्यन्त निषेध नहीं है^२ । फिर भी प्रतिदिन विकृति खाना उचित नहीं होता, इसलिए भिक्षु वार-वार निर्विकृतिक (विकृति रहित रूखा) भोजन करने वाले होते हैं ।

चूर्णियों में पाठान्तर का उल्लेख है—‘केयिपठति’—अभिक्खणिव्वितिय जोगया य (अ० चू०) । इसका अर्थ यही है कि भिक्षु को वार-वार निर्विकृतिक-योग स्वीकार करना चाहिए^३ ।

२७. वार-वार कायोत्सर्ग करने वाला (अभिक्खणं काउस्सग्गकारी ग) :

गमनागमन के पश्चात् मुनि ईर्यापथिक (प्रतिक्रमण-कायोत्सर्ग)^४ किए बिना कुछ भी न करे—यह टीका का आशय है^५ ।

चूर्णियों के अनुसार कायोत्सर्ग में स्थित मुनि के कर्म-क्षय होता है, इसलिए उसे गमनागमन, विहार आदि के पश्चात् वार वार कायोत्सर्ग करना चाहिए^६ ।

मिलाए—१० १३ ।

२८. स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में (सज्झायजोगे घ) :

स्वाध्याय के लिए योग-वहन (आचामाम्ल आदि तपोनुष्ठान) करने की एक विशेष विधि है । आगम अध्ययन के समय मुनि इस तपोयोग को वहन करते हैं^७ । इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—विधिप्रपा ।

श्लोक ६ :

२६. माधु गृहस्थ का वैयापृत्य न करे (गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा ञ) :

गृह-वैयापृत्य—गृहस्थ का आदर करना, प्रीतिजनक उपकार करना—ये असयम का अनुमोदन करने वाले हैं, इसलिए मुनि इनका आचरण न करे^८ ।

देखिए पृ० ८४ ३.६ का टिप्पण ३४ ।

१—प्रग्ग० सवरद्वार ४ भावना ५ ।

२—(क) अ० चू० : अभिक्खण मिति पुणो पुणो निव्विइय करणीय । ण जघामज्जमसाण अच्चत पडिसेधो तथा विगतीण ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७२ ‘अभिक्खण निव्विगइ गया ये’ ति अप्पो कालविसेसो अभिक्खणमिति, अभिक्खणणिव्वियय करणीयं-जहा मज्जमंसाणं अच्चतपडिसेधो (न) तथा वीयाण ।

३—जि० चू० पृ० ३७२ : केइ पठति—‘अभिक्खण णिव्वितीया जोगो पडिवज्जियव्वो’ इति ।

४—देखिए ५ १ ८८ में ‘इरियावहियमायाय, आगभो य पडिक्कमे’ का टिप्पण ।

५—हा० टी० प० २८१ . ‘कायोत्सर्गकारी भवेत्’ ईयांपथप्रतिक्रमणमकृत्वा न किञ्चिदन्यत् कुयांद्, तदशुद्धतापसेः ।

६—(क) अ० चू० : काउसग्गेह ट्टितस्स कम्मनिज्जराभवतीति गमणागमणविहारादिह अभिक्खण काउसग्गकारिणा भवितव्वं ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७२ : काउसग्गेह ट्टियस्स कम्मनिज्जरा भवद्, गमणागमणविहाराईह अभिक्खणं काउसग्गे ‘सज्जसिय नीससियं’ पटियव्वा वाया ।

७—(क) जि० चू० पृ० ३७२ : वायाणादि बज्जो सज्जाओ तस्स ज विहाण आयबिलाइजोगो तमि ।

(ख) हा० टी० प० २८१ ‘स्वाध्याययोगे’ वाचनानुपचारव्यापार आचामाम्लादौ ।

८—जि० चू० पृ० ३७२ . वेयावडियं नाम तथाऽऽदरकरण, तैरिं वा प्रीतिजनण, उपकारक असज्जमाणुमोदणं ण कुज्जा ।

३०. संक्लेश रहित (असंकलिङ्गेहिं ग) :

गृहि-वैयापृत्य आदि राग-द्वेष के द्वारा जिसका मन बाधित होता है, उसे संक्लिष्ट कहा जाता है। असक्लिष्ट इसका प्रतिपक्ष है^१।

श्लोक १० :

३१. श्लोक १० :

एकाकी-विहार प्रत्येक मुनि के लिए विहित नहीं है। जिसका ज्ञान समृद्ध होता है, शारीरिक संहनन सुदृढ़ होता है, वह आचार्य की अनुमति पाकर ही एकल-विहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। इस श्लोक में आपवादिक स्थिति की चर्चा है। इसका आशय है कि क्वचित् संयम-निष्ठ साधुओं का योग प्राप्त न हो तो संयमहीन के साथ न रहे, भले कदाचित् अकेला रहने की स्थिति आ जाए। जो मुनि रस-लोलुप हो आचार्य के अनुशासन की अवहेलना कर, संयम-विमुख बन अकेले हो जाते हैं और इस सूत्र के आशय को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह अभीष्ट नहीं है।

श्लोक ११ :

३२. काल (संवच्छरं क) :

मुनि कारण के बिना एक स्थान में नहीं रह सकता^२। उसके लिए अनियतवास को प्रशस्त कहा गया है^३। विहार की दृष्टि से वर्षाकाल को दो भागों में बाँटा गया है—वर्षाकाल और ऋतु-वद्ध-काल। वर्षाकाल में मुनि एक स्थान में चार मास रह सकता है और ऋतु-वद्ध-काल में एक मास। चातुर्मास का काल मुनि के एक स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहाँ उसे सवत्सर कहा गया है^४। जिनदास महत्तर और हरिभद्रसूरि का अभिमत भी यही है। चूर्णिकार 'आवि' को सम्भावनार्थक मानते हैं^५। इनके अनुसार कारण-विशेष की स्थिति में उत्कृष्ट-वास मर्यादा से अधिक भी रहा जा सकता है—'अपि' शब्द का यह अर्थ है। हरिभद्रसूरि 'अपि' शब्द के द्वारा एक मास का सूचन करते हैं^६। आचाराङ्ग में ऋतु-वद्ध और वर्षाकाल के कल्प का उल्लेख है। किन्तु वर्षाकाल और शेषकाल में एक जगह रहने का उत्कृष्ट कल्प (मर्यादा) कितना है, इसका उल्लेख वहाँ नहीं है। वर्षावास का परम-प्रमाण चार मास का काल है^७ और शेषकाल का परम-प्रमाण एक मास का है^८। यहाँ बतलाया गया है कि जहाँ उत्कृष्ट काल का वास किया हो वहाँ दूसरी बार वास नहीं करना चाहिए और तीसरी बार भी। तीसरी बार का यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु यहाँ चकार के द्वारा

१—(क) जि० चू० पृ० ३७३ : गृहिवैयावडियादिरागदोसविवाहितपरिणामा सकलिङ्गा, तथा भूते परिहरिङ्गण असंकलिङ्गेहिं वसेज्जा, सपरिहारी संवसेज्जा।

(ख) हा० टी० प० २८२ : 'असक्लिष्टै' गृहिवैयावृत्त्यकरणसकलैररहितै ।

२—गृहत्० भा० १.३६ : कप्पह निग्गथाण वा निग्गथीण वा हेमत गिम्हासुं चारप् ।

३—दश० चू० २.५ अ० चू० : जत्तो ण णिञ्चमेगत्य वसियव्व किन्तु विहरितव्वं ।

४—अ० चू० : सवच्छर इति कालपरिमाण । तं पुण णेह चारसमासिगसवज्जक्ति किन्तु धरिसा रत्त चातुमासितं । स एव जेट्ठोग्गहो ।

५—(क) अ० चू० : अपि सहो कारण विसेस दरिसयति ।

(ख) जि० चू० पृ० ३७४ : अविसहो समावणे, कारणे अञ्चितव्वति पयं समावयति ।

६—हा० टी० प० २८३ : अपिशब्दान्मासमपि ।

७—गृहत्० भा० १.३६ ।

८—गृहत्० भा० १.६.७८ ।

वह प्रतिपादित हुआ है, ऐसा चूर्णिकार का अभिमत है^१। तात्पर्य यह है कि जहाँ मुनि एक मास रहे वहाँ दो मास अन्यत्र विताए बिना न रहे। इसी प्रकार जहाँ चातुर्मास करे वहाँ दो चातुर्मास अन्यत्र किए बिना चातुर्मास न करे।

श्लोक १३ :

३३. (किं मे परो ऋ) :

हा० टी० प० २८३ : 'किं मे कृत'मिति छान्दसत्वात् तृतीयार्ये षष्ठी ।

श्लोक १६ :

३४. आत्मा की सतत् रक्षा करनी चाहिए (अप्पा खलु सययं रक्खियच्चो ऋ) :

इस चरण में कहा गया है कि आत्मा की सतत् रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग देह-रक्षा को मुख्य मानते हैं। उनकी धारणा है कि आत्मा को गवाकर भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर आत्म-साधना करने का साधन है। किन्तु यहाँ इस मत का खण्डन किया गया है और आत्म-रक्षा को सर्वोपरि माना गया है। महाव्रत के ग्रहण-काल से मृत्यु-पर्यन्त आत्म-रक्षा में लगे रहना चाहिए। आत्मा मरती नहीं, अमर है फिर उसकी रक्षा का विधान क्यों ? यह प्रश्न हो सकता है। किन्तु इसका उत्तर भी स्पष्ट है। यहाँ आत्मा से सयमात्मा (संयम-जीवन) का ग्रहण अभिप्रेत है। सयमात्मा की रक्षा करनी चाहिए। भ्रमण के लिए कहा भी गया है कि वह सयम से जीता है^२। सयमात्मा की रक्षा कैसे हो ? इस प्रश्न के सम्यन्ध में बताया गया है इन्द्रियों को सुसमाहित करने से—उनकी विषयोन्मुखी या वहिर्मुखी वृत्ति को रोकने से आत्म-रक्षा पाती है।

१—अ० चू० : ब्रितिय च वासं—ब्रितिय ततो अणंतर च सदेण ततियमवि जतो भणित तदुगुण, दुगणेण भपरिहरित्ता ण बहति । ब्रितिय सतियं च परिहरिक्कण चउत्पे होजा ।

२—दृग० चू० २.१५ : सो जीवइ संजमजीविण ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-१
शब्द-सूची

शब्द सूची

अ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अ	६।४। सू० ३ गा० १	च	और
अइउक्कस	५।२।४२	अत्युत्कर्ष	गर्वरहित
अइक्कमित्तु	५।२।११	अतिक्रम्य	लाघकर
अइक्कम्म	५।२।२५	अतिक्रम्य	लाघकर
अइदूर	५।१।२३	अतिदूर	बहुत दूर
अइभूमि	५।१।२४	अतिभूमि	वह स्थान जहाँ भिक्षुओं का जाना अनुमत न हो
अइचार	५।१।८६	अतिचार	व्रत या विधि का उल्लघन
अइलाभ	६।३।५	अतिलाभ	अधिक लाभ
अइवत्त	६।२।१६	अति+वृत्	उल्लघन करना
अइवाय	४। सू० ११	अति+पातय्	नाश करना, वियोग करना
अइवायत	४। सू० ११	अति+पातयत्	वियोग करता हुआ
अइहील	५।१।६६	अति हेलय्	अवज्ञा करना
अईअ	७।८, ६।१०	अतीत	भूतकाल
अउल	७।४३, ६।३।१५	अतुल	तुलना-रहित
अओमय	६।३।६, ७	अयोमय	लोहमय
अकुस	२।१०; चू० १। सू० १	अकुश	अकुश
अग	८।५७ चू० १। श्लो० १५	अङ्ग	अङ्ग कोमल आमत्रण
अगुलिया	४। सू० १८	अङ्गुलिका	उगली
अजण	३।६ ५।१।३३	अञ्जन	काजल सुरमा
अजली	६।२।१७	अञ्जलि	हाथ जोडना
अड	८।१५	अण्ड	अण्डा
अडय	४। सू० ६	अण्डज	अण्डों से उत्पन्न
अतरा	८।४६	अन्तरा	बीच में
अंतलिक्व	७।५३	अन्तरिक्ष	आकाश
अतिय	८।४५; ६।१।१२	अन्तिक	निकट
अघगवण्ह	२।८	अन्वकवृष्णि	यदुवश का एक राजा
अव	७।३३	आम्र	आम
अविल	५।१।६७	अम्ल	खट्टा
अकक्कस	७।३	अकर्कश	कोमल
अकप्प	५।१।४४	अकल्प्य	अग्राह्य

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अकल्पिय	५।१।२७, ४१, ४३, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ५।२।१५, १७ ; ६।४७	अकल्पिक	अकल्पनीय, अग्राह्य
अकाम	५।१।८०	अकाम	अनिच्छा
अकाल	५।२।४, ५	अकाल	असमय
अकिञ्चन	६।६८, ८६	अकिञ्चन	परिग्रह-रहित
अकीर्ति	चू०१ श्लो०१३	अकीर्ति	अश्लाघा
अकेज्ज	७।४५	अक्रोय	नही खरीदने योग्य
अकोजहल्ल	६।३।१०, १०।१३	अकौतूहल	अनुत्सुक
अकोविय	६।२।२२	अकोविद	अपडित
अक्कम	५।१।७	आ+क्रम्	लाघना
अक्कुट्ट	१०।१३	आक्रुष्ट	कठोर वचनो से तर्जित
अक्कुह्य	६।३।१०	अकुहक	इन्द्रजाल नही करने वाला
अक्कोस	१०।११	आक्रोश	गाली
अक्खाउ	८।२०	आख्यातुम्	कहने के लिये
अक्खाय	४।सू० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६।४।सू० १	आख्यात	कहा हुआ
अक्खोड	४।सू०१६	आ+स्फोटय्	थोडा या एक बार फाटना
अक्खोडत	४।सू०१६	आस्फोटयत्	एक बार फटता हुआ
अक्खुडिय	६।६	अखण्डास्फुटित	अखड और अस्फुटित
अगंघण	२।६	अगन्धन	सर्प की एक जाति
अगणि	४।सू० २०; ८।२।८, १०।२	अग्नि	अग्नि
अगारि	६।५७	अगारिन्	गृहस्थ
अगाह	७।३६	अगाव	अथाह
अगिद्ध	१०।१६	अगृद्ध	अनासक्त
अगुण	५।२।४४ ; ६।३।११	अगुण	अवगुण
अगुणप्पेहि	५।२।४१	अगुणप्रेक्षिन्	अवगुणों मे दृष्टि रखने वाला
अगुत्ति	६।५८	अगुत्ति	असुरक्षा
अग्ग	५।१।२ ६।१।८, ६	अग्र	प्रधान
अग्गवीय	४।सू० ८	अग्रवीज	वह वनस्पति जिसका अग्र ही बीज हो
अग्गला	५।२।६, ७।२७	अर्गला	आगल
अग्गि	६।३।१; चू०१।श्लो० १२	अग्नि	अग्नि
अच्चत्तुवित्तअ	५।१।२०	अचदुर्विपय	चदु अगोचर
अच्चत्तुस	६।२७, ३०, ४१, ४४	अचाक्षुष	चदु द्वारा अदृश्य
अच्चल	८।२।६	अचप्ल	स्थिर

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अचित्त	५।१।८१, ८६ ; ६।१३	अचित्त	निर्जीव, प्रासुक
अचित्तमत	४। सू० १३, १५	अचित्तवत्	” ”
अचियत्त	५।१।१७ ७।४३	देशी	अप्रतीतिकर या अप्रतीतिकर
अच्चविल	५।१।७८, ७९	अत्यम्ल	अचिन्त्य
अच्चि	४। सू० २०, ८८	अर्चिस्	बहुत खट्टा
अच्चिमालि	६।१।१४	अर्चिर्मालिन्	अग्नि से टूटी हुई भाल
अच्छणजोय	८।३	अक्षणयोग	सूर्य
अच्छद	२।२	अच्छन्द	अर्हिसक
अच्छि	८।२०	अक्षि	परवश
अजय	४।१, २, ३, ४, ५, ६	अयत	आँख
अजाह्या	५।१।१८, ६।१३	अयाचित्त्वा	असंयत
अजाण	६।९ ; ८।३१	अजानत्	मागे विना
अजीव	४।१२, १३, १४, ५।१।७७	अजीव	नही जानता हुआ
अज्ज	६।५३	आर्य	अचेतन
अज्ज	चू० १। श्लो० ९	अद्य	मुनि
अज्जपय	१०।२०	आर्यपद	आज
अज्जय	७।१८	आर्यक	धर्मपद
अज्जव	६।६७	आर्जव	नाना, दादा
अज्जवभाव	८।३८	आर्जवभाव	सरलता
अज्जिया	७।१५ ; १०।१५	आर्यिका	सरल भाव
अज्जम्परय	१०।१५	अध्यात्मरत	पितामही, मातामही
अज्जम्यण	४। सू० १, २, ३	अध्ययन	आत्मलीन, ध्यानमग्न
अज्ज्हाइयव्व	६।४। सू० ५	अध्येतव्य	ग्रन्थ-विभाग, अध्याय, परिच्छेद
अज्ज्हायर	५।१।५५	अध्यवतर	अध्ययन करने योग्य
अट्ट	३।४, १३ ; ४। सू० १७ ; ५।१।३०, ४०, ४७, ४९, ५१, ५३, ५६, ६५, ६७, ७८, ८४, ८७ ; ६।११, १९, ३४, ५२, ५५, ६३, ७।७, ८, १३, ४० ; ८।५१ ; ९।२।१३ ; ९।३।२, ४, ९।४। सू० ६, ७ ; १०।८ ७।४ ७।४६	अर्थ	वह भोजन जो गृहस्थ द्वारा मुनि को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकता से अधिक पकाया जाय प्रयोजन
			वाच्य वस्तु

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अट्ठ	६।७, ८।१३, १४	अष्टन्	आठ
अट्ठम	८।१५	अष्टम	आठवा
अट्ठया	६।४ सू० ६	अर्थ	प्रयोजन
अट्ठारस	चू० १। सू० १	अष्टादशन्	अठारह
अट्ठारसम	चू० १। सू० १	अष्टादश	अट्ठारहवा
अट्ठावय	३।४	अष्टापद	शतरज
अट्ठिय	५।१।८४	अस्थिक	गुठली
अट्ठियप्प	२।६	अस्थितात्मन्	अस्थिरात्मा
अणतनाण	६।१।११	अनतज्ञान	निरावरणज्ञान, केवलज्ञान
अणतहियकामय	६।२।१६	अनन्तहितकामक	मोक्ष का इच्छुक
अणगारिया	४।१८, १९	अनगारिता	अनगारवृत्ति
अणज्ज	चू० १। श्लो० १	अनार्य	विवेकहीन
अणभिज्जिम्य	चू० १। श्लो० १४	अनभिध्यात	अनिष्ट
अणल्लस	८।४२	अनलस	आलस्य-रहित
अणवज्ज	७।३, ४६, चू० १। सू० १	अनवद्य	पाप-रहित
अणाइण्ण	३।१, १०	अनाचीर्ण	साधुओ के लिए अकरणीय कार्य
अणाइन्न	७।२	अनाचीर्ण	जिसका आचरण नहीं किया गया
अणाउल	५।१।१३	अनाकुल	आकुलता-रहित
अणागय	७।८, ९, चू० २।१३	अनागत	भविष्य
अणावाह सुहाभिकखि	६।१।१०	अणावाध सुखाभिकांक्षिन्	मोक्ष का अभिलाषी
अणायण	५।१।१०	अनायतन	अस्थान, अगमनीय स्थान
अणायरिय	६।५३	अनाचरित	अमेवित
अणायार	६।५६, ८।३२	अनाचार	अनाचार
अणासा	६।३।६	अनाशा	निरपेक्ष मनोभाव
अणिण्यवास	चू० २।५	अनिकेतवास	गृहमुक्तवास
अणिग्गहीय	८।३६	अनिगृहीत	वश में नहीं किया हुआ
अणिच्च	८।५८, चू० १। सू० १	अनित्य	अशाश्वत
अणिमित्त	५।१।७३	अनिमित्त	अननास का फल
अणिस्सिय	७।५७	अनिश्रित	अप्रतिबद्ध
अणिह	१०।१३	अनिभ	छल-रहित
अणु	४। सू० १३, १५	अणु	छोटा
अणुगय	६।६८	अणुगत	युक्त
अणुग्गय	८।२८	अणुगत	नहीं उगा हुआ
अणुग्गह	५।१।६४	अणुग्रह	प्रसाद, कृपा

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अणुचिह्न	५।२।३०	अनु+स्था	ठहरना
अणुजाण	६।१४	अनु+ज्ञा	अनुमोदन करना
अणुत्तर	४। श्लो० १६, २०; ८।४२, ६।१।१६, १७	अणुत्तर	श्रेष्ठ
अणुदिसा	६।३३	अणुदिशा	दिक्कोण, विदिशा
अणुन्नय	५।१।१३	अणुन्नत	अभिमान-रहित, नतर्दृष्टि
अणुन्नविय	५।१।१६	अणुज्ञाप्य	आज्ञा लेकर
अणुन्नवेत्तु	५।१।८३	”	”
अणुपाल	६।४६, ८।६०	अनु+पालय्	पालन करना
अणुपासमाण	चू० २।१३	अनुपश्यत्	देखता हुआ
अणुप्पत्त	३।१५	अनुप्राप्त	प्राप्त
अणुफास	६।१८	अनुस्पर्श	प्रभाव
अणुवधि	६।३।७	अणुवधिन्	अविच्छिन्न
अणुमाय	५।२।४६, ८।२४	अणुमात्र	थोडा
अणुमोयणी	७।५४	अणुमोदनी	अणुमोदन करने वाली
अणुवीड	७।४४, ५५	अणुविविच्य	विचार कर
अणुविग्ग	५।१।२, ६०, ८।४८	अणुद्विग्न	शान्त
अणुसास	६।१।१३	अनु+शास्	अणुशासन करना
अणुसासण	६।४। सू० ४ श्लो० २	अणुशासन	शिक्षा
अणुसासिज्जत	६।४। सू० ४	अणुशास्यमान	अणुशासन को प्राप्त होता हुआ
अणुसोय	चू० २।२, ३	अणुश्रोतस्	अणुकूल प्रवाह
अणुस्सिन्न	५।२।२१	अणुत्स्विन्न	अग्नि द्वारा अपक्व, जो उवाला हुआ न हो
अणेग	४।सू० ४ से ६ तक, ५।२।४३; ६।१।१७	अणुक	अनेक
अणोहाइय	चू० १। सू० १	अणवचावित	संयम से बाहर नहीं गया हुआ
अणित्तिण	८।२।६; ६।४। सू० ७ श्लो० ५	अणित्तिन	वकवास न करने वाला
अत्त	४। सू० १७; ८।३०; १०।५	आत्मन्	आत्मा
अत्तकम्म	५।२।३६	आत्म-कर्मन्	अपना किया हुआ कर्म
अत्तगवेसि	८।५।६	आत्म-गवेपिन्	आत्महित की खोज करने वाला
अत्तद्वागुरुअ	५।२।३२	आत्मार्थगुरुक	अपने प्रयोजन को सर्वोपरि मानने वाला
अत्तव	८।४।८	आत्मवत्	आत्मवान्
अत्तसपग्गहिय	६।४। सू० ४	संप्रगृहीतात्मन्	जिसने आत्म-निग्रह को सबसे उत्कृष्ट मान रखा हो
अत्य	१०।१५; चू० २।११	अर्थ	अर्थ
अत्य	३।१४	अत्र	यहाँ
अन्यगय	८।२।८	अस्तगत	अस्तगत

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अन्यविणिच्छय	८१४३	अर्थ-विनिश्चय	अर्थ का निश्चय
अत्य-सजुत्त	५१२१४३	अर्थ-सयुक्त	आत्म-शुद्धि-युक्त
अत्यय	५११७३	अस्थिक	अस्थिक वृक्ष का फल
अदिदृग्मम	६१२१२३	अदृष्टधर्मन्	धर्म से अपरिचित
अदिन्न	४१ सू०१३	अदत्त	नही दिया हुआ
अदिन्नादान	४१ सू०१३	अदत्तादान	बिना दी हुई वस्तु लेना, चोरी
अदीण	५१२१२६	अदीन	दैन्य-रहित
अदीणवित्ति	६१३१०	अदीनवृत्ति	दीन भाव से याचना न करने वाला
अदु	चू० ११ गा० १८, चू०२११४	अथ	या, वा, किंवा
अदुदु	७१५५	अदुष्ट	निर्दोष
अदुव	५११५; ६१२, ६, २३; ८१२	अथवा	अथवा
अदुवा	५११७५, ६१६३, ८१७	"	"
अदेत	५१२१२८	अददत्	नही देता हुआ
अधुव	८१३४	अध्रुव	अनित्य
अनियाण	१०१३३	अनिदान	निदान नही करने वाला
अनिल	६१३६, १०१३	अनिल	वायु
अनिव्वाण	५१२१३८	अनिर्वाण	अतृप्ति, मोक्षाभाव
अनिव्युड	३१७	अनिर्वृत	अपरिणत, वह सचित्त पदार्थ जो किसी विरोधी शस्त्र द्वारा निर्जोवि न हुआ हो
अन्न	५१२११८ ४१ सू०१० से १६ तक और १८ से २३ तक, ५११६, ७१, ८०, ८४, ६७; ५१२११४, १६, १६, ३६; ६१११, १४, ७१४, १३; ८१५१, १०११८	अन्यत्	अपक्व दूसरा
अन्न	७११६	देशी	पितृ स्थानीय व्यक्ति
अन्नन्त्य	४१सू० ४ से ८, ६१५, ६१४सू०६१७	अन्यत्र	वर्ज कर
अन्नयर	४१सू० २३; ६१७, १८, ३२	अन्यतर	कोई एक
अन्नयराग	६१५६	अन्यतरक	" "
अन्ना	७११६	देदी	धाय, माता
अन्नाणि	४११०	अज्ञानिन्	ज्ञान-रहित
अन्नायउच्छ	६१३१४; १०११६; चू०२१५	अज्ञातोच्छ	अपना पस्विच्य दिए बिना अथवा अपरिचित घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेने वाला
अन्नेममाण	५१२१३०	अन्वेपयत्	अन्वेपण करता हुआ
अनञ्जिहाए	६१५५	अप्रतिलेख्य	देखे बिना
अपरिशाट्य	५११६६	अपरिशाट्यत्	नीचे नहीं गिराता हुआ
अपापभाव	८१६३	अपापभाव	पवित्र चित्त वाला

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

५८५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अपासत	६।२३	अपश्यत्	नही देखता हुआ
अपि	२।४	अपि	भी
अपिसुण	६।३।१०	अपिसुण	चुगली नहीं करने वाला
अपुच्छिद्य	८।४६	अपृष्ट	बिना पूछा हुआ
अपुट्ट	८।२२	"	"
अपुणागम	१०।२१	अपुनरागम	पुनरागमन-रहित
अपूइय	चू०१। गा० ४	अपूज्य	अपूज्य
अप्य	४। सू०१० से १६, १८ से २३, ४। श्लो० ६; ५।१।१८, ८०, ५।२।५, ३६; ६।१३, १४, २१, ६७, ८।७, ९, ३१, ३४, ३६, ५८, ६१; ६।१।१५; ६।२।३, ५, ७, १०, ६।३।५; ६।४ सू०३ गा०१, ६।४। सू०५ श्लो० ६, १०।२।५; चू० १ गा० १७, चू० २।२, १३, १६	आत्मन्	आत्मा
अप्य	४। सू० १३, १५; ५।१।७४, ६६; ६।१३; अल्प चू० २।५		थोडा
अप्यग	६।३।११, चू० २।१२	आत्मक	आत्मा
अप्यघ	७।४६	अल्पार्घ	अल्प मूल्य वाला
अप्यण	६।११; ६।२।१३	आत्मन्	आत्मा, स्व
अप्यतेय	चू०१। गा०१२	अल्पतेजस्	निस्तेज
अप्यत्तिय	५।२।१२, ८।४७	देशी	अप्रेम
अप्यभासि	८।२६	अल्पभाषिन्	मितभाषी
अप्यभूय	४।६	आत्मभूत	आत्मतुल्य
अप्यमत्त	८।१६; ६।१।१७	अप्रमत्त	प्रमाद-रहित
अप्यय	१।२; १०।१४	आत्मक	आत्मा
अप्यरय	६।४ श्लो० ७	अल्परजस्	अल्पकर्मी
अप्यसन्न	६।१।५, ७, १०	अप्रसन्न	अप्रसन्न
अप्यसुय	६।१।२	अल्पश्रुत	अल्प विद्यावान्
अप्यहिट्ट	५।१।१३	अप्रहृष्ट	उत्सुकता-रहित
अप्यिच्छ	८।२५	अल्पेच्छ	थोड़ी इच्छा वाला
अप्यिच्छया	६।३।५	अल्पेच्छता	अल्प इच्छा का भाव
अप्यियकारिणी	६।३।६	अप्रियकारिणी	अप्रियकर-भाषा
अप्योवहि	चू० २।५	अल्पोपधि	वस्त्र, पात्र आदि कम रखने वाला
अफासुय	८।२३	अप्रासुक	सजीव

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अवभचरिय	६।१५	अन्नहाचर्य	अन्नहाचर्य
अवोहि	४।२०, २१, ६।१।५, १०	अवोधि	मिथ्यात्व, अज्ञान
अवोहिय	६।५६	अवोधिक	मिथ्यात्व
अन्न	८।६३	अन्न	आकाश
	६।१।१५		वादल
अन्वितर	४।१७, १८	अन्वन्तर	भीतर
अभिक्रव	१०।१२, १७	अभि+काङ्क्ष	चाहना
अभिक्रवमाण	६।३।२	अभिकाङ्क्षत्	चाहता हुआ
अभिक्रकत	४। सू० ६	अभिक्रान्त	सामने आना
अभिक्रवर्ण	५।१।१०, चू० २।७	अभोक्षण	वार-वार
अभिगच्छ	४।२१, २२, ५।१।१४, ६।२।२, २१	अभि+गम्	पाना
अभिगम	६।३।१५	अभिगम	विनय-प्रतिपत्ति
अभिगम	६।४ द्वा० ६	अभिगम्य	जानकर
अभिगिज्भ	७।१७, २०	अभिगृह्य	आलोचनाकर
अभिघाय	६।३।८	अभिघात	प्रहार
अभितोस	६।३।५	अभि+तोपय्	सन्तुष्ट करना
अभिवार	५।२।२५	अभि+धारय्	जाना
अभिनिवेस	८।२६, ५८	अभि+नि+वेशय्	स्थापित करना
अभिभूय	६।५६	अभिभूत	ग्रस्त, पराभूत
अभिभूय	१०।१४	अभिभूय	पराजित कर
अभिमुह	६।१।१०	अभिमुख	सम्मुख, तत्पर
अमिराम	६।४ सू० ३ गा० १	अभि+रामय्	लगाना, रमाना
अभिवायण	चू० २।६	अभिवादन	वाचिक नमस्कार
अभिमित्त	६।१।११	अभिषिक्त	सींचा हुआ
अभिहृड	३।२	अभिहृत	सामने लाया हुआ
अभूञ्भाव	६।१।१	अभूतिभाव	ऐश्वर्य-हानि
अभोज	६।४६	अभोज्य	भोगने के अयोग्य
अमच्छरि	चू० २।७	अमत्सरिन्	मात्सर्य-रहित
अमज्जमासि	चू० २।७	अमद्यमासाशिन्	मद्य और मास नही खाने वाला
अमम	६।६८, ८।६३	अमम	ममत्व-रहित
अमर	चू० १। गा० ११	अमर	देवता
अमाड	६।३।१०	अमायिन्	माया नही करने वाला
अमाणिम	चू० १। गा० ५	अमान्य	सम्मान करने के अयोग्य
अमुग	७।६	अमुक	अमुक
अमुच्छित्त	५।१।१, ५।२।२६; १०।१६	अमूर्च्छित्त	मूर्च्छा-रहित

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अमुय	७।५०	अमुग	अमुक
अमूढ	१०।७	अमूढ	मोह-रहित, यथार्थदर्शी
अमोह	८।३३	अमोघ	सफल
अमोहदसि	६।६७	अमोहदर्गिन्	अमोहदर्शी
अम्मा	७।१५	अम्मा	माता
अम्ह	१।४	अस्मन्	हम
अयपिर	५।१।२३; ८।२३, ४८	अजल्पित्	अजल्पनशील, मौनी
अयस	५।२।३८, चू०१।गा०१३	अयशस्	असयम, अयश
अयाणत	४।१२	अजानत्	नहीं जानता हुआ
अरइ	८।२७; चू०१।सू०१	अरति	मोह कर्म के उदय से होने वाला मानसिक खेद
अरक्खिय	चू० २।१६	अरक्षित	रक्षा नहीं किया हुआ
अरय	चू०१।गा० १०, ११	अरत	नहीं रमा हुआ, अप्रवृत्त
अरस	५।१।६८	अरस	रस-वर्जित, बघार-रहित
अरिह	८।२०	अर्ह	समर्थ होना, सकना
अरोगि	६।६०	अरोगिन्	स्वस्थ
अलं	५।१।७८, ७९, ७।२७, ८।६१	अलम्	पर्याप्त
अलकार	२।२	अलंकार	आभूषण
अलद्धुय	६।३।४	अलब्ध्वा	प्राप्त नहीं कर
अलाभ	५।२।६; ८।२२	अलाभ	अप्राप्ति
अलाय	४।२०; ८।८	अलात	जलता हुआ कूंड
अलोग	४।२२, २३	अलोक	शेष-द्रव्य-शून्य आकाश
अलोल	१०।१७	अलोल	अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करने वाला, अलोलुप
अलोलुअ	६।३।१०	अलोलुप	लोलुपता-रहित
अल्लीणगुत्त	८।४४	आलीन गुप्त	इन्द्रिय और मन से संयत
अल्लीणपलीणगुत्त	८।४०	आलीनप्रलीन गुप्त	इन्द्रिय और मन से संयत
अवदिम	चू०१।गा०३	अवन्द्य	अवन्दनीय
अवक्कम	५।१।८५	अव+क्रम्	जाना
अवक्कमित्ता	५।१।८१, ८६; ५।२।११	अवक्रम्य	जाकर
अवगम	८।६३	अपगम	नाश
अवक्कम	६।१।६	अप+क्रम्	लांघना
अवगय	७।५७; ८।६३; ६।३।१४; १०।१६	अपगत	दूर हुआ
अवणय	५।१।१३	अवनत	भुका हुआ
अचिक्खिय	७।४३	अचिक्रेय	वेचने योग्य नहीं
अविणीय	६।२।३, ५, ७, १०, २१	अविनीत	उद्धत, विनय-शून्य

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
अविम्नास	६।२२	अविश्वास्य	अविश्वासनीय, विश्वास के अयोग्य
अविहेड्य	१०।१०	अविहेठक	जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता
अवे	चू०१।गा०१६	अप-इ	दूर करना
अवेयडत्ता	चू०१।सू०१	अवेदयित्वा	नहीं वेद कर, भोगे बिना
अव्वक्खित्त	५।१।२, ६०	अव्याक्षिप्त	अव्याकुल, स्वस्थ
अव्वत्थिय	८।२७	अव्यथित	व्यथा-रहित
अस	१।३, २।८, ४।सू० ११ से १६, ५।२।२७, अस् ६।२२, ६१; ७।४३; ६।१।१०, १०।७, चू० १ सू० १	असृत्	होना
असइ	१०।१३	असकृत्	बार-बार
अनकिलिट्ठ	चू०२।६	असक्लिष्ट	सक्लेश-रहित, शुद्ध आचार वाला
असजम	५।१।२६, ६६, ६।५१, चू०१।गा०१४	असयम	संयम का अभाव
असजय	७।४७	असयत	असयमी
असयड	७।३३	असस्तृत	फलो को धारण करने में असमर्थ
असदिद्ध	७।३, ८।४८	असदिग्घ	सन्देह-रहित
असवद्ध	८।२४	असम्बद्ध	अलिप्त
असभंत	५।१।१	असभ्रान्त	सभ्रम-रहित
अमविभागि	६।२।२२	असविभागिन्	आहारदि का अपने सावर्गिक श्रमणों को समुचित विभाग न देने वाला
अससट्ठ	५।१।३४, ३५	अससृष्ट	अन्न आदि से अलिप्त
अससत्त	५।१।२३ ८।३२	अससक्त	आसक्ति-रहित
अमच्चमोसा	७।३	असत्यामृपा	अलिप्त
अमज्जमाण	चू० २।१०	असजत्	व्यवहार भाषा, वह भाषा जिसके द्वारा आमन्त्रण, उपदेश आदि दिये जाये
अमण	४।सू० १६, ५।१।४७, ४६, ५१, ५३, ५७, ५६, ६१, ६।४६, ५०; १०।८, ६	अशन	आसक्त न होता हुआ
असत्थपरिणय	५।१।२३	अशस्त्रपरिणत	आहार
असन्भवयण	६।२।८	असम्यवचन	वह वस्तु जिसकी सजीवता विरोधी वस्तु के द्वारा नष्ट न हुई हो
अमावज्ज	५।१।६२	असावद्य	असम्य वचन
अनासय	१०।२१; चू०१।गा०१६	अगाश्वत	निरवद्य, पाप-रहित
अत्ताहु	७।४८, ६।३।११	असाधु	अनित्य
अनाहुया	५।२।३८	अनाधुता	असाधु
अत्तिपाण	६।६२	अस्नान	असाधुता
			अस्नान

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

५८६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
असुड	१०।२१	अशुचि	अपवित्र
असूडय	५।१।६८	असूपिक	व्यंजन-रहित
अस्सिय	५।१।११	आश्रित	आश्रित
अह	४। सू० ११ से १६, ५।१।७७, ६६	अथ	यदि
अहण	१०।६	अघन	घन-रहित
अहम्म	६।१६	अघर्म	अघर्म
अहम्मसेवि	चू० १। गा० १३	अघर्म-सेविन्	हिंसक कर्म करने वाला
अहर	चू० १। सू० १	अघर	नीचे
अहागड	१।४	यथाकृत	गृहस्थ द्वारा अपने लिये बनाया भोजन
अहिंसा	१।१; ६।८	अहिंसा	अहिंसा
अहिगरण	८।५०	अधिकरण	हिंसा
अहिज्जग	८।४६	अभिज्ञ	पढनेवाला
अहिज्जिउ	४। सू० १, २, ३	अध्येतुम्	पढने के लिए
अहिज्जिता	६।४। सू० ५ श्लो० ३	अघीत्य	पढकर
अहिट्ट	८।६१, ६।४। सू० ४ श्लो० २; ६।४ सू० ६, ७ ; चू० १। गा० १८	अचि + स्था	आचरण करना
अहिट्टग	६।५४, ६२	अधिष्ठक—अधिष्ठातृ	आचरण करने वाला
अहिय	६।१।४	अहित	अहित
अहिय	चू० २।१०	अधिक	अधिक
अहियगामिणी	८।४७	अहितगामिनी	अहित की ओर जाने वाली भाषा
अहियास	५।२।६; ८।२६, २७	अधि + आस् + सह	सहना
अहुणाघोय	५।१।७५	अघुनाघीत	तत्काल का धोवन, अपरिणत, वह धोवन जो अचित्त नहीं हुआ हो
अहुणोवलित्त	५।१।२१	अवुनोपलित्त	तत्काल का लिपा हुआ
अहे	६।३३	अघस्	नीची दिशा
अहो	५।१।६२, ६।२२	अहो	आश्चर्य-सूचक, अव्यय
आ	चू० १। गा० ६	आ	तावत्
आइ	६।४६, ७।७	आदि	आदि
आइत्तल	६।३, ८।१४, ५०	आ + ख्या	फहना
आइच्च	८।२८	आदित्य	सूर्य
आइद्ध	२।६	आविद्ध	प्रेरित
आइण्ण	चू० २।६	आकीर्ण	व्याप्त
आइत्तम	चू० २।१४	आकीर्णक	गोघ्न गति आदि गुणों से व्याप्त (जात्य-अय्य)

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वाउ	४।सू०५	अप्	पानी
वाउ	८।३४	आयुस्	आयुष्य
वाउकाइय	४।सू० ३	अपकायिक	जल शरीर वाला जीव
वाउकाय	६।२६,३०,३१	अपकाय	" " " "
वाउरस्सरण	३।६	आतुरस्मरण	आतुर-अवस्था मे पूर्व भुक्त मुख-सुविवा की सामग्री का स्मरण करना
वाउला	४।२६	आकुलक	आकुल
वाउस	४।सू०१; ६।४।सू०१	आयुष्मत्	चिरजीवी, एक मगलमय आमंत्रण
वागव	५।१।८८	आगत	आया
वागड	४।सू०६	आगति	आगति
वागम	६।१ ७।११	आगम	अंग-उपाग आदि
वागमण	५।१।८६	आगमन	आना
वागम्म	५।१।८६	आगम्य	प्राप्त कर
वागाहइत्ता	५।१।३१	आगाह्य	अवगाहन कर
वाघाअ	६।३४	आघात	वध
वाजीववित्तिया	३।६	आजीववृत्तिया	जाति कुल आदि का गौरव बताकर भिक्षा लेना
वाणव	चू० २।११	आ+ज्ञापय्	आज्ञा देना
वाणा	१०।१	आज्ञा	तीर्थकर का उपदेश
वाणुपुव्वी	८।१	आनुपूर्वी	क्रम
वाणुलोमिआ	७।५६	आनुलोमिका	अनुकूल भाषा
वाभिओग	६।२।५,१०	आभियोग्य	सेवा, चाकरी
वाभोएत्ताण	५।१।८६	आभोग्य	जानकर
वाम	५।१।७०; ५।२।२३	आम	अपक्व
वामग	३।७,८, ५।१।७०, ५।२।१६,२१,२२, २४, ८।१०	आमक	"
वामिया	५।२।२०	आमिका	"
वामुन	४।सू०१६	आ+मृश्	थोड़ा या एक बार स्पर्श करना
वामुंत	४।सू०१६	आमृशत्	स्पर्श करता हुआ
वाय	चू० १।गा०१८	आय	लाभ
वायउ	चू० १।गा०१	आयति	भविष्य
वायं	चू० १।नू०१	वातङ्क	शीघ्र घाती रोग
वायय	६।४।नू०७ ञ्जो०५	आयत	विस्तार

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
आययट्टि	५।२।३४	आयतार्थिन्	मोक्षार्थी
आययट्टिय	६।४। सू० ४ श्लो० २	आयतार्थिक	”
आययण	४।१५	आयतन	स्थान
आयर	६।१५, २१, ६३	आ+चर्	आचरण करना
आयरिय	५।२।४०, ४५, ८३, ६०, ६।१।४, ५, १०, ११, १४, १६, १७, ६।२।१२, १६; ६।३।१	आचार्य	आचार्य
आया	५।२।३१	आ+दा	लेना
आयाण	५।१।२६	आदान	मार्ग
आयाय	५।१।८८	आदाय	लेकर
आयार	६।५०, ६०, ६।३।२; ६।४। सू० ३ गा० १, ६।४। सू० ७; चू० २।४ ७।१३; ८।४६	आचार	मर्यादा, कल्प
आयारगोयर	६।२।४	आचार-गोचर	वाक्यरचना के नियम
आयारपणिहि	८ ८।१	आचार-प्रणिधि	क्रिया-कलाप दशवैकालिक का आठवाँ अध्ययन आचार की समाधि
आयारभावतेण	५।२।४६	आचार-भावस्तेन	आचार और भाव का चोर
आयारमत	६।१।३	आचारवत्	चरित्र-सम्पन्न
आयारसमाहि	६।४। सू० ३, ७, ६।४। सू० ७ श्लो० ५	आचार-समाधि	आचारात्मक स्वास्थ्य
आयाव	२।५ ३।१२; ४।सू० १६	आ+तापय्	आतप आदि को सहन करना धूप में सुखाना
आयावत	४।सू० १६	आतापयत्	धूप में सुखाता हुआ
आयावयट्टु	५।२।२	अयावदर्थ	अपर्याप्त
आरभ	६।३।४	आ+रभ्	आरम्भ करना
आरक्खिय	५।१।१६	आरक्षिक	पुलिस, दण्डनायक
आरहत	६।४। सू० ७	आर्हत	अर्हत्-सम्बन्धी
आराह	५।२।३६, ४०, ४५; ७।५।७; ६।१।१६; ६।३।१; ६।४। सू० ४	आ+राघय्	आराधना करना
आराहड्डत्ताण	६।१।१७	आराघ्य	आराधना कर
आरुह	५।१।६७	आ+रुह्	चढ़ना
आलव	७।१।६, १७, २०, २१, २३, ३५, ४२, ४८, ५३	आ+लप्	कहना
आलिह	४। सू० १८	आ+लिख्	रेखा खीचना
आलिहंत	४। सू० १८	आलिखत्	रेखा खीचता हुआ
आलोइय	५।१।६१	आलोचित	गुरु के मामले निवेदित
आलोइय	६।३।१	आलोकित	निरीक्षण

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
आलोअ	५।१।६०	आ+लोच्	गुरु के सामने निवेदित करना
आलोय	५।१।१५ ५।१।६६	आलोक	गवाक्ष, भरोखा चौड़े मुंह वाला भाजन
आवगा	७।३६, ३७, ३९	आपगा	नदी
आवज्ज	४।सू०२३, ६।५६	आ+पद्	प्राप्त करना
आवण	५।१।७१	आपण	दुकान
आविअ	१।२	आ+पा	पीना
आवील	४।सू०१९	आ+पीड्	थोडा या एक बार निचोडना
आवीलंत	४।१९	आपीड्यत्	निचोडता हुआ
आवेउ	२।७	आपातुम्	पीने के लिये
आस	४। श्लो० ७, ७।४७, ८।१३	आस्	बैठना
आसइत्तु	६।५४	आसितुम्	बैठने के लिये
आसदी	३।५, ६।५३, ५४, ५५	आसदी	भद्रासन
आसण	५।२।२८, ७।२९, ८।५, १७, ५१; ९।२।१७, ९।३।५, चू०२।८	आसन	आसन
आसमाण	४।३	आसीन	बैठता हुआ
आसय	५।१।८५	आस्यक	मुंह
आसव	३।११, १०।५, ४।श्लो०९ चू० २।३	आश्रव	कर्म-पुद्गलों के आकर्षक आत्मपरिणाम इन्द्रिय-विजय-युक्त प्रवृत्ति
आसा	९।३।६	आशा	किसी वस्तु को पाने की इच्छा
आसाअ	९।१।४, ९।३।२	आ+शातय्	अवज्ञा या असभ्य व्यवहार करना
आसाइत्ताण	५।१।७७	आस्वाद्य	चखकर
आसायण	५।१।७८	आस्वादन	चखना
आसायणा	९।१।२, ५, ६; ८।१०	आशातना	अवहुमान, असभ्य व्यवहार
आसाल्य	६।५३	आशालक	अवष्टम्भ-सहित आसन, आराम कुर्सी
आसीविस	९।१।५, ६, ७	आशीविष	जहरीला साप
आसु	८।४७	आशु	शीघ्र
आसुरत्त	८।२५	आसुरत्त्व	क्रोधभाव
आहड	५।१।५५, ६।४८, ४९; ८।२३	आहृत	सामने लाया हुआ
आहम्मिय	८।३१	अघार्मिक	अघर्म-युक्त
आहर	५।१।२७, ३१, ४२, ५।२।३३; १०।३	आ+हृ	लाना
आहार	६।२५, ४६	आहार	आहार
आहारमइय	८।२८	आहारमय	आहारात्मक
आहारंत	५।१।२८	आहरत्	लाया हुआ

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

५६३

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
आह्वयग्नि	६।१।११, ६।३।१	आहिताग्नि	अग्नि का उपासक, अग्नि को सदा प्रज्वलित रखने वाला
आहुइ	६।१।११	आहुति	हवन-सामग्री
इ	७।४७, ८।१३	इ	जाना
इ	१।४, ३।१४, ५।१।६५, ६६	चित्	किम् आदि शब्दों के आगे जुड़ने वाला अव्यय
इइ	२।४	इति	इति
इंगाल	४।सू० २०, ८।८	अङ्गार	जलता हुआ कोयला
इंगाल	५।१।७	आङ्गार	अङ्गार-सम्बन्धी
इंगिय	६।३।१	इंगित	हा, ना सूचक अंग-संचालन
इंद	६।१।१४, चू० १। श्लो० २	इन्द्र	इन्द्र
इंदिय	५।१।१३, २६, ६६; ८।१६, ३५; १०।१५, चू० १। श्लो० १७, चू० २।१६	इन्द्रिय	इन्द्रिय
इच्छ	२।७, ५।१।२७, ३५, ३६, ३७, ३८, ८२, ८६, ६५, ६६, ६।१०, १७, ३२, ३७, ४७, ६।१।८	इच्छ्	इच्छा करना
इच्छत	८।३६	इच्छत्	चाहता हुआ
इच्छा	५।२।२७	इच्छा	अभिलाषा
इट्टाल	५।१।६५	देशी	इंट का टुकड़ा
इडिड	४।१०, १७, २३, ६।२।६, ६, ११, २२; १०।१७	ऋद्धि	ऋद्धि
इति	२।२	इति	समाप्ति
इत्तरिय	चू० १। सू० १	इत्वरिक	क्षणिक, नश्वर, अल्पकालिक
इत्थ	३।१४; ६।४। सू० ४, ५, ६, ७; चू० १। सू० १ अत्र	इत्थं	यहाँ
इत्थय	६।४।श्लो० ७	इत्थंस्थ	नियत संस्थान
इत्थी	२।२; ५।२।२६; ७।१६, १७, २१, ८।५।१, ५३, ५६, ५७, ६।३।१२, १०।१	स्त्री	स्त्री
इत्थीओ	६।५।८	स्त्रीतस्	स्त्री से
इम	४।सू० ३	इमं	यह
इमेरिस	६।५।६	एतादृग्	ऐसा
इरियावहिया	५।१।८	ऐर्यापयिकी	गमनागमन का प्रतिक्रमण
इव	६।२।१२	इव	तरह
इसि	६।४।६, चू० २।५	ऋपि	मुनि
इह	४। सू० १	इह	यहाँ
इह्लोग	८।४३, ६।२।१३; ६।४।सू० ६, ७	इह्लोक	इह्लोक, वर्तमान जीवन

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
आलोअ	५।१।६०	आ+लोच्	गुरु के सामने निवेदित करना
आलोय	५।१।१५ ५।१।६६	आलोक	गवाक्ष, भरोखा चौडे मुंह वाला भाजन
आवगा	७।३६, ३७, ३९	आपगा	नदी
आवज्ज	४।सू०२३, ६।५६	आ + पद्	प्राप्त करना
आवण	५।१।७१	आपण	दुकान
आविअ	१।२	आ+प्पा	पीना
आवील	४।सू०१६	आ+पीड्	थोडा या एक बार निचोडना
आवीलंत	४।१६	आपीड्यत्	निचोडता हुआ
आवेउ	२।७	आपातुम्	पीने के लिये
आस	४। श्लो० ७, ७।४७, ८।१३	आस्	बैठना
आसइत्तु	६।५४	आसितुम्	बैठने के लिये
आसंदी	३।५, ६।५३, ५४, ५५	आसदी	भद्रासन
आसण	५।२।२८, ७।२६, ८।५, १७, ५१; ६।२।१७, ६।३।५, चू०२।८	आसन	आसन
आसमाण	४।३	आसीन	बैठता हुआ
आसय	५।१।८५	आस्यक	मुह
आसव	३।११, १०।५, ४।श्लो०६ चू० २।३	आश्रव	कर्म-पुद्गलों के आकर्षक आत्मपरिणाम इन्द्रिय-विजय-युक्त प्रवृत्ति
आसा	६।३।६	आशा	किसी वस्तु को पाने की इच्छा
आसाअ	६।१।४, ६।३।२	आ+शातय्	अवज्ञा या असभ्य व्यवहार करना
आसाइत्ताण	५।१।७७	आस्वाद्य	चखकर
आसायण	५।१।७८	आस्वादन	चखना
आसायणा	६।१।२, ५, ६, ८।१०	आशातना	अवहुमान, असभ्य व्यवहार
आसाल्य	६।५३	आशालक	अवष्टम्भ-सहित आसन, आराम कुर्सी
आसीविस	६।१।५, ६, ७	आशीविष	जहरीला साप
आसु	८।४७	आशु	शीघ्र
आसुरत्त	८।२५	आसुरत्व	क्रोधभाव
आहड	५।१।५५, ६।४८, ४९, ८।२३	आहृत	सामने लाया हुआ
आहम्मिय	८।३।१	अघार्मिक	अधर्म-युक्त
आहर	५।१।२७, ३१, ४२, ५।२।३३; १०।३	आ+हृ	लाना
आहार	६।२।५, ४६	आहार	आहार
आहारमइय	८।२।८	आहारमय	आहारात्मक
आहारंत	५।१।२८	आहरत्	लाया हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
उज्जुमइ	४।२७	ऋजुमति	सरल मतिवाला, मार्ग-गामी-बुद्धिवाला
उट्टु	५।१।४०	उत्+स्था	खड़ा होना
उट्टिअ	५।१।४०	उत्थित	खड़ा हुआ
उड्ढ	६।३३	ऊर्ध्व	ऊँची दिशा
उडिद्ध्य	चू०१।श्लो०१२	उद्धृत	निकाला हुआ
उण्ह	७।५१, ८।२७	उष्ण	गर्मी
उत्तम	८।६०; ९।२।२३ चू०१।श्लो०११	उत्तम	उत्तम
उत्तर	५।२।३	उत्तर	उत्कृष्ट
उत्तरओ	६।३३	उत्तरतस्	अगला
उत्तार	चू०२।३	उत्तार	उत्तर दिशा मे
उत्तिग	५।१।५६; ८।११, १५	उत्तिङ्ग	पार
उद+उल्ल	६।२४, ८।७	उद+आर्द्र	कीडी-नगरा
उदओल्ल	४।सू०१६; ५।१।३३	”	पानी से भीगा हुआ
उदग	४।सू०१६, ५।१।३०, ५८, ७५ ८।११	उदक	” ” ” जल
उदगदोणी	७।२७	उदकद्रोणी	अनन्त कायिक वनस्पति
उदर	४।सू०२३	उदर	जल की कुण्डी
उदाहर	८।१	उद्+आ+हृ	पेट
उद्देसिय	३।२; ५।१।५५, ६।४८, ४६, ८।३३; १०।४	औद्देशिक	कथन करना
उन्नय	७।५२	उन्नत	साधुओं को उद्दिष्ट कर किया हुआ आहार
उप्पज्ज	चू०२।१	उत्+पद्	उन्नत
उप्पण्ण	५।१।६६	उत्पन्न	उत्पन्न होना
उप्पल	५।२।३; चू०१।सू०१	उत्पल	विधिपूर्वक प्राप्त
उप्पिलाव	५।२।१४, १६, १८	उत्पल	उत्पन्न
उप्पिलोदगा	६।६१	उत्+प्लावय्	नील कमल
उप्पेहि	७।३६	उत्पोडोदका	बहाना
उत्फुल्ल	५।१।२३	उत्प्रेक्षिन्	दूसरी नदियों के द्वारा जिसका वेग बढ़े वह नदी
उत्तिभदिया	५।१।४६	उत्फुल्ल	डच्छा करने वाला
उत्तिभय	४।सू०६	उद्भिद्य	विकस्वर
उत्तमेइय	६।१७	उद्-भिद्	भेदकर, खोलकर
उत्तम	४।११; ५।२।१२	उद्भेद्य	भूमि को फोड़कर निकलने वाला जीव
उत्तमीस	५।१।५७	उत्तम	समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक
		उत्तमिथ	दोनों
			मिला हुआ

मूल शब्द ई	स्थल ५।१।४५, ८।१०, २१	संस्कृत रूप चित्	शब्दार्थ किम् आदि शब्दों के आगे जुड़ने वाला अव्यय
उ	४।१	उ	अवधारणात्मक अव्यय
उईर	६।३८	उद्+ईरय्	उदीरणा करना
उउप्पसन्न	६।६८	ऋतुप्रसन्न	शरद् ऋतु मे प्रसन्न
उछ	८।२३, १०।१७	उछ	नाना घरों से लिया हुआ थोडा-थोडा आहार
उज	४।सू०२०, ८।८	उत्+सिच्	सींचना
उजत	४।सू०२०	उत्सिचत्	सीचता हुआ
उडग	४।सू०२३	देशी	उडापात्र, स्थडिलपात्र
उडुय	५।१।८७	देशी	स्थान
उक्कट्ट	५।१।३४	उत्कृष्ट	फल के सूक्ष्म खण्ड, इमली आदि पत्तों के टुकडे
उक्किट्ट	१।१, ४।१६, २०	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
उक्का	४।सू०२०	उल्का	वह ज्योति-पिण्ड जिसके गिरने के साथ रेखा खिचती हो
उक्खिवित्तु	५।१।८५	उत्क्षिप्य	फेंक कर
उग्गम	५।१।५६	उद्गम	उत्पत्ति
उच्चार	८।१८	उच्चार	मल
उच्चार-भूमि	८।१७, ५।१	उच्चार-भूमि	शौच-भूमि
उच्चावय	५।१।१४, ५।२।२५	उच्चावच	ऊँच-नीच
	५।१।७५		मनोज्ञ-अमनोज्ञ
	५।२।७		नाना प्रकार
उच्छह	६।३।६	उत्सहमान	उत्साहित होता हुआ
उच्छुखण्ड	३।७, ५।१।७३, ५।२।१८	इक्षुखण्ड	गडेरी
उच्छोलणा	४।२६	उत्क्षालना	प्रक्षालन
उज्जाण	६।१, ७।२६, ३०	उद्यान	उद्यान
उज्जाल	४।सू०२०	उद्+ज्ज्वालय्	जलाना
उज्जालंत	४।सू०२०	उज्ज्वालयत्	जलता हुआ
उज्जालिया	५।१।६३	उज्ज्वालय	जला कर
उज्जुदसि	३।११	ऋजुदर्शिन	सयमदर्शी
उज्जुप्पन्न	५।१।६०	ऋजुप्रज्ञ	ऋजुप्रज्ञा वाला

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
उज्जुमड	४।२७	ऋजुमति	सरल मतिवाला, मार्ग-गामी-बुद्धिवाला
उट्टु	५।१।४०	उत्+स्या	खड़ा होना
उट्टिम	५।१।४०	उत्थित	खड़ा हुआ
उड्ड	६।३३	ऊर्ध्व	ऊँची दिशा
उड्ढिय	चू०१।श्लो०१२	उद्धृत	निकाला हुआ
उण्ह	७।५१; ८।२७	उष्ण	गर्मी
उत्तम	८।६०; ६।२।२३ चू०१।श्लो०११	उत्तम	उत्तम
उत्तर	५।२।३	उत्तर	उत्कृष्ट
उत्तरओ	६।३३	उत्तरतस्	अगला
उत्तार	चू०२।३	उत्तार	उत्तर दिशा में
उत्तिग	५।१।५६, ८।११, १५	उत्तिङ्ग	पार
उद+उल्ल	६।२४, ८।७	उद्+आर्द्र	कीड़ी-नगरा
उदओल्ल	४।सू०१६, ५।१।३३	"	पानी से भीगा हुआ
उदग	४।सू०१६, ५।१।३०, ५८, ७५ ८।११	उदक	" " "
उदगदोणी	७।२७	उदकद्रोणी	जल
उदर	४।सू०२३	उदर	अनन्त कायिक वनस्पति
उदाहर	८।१	उद्+आ+हृ	जल की कुण्डी
उद्देसिय	३।२, ५।१।५५, ६।४८, ४६; ८।३३, १०।४	औद्देशिक	जल की कुण्डी
उन्नय	७।५२	उन्नत	पेट
उप्पज्ज	चू०२।१	उत्+पद्	कथन करना
उप्पण्ण	५।१।६६	उत्पन्न	साधुओं को उद्दिष्ट कर किया हुआ आहार
उप्पल	५।२।३, चू०१।सू०१	उत्पन्न	उन्नत
उप्पिलाव	५।२।१४, १६, १८	उत्पल	उत्पन्न होना
उप्पिलोदगा	६।६१	उत्+प्लावय्	विधिपूर्वक प्राप्त
उप्पेहि	चू०१।सू०१	उत्पीडोदका	उत्पन्न
उत्फुल्ल	५।१।२३	उत्फुल्ल	नील कमल
उन्मिदिया	५।१।४६	उद्+भिद्य	वहाना
उन्मिय	४।सू०६	उद्+भिद्य	दूसरी नदियों के द्वारा जिसका वेग बढ़े
उन्मेइय	६।१७	उद्+भिद्य	वह नदी
उभय	४।११; ५।२।१२	उभय	इच्छा करने वाला
उम्मीन	५।१।५७	उन्मिथ	विकस्वर
			भेदकर, खोलकर
			भूमि को फोटकर निकलने वाला जीव
			समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक
			दोनों
			मिला हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
उपर	८२६	उदर	पेट
उल्ल	५।१।२१, ६८	आर्द्र	गीला
उल्लघिया	५।१।२२	उल्लघ्य	लाघ कर
उवइट्टु	६।३।२	उपदिष्ट	उपदेश दिया हुआ
उवगय	६।१।११	उपगत	सहित
उवगरण	४।सू०२३	उपकरण	उपकरण
उवघाइणी	७।११, २६, ५४	उपघातिनी	हिंसा करने वाली
उवचिट्टु	६।१।११	अप+स्था	सेवा करना
उवचिय	७।२३	उपचित	पुष्ट
उवज्झाय	६।२।१२	उपाध्याय	उपाध्याय
उवट्टाइ	चू०१।सू०१	उपस्थायिन्	रहने वाला
उवट्टिय	४।सू०११, १२, १३, १४, १५, १६, ६।२।५।१, १०	उपस्थित	प्रस्तुत, तत्पर
उवणीय	चू०१।श्लो०१५	उपनीत	प्राप्त किया हुआ
उवन्नत्थ	५।१।३६	उपन्यस्त	तैयार किया हुआ
उवभोग	६।२।१३	उपभोग	काम मे लाना, आसेवन
उवमा	६।१।६, ८, चू०१।श्लो०११	उपमा	समानता, तुलना
उवयार	६।२।२०	उपचार	शिष्टाचार, आराधना, विधि
उवरअ	८।१२	उपरत	विरत
उववज्झ	६।२।५।६	उपवाह्य	राजा आदि की सवारी मे काम आने वाला वाहन
उववन्न	५।२।४७	उपपन्न	उत्पन्न
उववाइय	४।सू०६	औपपातिक	देव और नारकीय जीव
उववाय	८।३३	उप+पादय्	आचरण करना
उववेय	६।१।३	उपेत	युक्त
उवसकम	५।२।१३	उप+स+क्रम्	भीतर जाना
उवसकमत	५।२।१०	उपसंक्रामत्	भीतर जाता हुआ
उवसत	६।६४, ६८, १०।१०	उपशान्त	उपशान्त
उवसपज्जित्ताणं	४।सू०१७	उपसपद्य	अगीकार कर
उवसपया	चू०१।सू०१	उप+सपत्	संप्राप्ति
उवसम	८।३८	उपशम	उपशमन्, शान्ति
उवस्सअ	७।२६	उपाश्रय	साधुओ के रहने का स्थान
उवहण	१।४, ७।१३	उप+हन्	विनाश करना
उवहस	८।५६	उप+हस्	उपहास करना
उवहि	६।२।१, ६।२।१८, १०।१६; चू०२।५	उपधि	वस्त्र, पात्र आदि उपकरण
उवाय	८।२।१, ६।२।४, २०, चू०१।श्लो०१८	उपाय	साधन

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

५६७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
उत्रे	६।६८, १०।२१, चू० २।१६	उप + इ	पाना, समीप आना,
उवेत	चू० १। श्रो० १७	उपयत्	आता हुआ
उव्वट्टण	३।५, ६।६३, ६।१।१२	उद्वर्तन	उवटन
उव्विग्ग	५।२।३६	उद्विग्न	उद्विग्न
उसिण	६।६२	उष्ण	गर्म
उसिणोदग	८।६	उष्णोदक	उबला हुआ जल
उस्सविकया	५।१।६३	उत्त्वष्य	जलते हुए चूल्हे में ईंधन डालकर
उस्सवित्ताणं	५।१।६७	उत्सृत्य	ऊँचा कर
उत्सिच्चिया	५।१।६३	उत्सिच्य	अधिक भरे पात्र में से कुछ निकाल कर
ऊरु	४। सू० २३, ८।४५	ऊरु	घुटने के ऊपर का भाग
ऊस	५।१।३३	ऊष	खारी मिट्टी
ऊसढ	५।२।२५	उत्सृत	उच्च, ऐश्वर्य सम्पन्न
	७।३५		ऊपर उठा हुआ

ए

एक	चू० २।१०	एक	एक
एकय	५।१।६६	एक	अकेला
एग	५।१।३७, ६।१।३	एक	एक
एगअ	४।सू० १८, १६, २०, २१, २२, २३	एकक	अकेला
एगइय	५।२।३१, ३३, ३७	”	”
एगंत	४।सू० २३, ५।१।११, ८।१, ८।५, ८।६, ५।२।११	एकान्त	एकान्त
एगगचित्त	६।४।सू० ५, ६।४।सू० ५ श्लो० ३	एकाग्रचित्त	स्थिर चित्त वाला
एकभत्त	६।२२	एकभक्त	एक वार भोजन, दिवा-भोजन
एगया	५।१।६५	एकदा	कभी
एज्जत	६।२।४	आयत्	आता हुआ
एय	१।३	एत्	यह
एयारिस	५।१।६६	एतादृश	ऐसा
एरिस	६।५, ७।४३; चू० २।२५	ईदृश	इस प्रकार का
एलग	५।१।२२	एडक	भेड
एलमूयया	५।२।४८	एडमूकता	भेड़ की तरह गूगापन
एव	४।सू० १०	एव	अवधारण
एव	१।३	एवम्	ऐसे
एव	५।२।२६	आ + इप्	खोज करना

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
कम्महेउअ	७।४२	कर्महेतुक	शिक्षा पूर्वक किया हुआ
कय	५।१।३४	कृत	किया हुआ
कय	७।४६, १०।१६	क्रय	खरीदना
कयर	४।सू०२; ८।१४, ६।४।सू०२	कतर	कौन-सा
कया	७।५१	कदा	कब
कयाड	६।६३	कदाचित्	कभी
कर	५।१।१६, २६	कर	करने वाला
कर	२।६, ४।१०, ५।१।६४, ५।२।६, ६।६७, ७।६, ४७, ८।१६, ३३, ५२, ६।१।२, ५, ६।२।७, चू० २।८, ६, १३	कृ	करना
करत	४।सू०१० से १६, १८ से २३	कुर्वत्	करता हुआ
करग	४।सू०१६	करक	ओला
करण	६।२६, २६, ४०, ४३, ८।४	करण	मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति, वीर्य का स्फुरण
करेत्ता	५।१।६३	कृत्वा	करके
करेत्ताण	३।१४	"	"
कलह	५।१।१२, चू० २।५	कलह	वाग्युद्ध
कलुण	६।२।८	करुण	करुण
कलुस	४।२०, २१	कलुष	पाप
कल्लाण	४।११, ५।२।४३	कल्याण	कल्याण
कल्लाणभागि	६।१।१३	कल्याणभागिन्	कल्याण प्राप्त करने वाला, मोक्ष का इच्छुक
कवाड	५।१।१८, ५।२।६	कपाट	किवाड
कविट्ठ	५।२।२३	कपित्थ	कैथ
कसाय	५।१।६७, ७।५७, ८।३६, ६।३।१४, १०।६	कषाय	कसैला
कसिण	८।३६, ६३	कृत्स्न	सम्पूर्ण
कह	१०।१०	कथय्	कहना
कह	२।१, ४।७, १२, ६।२, २३, २४	कथम्	कैसे
कहा	५।२।८, ८।५२, १०।१०	कथा	वातचीत
कहि	चू० २।८	क्व	कहाँ
काउस्सगकारि	चू० २।७	कायोत्सर्गकारिन्	कायोत्सर्ग करने वाला
काण	७।१२	काण	काना
काम	२।१, ५, ८।५७, चू० १।सू०१; चू० २।१० ६।१८	काम	काम-भोग की अभिलाषा इच्छक

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६०१

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
कामय	५१२।३५	कामक	इच्छुक
काय	४।सू०१०से१६, १८ से२३; ६।२६, २६, ४०, ४३, ८३, ७, ९, २६, ४४, ६।१।१२, ६।२।१८, १०।५, ७, १४, चू०१।श्लो०१८, चू०२।१४	काय	शरीर
कायतिज्ज	७।३८	कायतार्य	तैरकर पार करने योग्य
कायव्व	६।६, ८।१	कर्त्तव्य	करने योग्य
कारण	२।७, ५।२।३, ६।२।१३, १५; चू०१।श्लो०१ कारण	कारण	प्रयोजन, हेतु
कारिय	६।६४	कार्य	प्रयोजन
काल	५।१।१; ५।२।४, ५, ६, ७, ८; ६।२।२०; काल चू०२।१२	काल	समय, अवसर
कालमासिणी	५।१।४०	कालमासिनी	पूर्ण गर्भवती
कालालोण	३।३८	काल-लवण	काला नमक
कासव	४।सू०१, २, ३	काश्यप	काश्यप नाम का एक गोत्र
कासव-नालिआ	५।२।२१	काश्यपनालिका	श्रीपर्णी वृक्ष का फल
किं	३।१४, ४।१०, ५।२।४७, ६।६४, ७।५; ६।१।५, ६।२।१६, चू०२।१२, १३	किम्	क्या, प्रश्नवाचक अव्यय
किंचि	६।३४, ७।२६	किंचित्	थोडा
किच्च	७।३६, चू०२।१२	कृत्य	भोज
किच्चा	५।२।४७, ६।२।१६, ६।३।८	कृत्वा	करके
किच्चाण	८।४५	,,	,,
कित्त	५।२।४३	कीर्तय्	कहना
कित्ति	६।२।२, ६।४।सू०६, ७	कीर्ति	व्यापक प्रशंसा
किमिच्छय	३।३	किमिच्छक	'तुम क्या लेना चाहते हो', यों पूछकर दिया जाने वाला भोजन
किलाम	१।२, ५।२।५	क्लामय्	खिन्न करना
किर्लिच्च	४।सू०१८	देशी	खपाच
किलेस	चू०१।श्लो०१५	क्लेश	कष्ट
किविण	५।२।१०	कृपण	कृपण
कीड	४।सू०६, २३	कीट	कीडा, कृमि
कीय	६।४८, ४९, ८।२३	क्रीत	खरीदा हुआ
कीय	६।१।१	कीच	वास
कीयगड	३।२, ५।१।५५	क्रीत-कृत	साधु के लिये खरीदा हुआ
कीरमाण	७।४०	क्रियमाण	किया जाता हुआ
कील	५।१।६७	कील	खंभा, खंटी

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
कुडमोय	६।५०	देशी	कुंडे के आकार या हाथी के पैर के आकार वाला मिट्टी का पात्र
कुथु	४।सू०६, २३	कुन्थु	त्रीन्द्रिय जाति का एक सूक्ष्म जन्तु
कुक्कुडव	चू०१।श्लो०७	कुक्कुटुम्ब	दुष्ट कुटुम्ब
कुक्कुड	८।५३	कुक्कुट	मूर्गा
कुक्कुस	५।१।३४	कुक्कुस	धान्य-कण युक्त तुप-भूसा
कुतत्ति	चू०१।श्लो०७	कुतप्ति	दुश्चिन्ता
कुप्प	५।२।२७, २८, ३०, ८।४७, ६।२।४, १०।१०, १८	कुप्	कोप करना
कुमारिया	५।१।४२	कुमारिका	कुमारी
कुमुय	५।२।१४, १६, १८	कुमुद	श्वेतकमल, चन्द्रविकासी कमल
कुम्म	८।४०	कूर्म	कच्छुआ
कुम्मास	५।१।६८	कुल्माष	उडद
कुल	२।६, ८	कुल	कुल, वंश
	५।१।१४, १७, २४, ५।२।२५; चू०२।८		घर
कुललो	८।५३	कुललतस्	विल्ली से
कुविय	६।१।७, ६	कुपित	क्रुद्ध
कुव्व	५।२।३५, ४२, ४६; ६।४।श्लो०६	कृ	करना
कुसग्ग	चू०१।सू०१	कुशाग्र	दर्भ का अग्र भाग
कुसल	६।३।१५	कुशल	कुशल
कुसील	६।५८, १०।१८, चू०१।श्लो०१२	कुशील	गर्हित आचार वाला
कुसील्लिग	१०।२०	कुशीललिङ्ग	कुशील लिङ्ग
केज्ज	७।४५	क्रेय	खरीदने योग्य
केवल	६।१।१४	केवल	सम्पूर्ण
केवल्लि	४।२।२, २३, चू०२।१	केवल्लिन्	सर्वज्ञ
कोट्टम	५।१।२१, २२	कोष्ठक	कोठा
कोट्टग	५।१।२०, ८२	"	"
कोमुई	६।१।१५	कौमुदी	चाँदनी
कोल	४।सू०२२	कोल	धुन
	५।२।२१		वैर
कोल्लुण्ण	५।१।७१	कोल चूर्ण	वैर का चूर्ण
कोविय	६।२।२३	कोविद	पंडित
कीह	४।सू०१२, ६।११, ७।५४, ८।३६ से ३६, ६।१।१; ६।३।१२	क्रोध	क्रोध

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
		ख	
ख	६।१।१५	ख	आकाश
खति	४।२७	क्षान्ति	क्षमा
खध	६।२।१	स्कन्ध	वृक्ष के तने का वह ऊपरी भाग जिसमें से डालियाँ निकलती हैं
खधवीय	४।सू०८	स्कन्ध-बीज	वह वनस्पति जिसका स्कन्ध ही बीज हो
खभ	७।२७	स्कम्भ	खभा
खण	५।१।६३	क्षण	पलभर
खण	१०।२	खन्	खोदना
खणाव	१०।२	खानय्	खुदवाना
खत्तिय	६।२	क्षत्रिय	क्षत्रिय
खम	६।२।१८	क्षम्	क्षमा करना
खलिय	चू०२।१३	स्खलित	स्खलित
खलीण	चू०२।१४	खलिन	घोड़े की लगाम
खलु	४।सू०१, २, ३, ६, ७।१, ६।४।सू०१ से ७, चू०१।सू०१, चू०२।१६	खलु	अवधारण अव्यय
खव	६।६७	क्षपय्	नाश करना
खवित्ता	३।१५	क्षपयित्वा	खपा कर
खवित्ताणं	४।२४, २५	”	”
खवित्तु	९।२।२३	”	”
खाअ	८।४६, ६।१।६	खाद्	खाना
खाइम	४।सू०१६, ५।१।४७, ४६, ५१, ५३, ५७, ५९, ६१, ५।२।२७, १०।८, ९	खादिम, खाद्य	खाजा आदि खाद्य
खाणु	५।१।४	स्थाणु	कुछ ऊपर उठा हुआ काठ, ठूठ
खिस	८।२६, ६।३।१२	खिस्	निन्दा करना
खिप्प	८।३१, चू०२।१४	क्षिप्र	शीघ्र
खु	२।५	खलु	निश्चय
खु	६।२।८	क्षुत्	भूख
खुडुग	६।६	क्षुद्रक	बाल, अपरिपक्व अवस्था वाला
खुडुग्यायारकहा	३	क्षुद्रकाचार-कथा	दशवैकालिक का तीसरा अध्ययन
खुहा	८।२७	क्षुघा	भूख
खेम	७।५१, ६।४।श्लो०८	क्षेम	क्षेम

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
खेल	दा१८	क्ष्वेल	श्लेषम
ग			
गञ	४।सू०१८ से २३ ; ५।१।२, २४, ८१ , ५।२।६	गत	उपस्थित जाना
गड	४।सू०६ , ४।१४, १५ ; ६।२।१७ , चू०१।श्लो०१३, २३ , ६।३।१५ , १०।२।१ , चू०१।सू०१	गति	गति
गडिआ	७।२।८	गण्डिका	अहरन
गतु	७।२।६, ३०	गत्वा	जाकर
गघ	२।२, ३।२	गन्ध	सुगन्धी द्रव्य
गघण	२।८	गन्धन	सर्प की एक जाति, इस जाति के सर्प वमन किये हुए विष को पी लेते हैं
गभीर	५।१।६६	गम्भीर	प्रकाश-रहित
गभीर विजय	६।५।५	गम्भीर विच (ज)य	ऊँचे छेद वाला
गच्छ	४।सू०२२ , ४।२।४, २५ , ५।१।४, ५, १४, २४, ६६, १०० , ५।२।३२ , ७।६ , ८।२।५, ४३, १०।१ , चू०१।श्लो०१४	गम्	जाना
गच्छंत	४।सू०२२	गच्छत्	जाता हुआ
गण	६।१।१५	गण	समूह
गणि	६।१ , ६।१।१५ , चू०१।श्लो०६	गणि	आचार्य, गण के अधिपति
गण्भिय	७।३।५	गर्भित	भुट्टों से रहित
गमण	५।१।८६	गमन	जाना
गय	५।१।१२ , ६।२।५, ६ , चू०१।सू०१	गज	हाथी
गरह	५।२।४०	गर्ह	निन्दा करना
गरहिय	६।१।२	गर्हित	निन्दित
गरिह	४।सू०१० से १६, १८ से २२ , ५।२।५	गर्ह	गर्हा करना
गल	चू०१।श्लो०६	गल	मछली फँसाने का काटा
गव	७।२।५	गो	द्वैल
गवेस	५।१।१ , ५।२।३ ; ८।५।७	गवेषय्	गवेषणा करना
गहण	८।१।१	गहन	वन, निकुञ्ज
गहिय	५।१।६०	गृहीत	ग्रहण किया हुआ
गहेऊण	५।१।८५	गृहीत्वा	ग्रहण कर
गा	७।२।४	गौ	गाय
गाढ	७।४।२	गाढ	गहरा
गाम	४।सू०१३, १५ , ५।१।२ ; चू० २।८	ग्राम	गाँव

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६०५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
गाम कटअ	१०।११	ग्राम-कटक	काटो के समान चुभने वाले इन्द्रिय विषय
गाय	३।५, ६।६३	गात्र	शरीर
गायाभग	३।६	गात्राभ्यङ्ग	तैलादि का मदर्न
गारव	६।२।२२	गौरव	मद
गावी	५।१।१२	देशो	गाय
गिण्ह	४।सू०१३, ७।४५; ६।३।११	ग्रह्	ग्रहण करना
गिद्ध	८।२३; १०।१७	गृद्ध	आसक्त, लोलुप
गिम्ह	३।१२	ग्रीष्म	गर्मी
गिरा	७।३५, ५२, ५४, ५५; ६।१।१२	गिर्	वाणी
गिरि	६।१।६, चू०१।श्लो०१७	गिरि	पर्वत
गिलित्ता	चू०१।श्लो०६	गिलित्त्वा	निगल कर
गिह	७।२७	गृह	घर
गिहतर निसेब्बा	३।५	गृहान्तर-निषद्या	घर के अन्तर्वर्ती भाग में बैठना, दो घरों के बीच में बैठना
गिहत्य	५।२।४०, ४५	गृहस्थ	गृहस्थ
गिहवई	५।१।१६	गृहपति	घर का स्वामी
गिहवास	चू०१।सू०१	गृहवास (पाश)	घर में रहना (घर का बन्धन)
गिहि	३।६, ६।१८, ८।५०, ६।२।१३; ६।३।१२, चू०१।सू०१; चू०२।६	गृहिन्	गृहस्थ
गिहियोग	८।२।१; १०।६	गृहियोग	गृहस्थ-सम्बन्धी व्यापार
गिहिभायण	६।५२	गृहि-भाजन	गृहस्थ का वर्तन
गिहिमत्त	३।३	गृहामत्र	गृहस्थ का वर्तन
गिहिसथव	८।५२	गृहिसस्तव	गृहस्थ के साथ परिचय
गुञ्जग	६।२।१०, ११	गुह्यक	देव
गुञ्जगणुचरिअ	७।५३	गुह्यानुचरित	आकाश
गुण	४।२।७	गुण	ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विशुद्धि
	५।२।४१, ६।६, ६७, ७।४६, ५६, ८।६०; ६।१।३, १७, ६।३।११, १४, ६।४।सू०६ श्लो०४, १०।१२; चू०२।४, १०		गुण
गुणओ	चू०२।१०	गुणतस्	गुण से
गुणप्पेहि	५।२।४४	गुण-प्रेक्षिन्	गुणग्राही
गुणव	५।२।५०	गुणवत्	गुणवान्
गुत्त	८।४०, ४४, चू०१।श्लो०१८	गुप्त	गुप्त

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
गुरु	५।१।१८, ६०, ७।११, ८।४४, ४५, ६।१।१, २, ६, ७, ८, १०, १३, ६।२।१५, २३, ६।३।२, १४, १५	गुरु	गुरु
गुब्बिणी	५।१।३६, ४०	गुर्विणी	गर्भवती
गूह	८।३२	गूह	छिपाना, गुप्त रखना
गेण्ह	६।१४	ग्रह	ग्रहण करना
गेस्य	५।१।३४	गैरिक	लाल रंग की मिट्टी
गेण्हमाण	६।१४	गृण्हत्	लेता हुआ
गोच्छ्रग	४।सू०२३	गोच्छ्रग	पात्र ढाकने के वस्त्र को साफ करने का वस्त्र
गोण	५।१।१२	देशी	वैल
गोत्त	७।१७, २०	गोत्र	गोत्र
गोमय	५।१।७	गौमय	गोबर-सम्बन्धी
गोमि	७।१६	गोमिन्	गोमान्, श्लाघा-सूचक शब्द
गोमिणी	७।१६	गोमिनी	श्लाघा-सूचक शब्द
गोयर	५।१।१४	गोचर	भिक्षा, गाय चरती है वैसे थोड़ा-थोड़ा लेना
	५।२।२		छात्रगवास, मठ
गोयरग्ग	५।१।१६, ५।२।८, ६।५६	गोचराग्र	प्रधान गोचरी
गोरहृग	७।२४	देशी	वृषभ
गोल	७।१४, १६	देशी	अपमान-सूचक शब्द
गोला	७।१६	देशी	अपमान-सूचक शब्द
		घ	
घट्ट	४।सू०१८, ८।८	घट्ट	स्पर्श करना, छूना
घट्ट त	४।सू०१८, २०	घट्टयत्	हिलाता हुआ
घट्टियाण	५।१।३०	घट्टयित्वा	हिलाकर
घण	८।६३	घन	बादल
घय	५।१।६७	घृत	घी
घसा	६।६१	देशी	पोली जमीन
घाय	६।६	घातय्	मरवाना
घोर	६।१०, १५, ६२, ६५, ६।२।१४, चू०१। श्लो० १२	घोर	घोर
		च	
च	१।४	च	और
चडत्ताण	५।२।४८	च्युत्वा	च्युत होकर

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
चउ	६।४६ , ७।१,५७, , ८।३६,३६ , ९।३।१४ , ९।४।सू०१,२,३श्लो०६ , १०।६	चतुर्	चार
चउत्थ	४।सू०१४ , ६।४७ , ९।४।सू०४,५,६,७	चतुर्थ	चौथा
चउरिदिय	४।सू०६	चतुरिन्द्रिय	चार इन्द्रिय (स्पर्श, रसन, घ्राण, और चक्षु) वाला जीव
चउन्विह	९।४।सू०४ से ७	चतुर्विध	चार प्रकार का
चगबेर	७।२८	देशो	काष्ठ-पात्री
चचल	चू०१।सू०१	चञ्चल	चंचल
चड	९।२।३,२२	चण्ड	क्रोधो
चदिम	६।६८ ; ८।६३	चन्द्रमस्	चन्द्रमा
चक्खुगोयर	५।२।११	चक्षुर्गोचर	दृष्टि-गम्य
चक्खुस	६।२७,३०,४१,४४	चाक्षुष	चक्षु द्वारा दृश्य
चय	२।३,५ , ४।१७,१८ , ९।३।१२ , ९।४।श्लो०७,१०।१७,२१,चू०१।सू०१	त्यज्	छोडना
चर	८।२ ४।श्लो०७ , ५।१।२,३,८,९,१३, ५।२।५,६,२५ ; ६।२३,२४, ८।२३, ९।३।४ ९।३।१४ १०।१७,चू०२।६,११	चर्	सेवन करना चलना
चरत	५।१।१०,१५	चरत्	पर्यटन करना आचरण, भिक्षा लेना
चरमाण	४।१	चरत्	चलता हुआ
चरित्त	चू०२।६	चरित्र	सयम
चरिया	चू०२।४,५	चर्या	नियम-पूर्वक चरण
चलइत्ता	५।१।३१	चालयित्वा	चलाकर
चलाचल	५।१।६५	चलाचल	कम्पमान, भूलता हुआ
चाइ	२।२,३	त्यागिन्	त्यागी
चाउल	५।२।२२	देगी	तन्दुल, चावल
चाउलोदग	५।१।७५	देशी	तन्दुलोदक, चावल का धोवन
चारु	८।५७	चारु	सुन्दर
चि	४।सू०६ ; चू०२।८	चित्	अनिश्चय-बोधक अव्यय
चित्त	५।१।६४,६६	चितय्	चिन्तन करना
चिक्कण	६।६५	चिक्कण	चिकना
चिट्टु	४।सू०२।श्लो०७,१० ; ५।१।२६ , ५।२।१०,११ , ७।४७ , ८।११,१३, १६,४५	स्था	ठहरना

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६०८

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
चिट्ट त	४।सू०२२	तिष्ठत्	ठहरता हुआ
चिट्टमाण	४।श्लो०२, ५।१।२७	"	"
चिट्टित्ताण	५।२।२८	स्थित्वा	ठहर कर
चित्त	१०।१, चू०१।सू०१	चित्त	मन
चित्तभित्ति	८।५४	चित्रभित्ति	चित्रित भीत
चित्तमत	४।सू०४,५,६,७,८,१३,१५, ६।१३	चित्तवत्	चैतन्य-युक्त, सजीव
चियत्त	५।१।१७,६५	देशी	प्रतीतिकर या प्रीतिकर
चिर	चू०१।श्लो०१६	चिर	दीर्घ काल
चिराघोष	५।१।७६, चू०१।सू०१	चिराद्घोष	चिरकाल का घोष
चिरकाल	चू०१।सू०१	चिरकाल	चिरकाल
चुय	चू०१।श्लो०३,१३	च्युत	अपट, अपनी जगह से गिरा हुआ
चुल्लपिड	७।१८	क्षुल्लपितृ	चाचा
चूलिया	चू०२।१	चूलिका	चूलिका
चे	चू०१।श्लो०१६	चेत्	यदि
चेय	५।१।२,६०, ६।६६, चू०१।श्लो०१४	चेतस्	चित्त
चेल	४।सू०२१	चेल	कपडा
चोइय	६।२,४,१६	चोदित	प्रेरित
चोर	७।१२	चोर	चोर

छ

छ	३।११, ४।सू०६,१०; ७।५६, १०।५	पट्	छह
छद	५।१।३७, ६।२।२०, ६।३।१	छन्द	अभिप्राय
छदिय	१०।६	छन्दित्वा	निमंत्रित कर
छज्जीवणिया	४।सू०१,२,३, श्लो० २८	पड्जीवनिका	चौथे अध्ययन का नाम, छह प्रकार के जीवों का समूह
छट्ट	४।सू०६,१६,१७	पठ	छट्टा
छड्ड	५।१।८५, ५।२।१	छर्दय्	छोडना
छड्डुण	६।५१	छर्दन	डालना
छण	६।५१	क्षण	हिंसा करना, मारना
छत्त	३।४	छत्र	छत्र
छमा	चू०१।श्लो०२	क्षमा	पृथ्वी
छविहय	७।३४	छविमत्	ली-युक्त

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६०६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
छाय	६।२।७	छात	जिसके शरीर में कशाघात के व्रण हो गए हों, भूखा
छारिय	५।१।७	क्षारिक	क्षार (भस्म) सम्बन्धी
छिद्र	२।५, ८।१०, १०।३	छिद्र	छेदना
छिद्राव	१०।३	छेदय्	छिद्रवाना
छिद्रित्तु	१०।२१	छिद्रित्वा	छेदकर
छिन्न	४।सू०२२; ५।१।७०, ७।४२	छिन्न	छेदा हुआ
छिवाडी	५।२।२०	देशी	मूंग आदि की फली
छूह	चू०।१।श्लो०५	क्षिप्त	फेका हुआ, बन्दी किया हुआ
छेय	४।श्लो०१०, ११	छेक	हित
ज			
ज	१।१	यत्	जो
जअ	७।५०	जय	विजय
जइ	२।६, ५।१।६४, ६५, ६८, ५।२।२, ६।११, १३, ८।२१; चू०।१।श्लो०६	यदि	यदि
जइ	चू०।२।६	यति	मुनि
जओ	७।११	यतस्	जिससे
	चू०।२।६		क्योंकि
जतलट्टि	७।२८	यत्र-यष्टि	कोलूह
जतु	चू०।१।श्लो०१५, १६	जन्तु	जीव
जक्व	६।२।१०, ११	यक्षस्	व्यन्तर देवों की तीसरी जाति
जग	५।१।६८	देशी	जीव
जग	८।१२	जगत्	विश्व
जगनिस्सिय	८।२६	जगनिश्चित	जीव-रक्षा में तत्पर (जगन्निश्चित इति वृत्ती),
जढ	६।६०	त्यक्त	छोड़ा हुआ
जण	६।३।८	जनय्	उत्पन्न करना
जण	चू०।२।२	जन	जन
जत्त	६।३।१३	यत्न	प्रयत्न
जत्य	५।१।२०, २१; ५।२।४८; ७।६; चू०।२।१४	यत्र	जहाँ
जन्न	चू०।१।श्लो०१२	यज्ञ	यज्ञ
जय	४।श्लो०८, २८; ५।१।६, ८१, ८६, ६६, ५।२।७; ६।३।८; ७।५।६; ८।१।६	यत	संयमपूर्वक

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
जय	८१६ ; चू०२१६	यत्	प्रयत्न करना
जया	४१४ से २५ , चू०११श्लो० १ से ७	यदा	जब
जरा	६५६ ; ८३५	जरा	बुढ़ापा
जराउय	४१सू०६	जरायुज	जरायु से उत्पन्न होने वाले जीव, मनुष्य, गाय, भैंस आदि
जल	६१२१२ , चू०११सू०१	जल	पानी
जल	१०१२	ज्वल्	जलाना
जलइत्तए	६१३३	ज्वलयितुम्	जलाने के लिये
जलण	६११११	ज्वलन	अग्नि
जलाव	१०१२	ज्वाल्य्	जलवाना
जलिय	२१६ , ६११६	ज्वलित	जलाया हुआ
जल्लिय	८१८	देशी	शरीर का मूल
जवण	६१३४	यापन	जीवन-निर्वाह
जस	५१२३६	यशस्	सयम, यश
जससि	६१६८	यशस्विन्	यशस्वी
जसोकामि	२१७ , ५१२३५	यशःकामिन्	यश का इच्छुक
जह	चू०२१११	यथा	जैसे
जहक्कम	५११८६, ६५	यथाक्रम	अनुक्रम, क्रमवार
जहा	१२, ४ , २१०, ११ , ४१सू०३, ८, ६ , ५११६० , ५१२३६ , ६१६ , ८११५३, ५६, ५६ , ६११११, १४, १५ , ६१२३ , ६१४सू०३ से ७ , १०१२ , चू० ११ श्लो०८	यथा	जैसे
जहाभाग	५१११३	यथाभाग	अपना-अपना उचित विषय
जहारिह	७१७, २०	यथार्ह	यथोचित
जर्हि	५११३५	यत्र	जहाँ
जहोवद्धु	६१३१२	यथोपदिष्ट	यथोक्त
जाइ	७२१ , १०१६ ८३० , ६१४सू०७ श्लो०७ , १०१४, २१	जाति	जाति जन्म
जाइत्ता	८१५	याचित्वा	मांगकर

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
जाइपह	६।१।४ , १०।१।४ , चू०२।१६	जाति-पथ	ससार
जाइमत	७।३१	जातिमत्	जात्य, उत्तम जाति वाला
जागरमाण	४।सू०१८ से २३	जाग्रत्	जागता हुआ
जाण	४।११, २२, २३ ; ५।१।४७, ७६ ; ५।२।३४, ४०, ४५ , ७८	ज्ञा	जानना
जाण	६।६, ८।३१	जानत्	जानता हुआ
जाण	७।२६	यान	वाहन
जाणिऊण	५।१।६६	ज्ञात्वा	जान कर
जाणित्ता	५।१।२४ , ८।१६	ज्ञात्वा	जान कर
जाणित्तु	८।१३	”	”
जाणिय	१०।१८ , चू०१।श्लो०११	”	”
जाणिया	५।२।२४ , ७।५६	”	”
जाय	२।६ , ४।सू०२२, २३	जात	उत्पन्न, समूह
जाए	५।२।२६	याच्	मागना
जायतेय	६।३२	जात-तेजस्	अग्नि
जाला	४।सू०२०	ज्वाला	अग्नि से लगी हुई शिखा
जाव	७।२१ , ८।३५	यावत्	जब तक
जावत	६।६	यावत्	जितना
जावञ्जीव	४।सू०१० से १६, १८ से २३ ; ६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५, ६२	यावञ्जीव	जीवन-पर्यन्त
जिइदिय	३।१३ , ८।३२, ४४, ६३ , ६।३।८, १३, ६।४।सू०२श्लो०१ , चू०२।१५	जितेन्द्रिय	जितेन्द्रिय
जिण	४।२।२, २३ , ५।१।६२	जिन	राग-द्वेष को जीतने वाला
जिण	८।३८	जि	जीतना
जिणत्त	४।२।७	जयत्	जीतता हुआ
जिणदेसिय	चू०१।श्लो०६	जिनदेशित	जिन द्वारा कथित
जिणमय	६।३।१५	जिन-मत	जैन शासन
जिणवयण	६।४।सू०७ श्लो०५ , चू०१।श्लो०१८	जिन वचन	जिन-वाणी
जिणसथव	५।१।६३	जिनसस्तव	तीर्थंकर-स्तुति, चतुर्विंशतिस्तव
जिणसासण	८।२।५	जिनशासन	जैन शासन
जिय	८।४८	जित्	परिचित
जीव	चू०२।१५	जीव्	जीना
जीव	४।सू०४ से १८ श्लो०१२, १३, १४, १५ ; ५।१।६८ ; ६।१० , ८।२ ; ६।१।५	जीव	जीव
जीवित्तं	६।१०	जीवित्तुम्	जीने के लिये

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
जीविय	२।७ , ८।३४ , १०।१७ ; चू०१। सू०१ श्लो०१६	जीवित	जीवन
जीवियट्टि	६।१।६	जीवितार्थिन्	जीवन का इच्छुक
जुगमाया	५।१।३	युग-मात्रा	चार हाथ परिमित
जुत्त	३।१०, ८।४२ ८।६३ , ९।१।१५, ६।४।सू०६, श्लो० ४ , १०।१० ६।२।१४	युक्त	समाहित व्यापृत युक्त नियुक्त
जुद्ध	५।१।१२	युद्ध	युद्ध
जम्ह	२।८,६	युष्मत्	तू
जुव	७।२५	युवन्	युवा
जोइ	२।६ , ३।४ , ८।६२	ज्योतिष्	अग्नि
जोग	४।२३,२४ ; ८।४ , चू०२।५ ७।४० , ८।४२ , ६।१।१६ ८।१७ ८।५०	योग	शरीर, वाणी और मन का व्यापार प्रवृत्ति सामर्थ्य वशीकरण के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला चूर्ण सम्बन्ध
जोगय	५।१।१ , ६।१।१५	योगक	प्रवृत्ति, समाधि
जोय	६।२६,४०,४३	योग	शरीर, वाणी और मन का व्यापार
जोव्वण	चू०१।श्लो०६	यौवन	जवानी
		झ	
भुसिर	५।१।६६	शुषिर	पोला
भोसइत्ता	चू०१।सू०१	शोषयित्वा	सुखाकर
		ट	
टाल	७।३२	देशी	कोमल फल—गुठली उत्पन्न होने से पहली अवस्था का फल
		ठ	
ठविय	५।१।६५	स्थापित	रखा हुआ
ठाण	५।१।१६ ६।७,८,५८ ; ६।२।१७; ६।४।सू०१,२,३; चू०१।सू०१,३	स्थान	क्षेत्र स्थान

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६१३

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
ठवय	६।४।सू०५।श्लो०३	स्थापय्	स्थापित करना
ठिअ	६।४।सू०५।श्लो०३, १०।२०	स्थित	ठहरा हुआ
ठियप्प	६।४।६, १०।१७, २१	स्थितात्मन्	स्थिर चित्तवाला
ड			
डह	६।१।७	दह्	जलाना
डहर	६।१।२, ३, ४, ६।३।३, १२	डहर	अल्पवयस्क
ण			
ण	५।२।२	न	नही
णं	५।२।२६	ण	वाक्यालकार मे प्रयुक्त
णमस	१।१	नमस्य्	नमस्कार करना
णु	७।५।१	नु	वितर्क या आक्षेप वाचक अव्यय
णो	६।२, ७।६	नो	नही
त			
त	१।२	तत्	वह
त	२।५, ६	त्वत्	तू
तउज्जुय	५।२।७	तद्द्रष्टृजुक	उसके सामने
तओ	४।सू०२३, ४।१०, ५।१।६६, ५।२।३, १३; ६।२।१, ६।३।७	ततस्	तत्पश्चात्
तंजहा	४।सू०३	तद्-यथा	वह, जैसे
तच्च	४।सू०१३	तृतीय	तीसरा
तज्जणा	१०।११	तर्जना	डांटना
तज्जायसंसट्ट	२।६	तज्जात-संसृष्ट	समान जातीय द्रव्य से लिप्त
तण	४।सू०५, ५।१।५४, ५।२।१०, १०।४	तृण	वनस्पति का एक प्रकार, घास
तणग	५।१।१६	तृणक	तृण
तण्हा	५।१।७, ५, ७६	तृष्णा	प्यास
तत्तो	५।२।४५	ततस्	वहा से
तत्तनिव्वुड	५।२।२२	तप्त-निर्वृत	वह वस्तु जो गर्म होकर ठंडी हो गई हो
तत्तफासुय	५।६	तप्तप्रासुक	जो पूर्ण मात्रा मे गर्म होने पर निर्जीव हो गया हो

मूल शब्द	स्यल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
तत्तानिब्वुड भोइत्त	३६	तप्तनिर्वृत-भोजित्व	एक अनाचार, तप्त होने पर भी जो पूर्ण तप्त न होने के कारण निर्जीव न हुआ हो, वैसा भोजन करना
तत्य	५१२५, ६, २५, २६, २७, २८, ३६, ३७, ३८, ६६, ८३, ८४, ६५, ५१२१, ११, २७, ४७, ५०, ६१७, ८, २४, ५१, ५२, चू०१।श्लो०१, चू०२।१४	तत्र	वहाँ
तन्निस्सिय	५११६८	तन्निःश्रित	उसके आश्रित
तमस	५११२०	तामस	अन्वकारपूर्ण
तयस्सिय	६१२७, ३०, ४१, ४४	तदाश्रित	उसके आश्रित
तया	४११४ से २५	तदा	तक
तरिस्तु	९१२२३	तीर्त्वा	तैरकर
तरुणग	५१२१६	तरुणक	नसा
तरुणिया	५१२२०	तरुणिका	नई
तव	११, ३११५ ; ४१२७, ५१२६, ४२, ६१, ६७, ७४६, ८४०, ६१, ६२, ६४४सू०३।श्लो०१, ६४४सू०६।श्लो०४, १०१७, १२, १४, चू०१।सू०१	तपस्	तपस्या
तवण	६१११४	तपन	तेजयुक्त
तवतेण	५१२४६	तपस्तेन	तप चोर
तवसमाहि	६१४सू०३, ६, ६१४सू०६।श्लो०४	तपःसमाधि	तपस्या से होनेवाली आत्मिक स्वस्थता
तवस्सि	५१२४२, ६१५६, ८३०, ६१३१३	तपस्विन्	तपस्वी
तवोकम्म	६१२२	तपःकर्मन्	तपस्या
तस	४१सू०६, ११, ५११५, ६१८, २३, २७, ३०, ४१, ४४, ८२, ११, १०१४	अस	गतिशील प्राणी
तमकाडय	४१सू०३	असकायिक	गति योग्य शरीर वाला
तसकाय	४१सू०६, ६१४३, ४४, ४५	असकाय	" " " "
तमिय	४१सू०६	असित्	आस पाना
तह	चू० २।८	तथा	और
तहा	५११३०, ४७, ४६, ५१, ५३, ५६, ६१, ७१, ७५, ५१२११, ६१६, ७३२, ३८, ५७, ८१, ५६ ; ६१२१८, चू०१।श्लो०११	तथा प्रकार	वैसा

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
तहाभूय	८१७	तथाभूत	वैसा
तहामुत्ति	७१५	तथा-मूर्त्ति	उस आकार वाला
तहाविह	५११७१, ८४, चू०१श्लो०१४	तथा विघ	उस प्रकार
तर्हि	चू०२१११	तत्र	वहाँ
तहेव	५११७१	तथैव	उसी प्रकार
ता	५१२३४, चू०१श्लो०१५	तावत्	तब तक
ताइ	३११, १५, ६१२०, ३६, ६६, ६८, ८६, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००	तादृशक	वैसा
तारिसग	४१२६, २७	तादृशक	वैसा
तालउड	८१५६	तालपुट	उग्रविष
तालियट	४१सू०२१, ६३७, ८६	तालवृन्त	ताड़ के पत्ते का पखा, वह पखा जिसके दो पट हों और बीच में डडी लगी हो
ताव	७२१, ८३५	तावत्	जब तक
ति	६१५६	त्रि	तीन
तिदुय	५११७३	तिन्दुक	तेन्दु का फल
तिक्ख	६३२	तीक्ष्ण	तीखा
तिगुत्त	३१११, ६१११४	त्रिगुप्त	मन, वाणी और शरीर से गुप्त
तिगुत्ति	चू०१श्लो०१८	त्रिगुप्ति	शरीर मन और वाणी का सवरण
तित्तग	५११६७	तित्तक	तीता
तित्थ	७३७	तीर्थ	नदी का तट, घाट
तिरिक्ख जोणि	५१२४७	तिर्यग्योनि	तिर्यंच—पशु, पक्षी आदि की योनि
तिरिक्ख जोणिय	४१सू०६, ५१२४२८	तिर्यग्-योनिक (ज)	तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने वाला जीव
तिरिक्ख जोणिय	४१सू०१४	तिर्यग्-योनिक	तिर्यंच—पशु-पक्षी आदि सम्बन्धी
तिरिच्छ, संपाइम	५११८	तिर्यक्-सपातिन्	उड़-उड़कर आ गिरने वाले कीट-पतंग आदि जीव-जन्तु
तिरिय	७५०	तिर्यच्	तिर्यंच

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
तिलपप्यङ्ग	५।२।२१	तिलपर्पटक	तिल पपड़ी
तिलपिट्ट	५।२।२२	तिलपिष्ट	तिल की पिट्टी
तिविह	४।सू०१० से १६, १८ से २३, ६।२६, ४०, ४३, ८।४	त्रिविध	तीन प्रकार का
तिव्व	५।२।५०	तीव्र	तीव्र
तु	५।१।३७	तु	पादपूर्ति, अवधारण आदि अर्थों में प्रयुक्त एक अव्यय
तुवाग	५।१।७०	तुम्बक	कद्दू का फल
तुयट्ट	४।सू०२२	त्वग् + वृत्	सोना, करवट लेना
तुयहत	४।सू०२२	त्वग् + वर्तयत्	करवट लेता हुआ
तुट्ट	६।२।१५	तुष्ट	सन्तुष्ट
तुस	५।१।१७	तुष	भूसा
तेडदिय	४।सू०६	त्रीन्द्रिय	तीन इन्द्रिय (स्पर्शन, रसन, घ्राण) वाला जीव
तेउ	४।सू०६, ५।१।६१	तेजस्	अग्नि
तेउकाइअ	४।सू०३	तेजस्कायिक	अग्नि शरीर वाला जीव
तेउकाय	६।३५	तेजस्काय	" " "
तेगिच्छ	३।४	चैकित्स्य	रोग का प्रतिकार करना
तेण	५।२।३७, ३६, ७।१२	स्तेन	चोर
तेणग	७।३६, ३७	स्तेनक	चोर
तेल्ल	६।१७	तैल	तैल
तो	५।१।६५	ततस्	उसके बाद
तोरण	७।२७	तोरण	नगर का दरवाजा, सिंहद्वार, बड़ा दरवाजा
तोस	६।१।१६	तोपय्	सन्तुष्ट करना
थ			
थंम	६।१।१, ६।३।१२	स्तम्भ	अकडाई, अहकार
थणग	५।१।४२	स्तनक	स्तन
थद्ध	६।२।३	स्तब्ध	गर्वोन्मत्त
थावर	४।सू०११, ५।१।५, ६।६, २३, १०।४	स्यावर	गतिशून्य प्राणी
थिगल	५।१।१५	देशी	ई ट आदि से रोका हुआ द्वार

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६१७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
धिर	७३५	स्थिर	स्थिर, अचल
थूल	४।सू०१३, १५ ७।२२	स्थूल	बडा ५. मांसल
धेर	६।४।सू०१, २, ३	स्थविर	गणधर आदि
धेरअ	चू०१।हलो०६	स्थविरक	वृद्ध
थोव	५।१।७८, ८।२६	स्तोक	थोडा
द			
दड	४।सू०१०, ६।२।४, ८	दण्ड	परितापन, वध
दडग	४।सू०२३	दण्डक	डण्डा, कधे तक की लाठी
दत	१।५, ३।१३, ४।६; ५।१।६; ६।३, दान्त ८।२६, ६।४।सू०७ हलो०५	दन्त-प्रघावना	जितेन्द्रिय
दतपहोयणा	३।३	दन्त-प्रघावना	दान्त पखालना
दतवण	३।६	देशी, दन्तपवन	दतीन
दतसोहण	६।१३	दन्तशोधन	दांत साफ करने का साधन, दतीन
दसण	४।२१, २२, ५।१।७६; ६।१; ७।४६	दर्शन	सामान्य बोध
दग	५।१।४५, ८।२।१	दक	पानी
दगभवण	५।१।१५	दक-भवन	जल-गृह
दगमट्टिआ	५।१।३, २६	दक-मृत्तिका	चीखल, पकिल मिट्टी
दच्छ	२।६	दृश्	देखना
दट्टव्व	चू०२।४	दृष्टव्य	देखने योग्य
दट्टूणं	५।१।२१, ५।२।३१, ४६, ६।२।५; ८।५४	दृष्ट्वा	देखकर
दमअ	७।१४	देशी	द्रमक—द्ररिद्र
दमइत्ता	५।१।१३	दमयित्वा	दमन करके
दम्म	७।२४	दम्य	वह बैल जो बोझ ढोने योग्य हो गया हो.
दया	४।१०, ६।१।१३	दया	अहिंसा, कृपा
दयाहिगारि	८।१३	दयाधिकारिन्	दया का अधिकारी
दरिसणिय	७।३१	दर्शनीय	देखने योग्य
दलय	५।१।७८	दा	देना
दवदव	५।१।१४	द्रवद्रव	शीघ्रगति वाला गमन
दव्वी	५।१।३२, ३५, ३६	दर्वी	कडछी, डोव
दस	६।७	दशन्	दस

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
दह	६३३	दह्	दहन करना
दा	५११४६, ६१, ६३, ५२११४, १६, २७	दा	देना
दाइय	५२१३१	दर्शित	दिखाया हुआ
दाढा	चू०१।श्लो०१२	दाढा	दाढ
दाण	१३, ५११४७	दान	दान
दायग	५२११२	दायक	देने वाला, दाता
दायव्व	चू०२।२	दातव्य	देने योग्य
दार	५१११५, ५२।६	द्वार	दरवाजा
दार	चू०१।श्लो०८	दार	स्त्री
दारग	५११२२, ४२	दारक	बच्चा
दारुण	८३६, ६२।१४	दारुण	भयानक, रौद्र
दाव	५११।८०	दापय्	दान करना
दावय	५११४६, ६७	दायक	देने वाला
दाहिणओ	६।३३	दक्षिणतस्	दक्षिण दिशा मे
दिज्जमाण	५११३५, ३६, ३७, ३८	दीयमान	दिया जाता हुआ
दिट्ठ	५११६६, ६।६, ५१; ८।२०, २१, ४८	दृष्ट	देखा हुआ
दिट्ठि	८।५४	दृष्टि	दृष्टि
दिट्ठिवाय	८।४६	दृष्टिवाद	नयवाद
दित्त	५१११२	दत्त, दीप्त	उन्मत्त
दिन्न	५२।१३	दत्त	दिया हुआ
दिया	४।सू०१८ से २३, ६।२४	दिवा	दिवस
दिव्व	४।सू०१४, ४।श्लो०१६, १७; ६।२।४	दिव्य	देवता-सम्बन्धी
दिस्स	७।५३, १०।१२	दृष्ट्वा	देखकर
दीसय	५२।२८	दृश्यमान	दीखने वाला
दीह	६।६४, ७।४१	दीर्घ	लम्बा
दु	४।१४; ५।१।३७, ३८, १००, ७।१	द्वि	दो
दुक्कर	३।१४	दुष्कर	दुष्कर
दुक्ख	२।५; ३।१३, ८।२७; १०।११; चू०१।सू०१, चू०१।श्लो०११, १६	दुःख	दुःख
दुक्खसह	८।६३	दुःखसह	दुःख-सहिष्णु
दुग्गअ	६।२।१६	दुर्गव	दुष्ट वल
दुग्गइ	५।१।११, ६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५	दुर्गति	दुर्गति
दुग्घ	५।२।१	दुर्गन्ध	अप्रिय गन्ध वाला, सडा हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
दुच्चर	६।५	दुश्चर	जिसका आचरण कष्ट साध्य हो
दुच्चिण्ण	चू०१।सू०१	दुश्चीर्ण	दुराचरित
दुज्ज	७।२४	दोह्य	दोहने योग्य
दुट्ट	७।५५, ५६	दुष्ट	दुष्ट
दुत्तोसअ	५।२।३२	दुस्तोष (प्य) क	जो सहजतया तृप्त न हो
दुन्नामघेज्ज	चू०१।श्लो०१३	दुनमिघेय	बंदनामी
दुप्पउत्त	चू०२।१४	दुष्प्रयुक्त	दुष्प्रयुक्त
दुप्पजीवि	चू०१।सू०१	दुष्प्रजीविन्	दुख से आजीविका करने वाला
दुप्पडिक्कत	चू०१।सू०१	दुष्प्रतिक्रान्त	जिनका प्रतिक्रमण—निवर्तन न किया गया हो
दुप्पडिलेहग	५।१।२०, ६।५५	दुष्प्रतिलेख्यक	जो कठिई सेना देखा जा सके
दुवुद्धि	६।२।१६	दुर्बुद्धि	दुष्ट बुद्धि वाला
दुम	१।२, ६।२।१	द्रुम	वृक्ष
दुमपुप्फिया	१	द्रुमपुष्पिका	दशवैकालिक का प्रथम अध्ययन
दुम्मइ	५।२।३६	दुर्मति	दुर्बुद्धि
दुम्मणिय	६।३।८	दौर्मनस्य	दुष्ट मनोभाव
दुरहिट्टिय	६।४	दुरधिष्ठित	दुर्घर
	६।१५		घृणा प्राप्त कराने वाला
दुरासय	२।६, ६।३२	दुरासद—दुराश्रय	जिसे पराजित न किया जा सके
दुरुत्त	६।३।७	दुरुक्त	दुर्वचन
दुरुत्तर	६।६५, ६।२।२३	दुरुत्तर	दुरुत्तर, जो कठिनाई से तरा जा सके
दुरुद्धर	६।३।७	दुरुद्धर	जो सुविधापूर्वक न निकाला जा सके
दुरुहमाण	५।१।६८	आरोहत्	चढता हुआ
दुलह	४।२८	दुर्लभ	दुर्लभ
दुल्लभ	चू०१।सू०१	"	"
दुल्लह	४।२६, ५।१।१००	"	"
दुव्वाइ	६।२।३	दुर्वादिन्	अप्रियभाषी
दुव्विहिय	चू०१।श्लो०१२	दुर्विहित	जिसका आचरण विधि-विधान के प्रतिकूल हो
दुस्समा	चू०१।सू०१	दुष्पमा	दुःखमयकाल, पचम अर
दुस्सह	३।१४	दुःसह	जिसे सहना कठिन हो
दुस्सेज्जा	८।२।७	दुःशय्या	सोने की विषम-भूमि
दुह	६।२।५, ७, १०, चू०१।श्लो०१४, १५ ; चू०२।१६	दुःख	दुःख

मूल शब्द	स्यल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
दुह्य	७।१४	दुर्भग	भाग्यहीन
दुह्यो	६।२।२१	द्विवा	दो प्रकार से
दूरओ	५।१।१२, १६ ; ६।५८	दूरतस्	दूर में
दैतिय	५।१।२८, ३१, ३२, ४१, ४३, ४४, ४६, ४८, ४९, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६ , ५।२।१५, १७, २०	ददत्	देता हुआ
देव	१।१, ४।सू०६, ७।५०, ६।२।१०, ११, ६।४।श्लो०७ ७।५२	देव	देवता मेह, आकाश, राजाओं के लिये आदर सम्बोधन
देवकिव्विस	५।२।४६, ४७	देवकिलिष	निम्नकोटि की देव-जाति
देवत्त	५।२।४७	देवत्त्व	देव-अवस्था
देवया	चू०१।श्लो०३	देवता	देवता
देवलोग	चू०१।श्लो०१०	देवलोक	स्वर्ग
देवलोय	३।१४	"	"
देस	चू०२।८	देश	राज्य, प्रान्त
देसिय	५।१।६२, ६।८	देशित	उपदिष्ट
देह	५।१।६२, ६।२१, ८।२।७, चू०१।श्लो०१७	देह	शरीर
देहपलोयणा	३।३	देहप्रलोकन	काच आदि में शरीर देखना
देहवास	१०।२१	देहवास	शरीर रूपी कारागार
दोच्च	४।सू०१२	द्वितीय	दूसरा
दोस	२।५ ५।१।११, ६६, ६६, ५।२।३५, ३७, ६।१६, २५, २८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५, ७।५६, ८।३५, ६।३।११	दोष	दोष दोष
दोसन्न	७।१३	दोषज्ञ	दोष को जानने वाला
		घ	
घम्म	१।१, २।१० ; ४।१६, २० ; ८।३५, १।२।२ ; ६।३।८ ; १०।२० ; चू०१।सू०१ ; चू०१।श्लो०१, २, १२, १३ ; चू०२।१	घर्म	आत्म-शुद्धि का साधन

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
धम्मकामी	६।१।१६	धर्म-कामिन्	निर्जरार्थी, आत्म-शुद्धि चाहने वाला
धम्मजीवि	६।४६	धर्म-जीविन्	सयमपूर्वक जीने वाला
धम्मजम्भाण	१०।१६	धर्मध्यान	धर्म-चिन्तन
धम्मट्टकहा	६	धर्मार्थकथा	दशवैकालिक का छट्टा अध्ययन
धम्मत्थकाम	६।३	धर्मार्थकाम	मोक्षार्थी, मुमुक्षु
धम्मपण्णत्ति	४	धर्म-प्रज्ञप्ति	चतुर्थ अध्ययन का एक नाम
	४।सू०१, २, ३		धर्म की प्ररूपणा
धम्मपय	६।१।१२	धर्म-पद	सिद्धान्त-वाणी
धम्मसासन	चू०१।१७	धर्म-शासन	धर्म की आज्ञा, धर्म उपदेश
घर	८।४६	घर	धारण करने वाला
घाय	७।५१	देशी	सुभिक्ष
घार	५।१।१६, ६।१६	घारय्	धारण करना
धारण	३।४	धारण	" "
	५।१।६२		टिकाए रखना
घिइमअ	चू०२।१५	धृतिमत्	धैर्यवान्
घिरत्थु	२।७	घिगस्तु	घिक्कार हो
धीर	३।११, ७।४, ७, ४७, चू०२।१४	धीर	स्थिर चित्तवाला
धुण	४।२०, ६।६७, ६।४।सू०६ श्लो०४, धू		भाडना, हिलाना
	१०।७		
धुणिय	६।३।१५	धूत्वा	धुनकर, खपाकर
धुन्नमल	७।५७	धुतमल	जिसने मल को धुन डाला
धुयमोह	३।१३	धुतमोह	मोह को धुनने वाला
धुव	८।१७	ध्रुव	शास्त्र-विधि के अनुसार निश्चित किया हुआ क्रिया करने का समय
	८।४२		यथोचित
धुवयोग	१०।१०	ध्रुवयोग	मन, वचन और काया की स्थिर प्रवृत्ति
धुवजोगि	१०।६	ध्रुवयोगिन्	स्थिर प्रवृत्ति वाला
धुवसीलया	८।४०	ध्रुव शीलता	ध्रुव आचार, अठारह हजार शील के अङ्गों का पालन
धूमकेउ	२।६	धूमकेतु	अग्नि
धूया	७।१५	दुहितृ	बेटी
धूवणोत्ति	३।६	धूमनेत्र	धूम पीने की नली
धेणु	७।२५	धेनु	गाय
घोय	५।१।७६	धीत	घोया हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
दुह्रअ	७।१४	दुर्मग	भाग्यहीन
दुह्रओ	६।२।२१	द्विधा	दो प्रकार से
दूरओ	५।१।१२, १६ ; ६।५८	दूरतस्	दूर से
देतिय	५।१।२८, ३१, ३२, ४१, ४३, ४४, ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६ , ५।२।१५, १७, २०	ददत्	देना हुआ
देव	१।१, ४।सू०६, ७।५०, ६।२।१०, ११, ६।४।श्लो०७ ७।५२	देव	देवता मेह, आकाश, राजाओं के लिये आदरसूचक सम्बोधन
देवकिवि्विस	५।२।४६, ४७	देवकिल्लिष	निम्नकोटि की देव-जाति
देवत्त	५।२।४७	देवत्व	देव-अवस्था
देवया	चू०१।श्लो०३	देवता	देवता
देवलोग	चू०१।श्लो०१०	देवलोक	स्वर्ग
देवलोय	३।१४	"	"
देस	चू०२।८	देश	राज्य, प्रान्त
देसिय	५।१।६२ , ६।८	देशित	उपदिष्ट
देह	५।१।६२ ; ६।२।१ , ८।२।७, चू०१।श्लो०१७	देह	शरीर
देहपलोयणा	३।३	देहप्रलोकन	काच आदि मे शरीर देखना
देहवास	१०।२१	देहवास	शरीर रूपी कारागार
दोच्च	४।सू०१२	द्वितीय	दूसरा
दोस	२।५ ५।१।११, ६६, ६६, ५।२।३५, ३७, ६।१६, २५, २८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५ , ७।५६ ; ८।३५ , ६।३।११	दोष	द्वेष दोष
दोसन्न	७।१३	दोषज्ञ	दोष को जानने वाला
		ध	
धम्म	१।१ ; २।१० ; ४।१६, २० ; ८।३५, ९।२।२ ; ६।३।८ ; १०।२० ; चू०१।सू०१, चू०१।श्लो०१, २, १२, १३ ; चू०२।१	धर्म	आत्म-शुद्धि का साधन

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
धम्मकामी	६।१।१६	धर्म-कामिन्	निर्जरार्थी, आत्म-शुद्धि चाहने वाला
धम्मजीवि	६।४६	धर्म-जीविन्	सयमपूर्वक जीने वाला
धम्मज्झाण	१०।१६	धर्मध्यान	धर्म-चिन्तन
धम्मट्टकहा	६	धर्मार्थकथा	दशवैकालिक का छट्टा अध्ययन
धम्मत्थकाम	६।३	धर्मार्थकाम	मोक्षार्थी, मुमुक्षु
धम्मपणत्ति	४	धर्म-प्रज्ञप्ति	चतुर्थ अध्ययन का एक नाम
	४।सू०१,२,३		धर्म की प्ररूपणा
धम्मपय	६।१।१२	धर्म-पद	सिद्धान्त-वाणी
धम्मसासण	चू०१।१७	धर्म-शासन	धर्म की आज्ञा, धर्म उपदेश
धर	८।४६	धर	धारण करने वाला
धाय	७।५१	देशी	सुभिक्ष
वार	५।१।१६, ६।१६	धारय्	धारण करना
धारण	३।४	धारण	” ”
	५।१।६२		टिकाए रखना
धिइमअ	चू०२।१५	धृतिमत्	धैर्यवान्
धिरत्थु	२।७	धिगस्तु	धिक्कार हो
धीर	३।११, ७।४, ७, ४७, चू०२।१४	धीर	स्थिर चित्तवाला
धुण	४।२०, ६।६७, ६।४।सू०६ श्लो०४ ; धू		भाड़ना, हिलाना
	१०।७		
धुणिय	६।३।१५	धूत्वा	धुनकर, खपाकर
धुन्नमल	७।५७	धुत्तमल	जिसने मल को धुन डाला
धुयमोह	३।१३	धुत्तमोह	मोह को धुनने वाला
धुव	८।१७	ध्रुव	शास्त्र-विधि के अनुसार निश्चित किया हुआ क्रिया करने का समय
	८।४२		यथोचित
धुवयोग	१०।१०	ध्रुवयोग	मन, वचन और काया की स्थिर प्रवृत्ति
धुवजोगि	१०।६	ध्रुवयोगिन्	स्थिर प्रवृत्ति वाला
धुवसीलया	८।४०	ध्रुव शीलता	ध्रुव आचार, अठारह हजार शील के अङ्गों का पालन
धूमकेउ	२।६	धूमकेतु	अग्नि
धूया	७।१५	दुहितृ	बेटी
धूवणत्ति	३।६	धूमनेत्र	धूम पीने की नली
धेणु	७।२५	धेनु	गाय
धोय	५।१।७६	धौत	धोया हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
घोषण	६।५१	घावन	घोवन
		न	
न	१।२	न	नही
नई	७।३८	नदी	नदी
नगल	७।२८	लाङ्गल	हुल
नक्खत्त	८।५० , ६।१।१५	नक्षत्र	अश्विनी आदि २७ नक्षत्र
नगर	४।सू०१३,१५ , ५।१।२ , चू०२।८	नगर	नगर
नगिण	६।६४	नग्न	नंगा
नञ्चा	५।१।१६,२६,७७ , ७।३६,४० , ८।३४ ज्ञात्वा ४६,५६ , ६।१।२,४ , ६।३।१	ज्ञात्वा	जानकर
नत्तुणिय	७।१८	नप्तृक	बेटी का बेटा, धेवता
नत्तुणिया	७।१५	नप्तृका	बेटी की बेटा, धेवती
नमस	१।१ , ६।१।११ , ६।२।१५	नमस्यु	नमस्कार करना
नमोक्कार	५।१।६३	नमस्कार	नमस्कार महामत्र
नर	५।२।४६ , ७।५,५३ , ८।५६ , ६।२।४, ७,६,२२ , ६।३।६ , चू०१।श्लो०१८	नर	मनुष्य
नरय	५।२।४८ , चू०१।६	नरक	नरक
नव	६।६७	नव	नया
नह	७।५२	नमस्	आकाश
नहसि	६।६४	नखवत्	नखवाला
ना	४।१०,१२,१३	ज्ञा	जानना
नाग	२।१० ; चू०१।श्लो०८ ६।१।४ , चू०१।श्लो०१२	नाग	हाथी सांप
नाण	४।१०,२१,२२ , ६।१ , ७।५६ ; ६।४।सू०५।श्लो०३ , १० ७	ज्ञान	विशेष बोध
नाणा	६।१।११	नाना	विविध प्रकार
नाणापिड	१।५	नानापिण्ड	विविध प्रकार का भोजन
नाभि	७।२८	नाभि	चक्र, मध्य, पहिये के बीचों बीच वेलन के आकार का वह अङ्ग जिसमें घुरी पहनाई जाती हो
नाम	४।सू०१,२,३	नाम	अभिवायक या वाचक-शब्द

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
नाम	७४	नामय्	प्रतिकूल करना
नामधिज्ज	७१७, २०	नामधेय	नाम
नाय	६२१२१	ज्ञात	ज्ञात
नाग्रपुत्त	५१२४६	ज्ञात (नाग) पुत्र	भगवान् महावीर का एक नाम
नारी	२१६, ८५२, ५४, ५५, ६२१७, ६	नारी	स्त्री
नालिआ	५१२१८	नालिका	कमल आदि की नाल
नालीय	३१४	नालीक	नली के द्वारा पासा डालकर खेला जाने वाला जुआ
नावा	७२७, ३८	नौ	नौका
नास	८३७	नाशय्	नाश करना
नास	६११५	नाश	विनाश
नासण	८३७	नाशन	नष्ट करना
नासा	८५५	नासा	नाक
निअच्छ	६२११४	नि+यम्	नियन्त्रण करना
निउण	६८, ६३११५, चू०२१०	निपुण	चतुर, कुशल
निंद	४१सू०१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २२	निन्द्	निंदा करना
निकाय	४१सू०६, १०	निकाय	समूह
निकखत	८६०	निष्क्रान्त	घर से निकाला हुआ
निकखम	५१२१४	निर्+क्रम्	सन्यास लेना, बाहर जाना, निकालना
निकखम्म	१०११, २०	निष्क्रम्य	निकलकर
निकिखत्त	५११५६, ६१	निक्षिप्त	रक्खा हुआ
निकिखवित्ताण	५११३०	निक्षिप्य	रखकर
निकिखवित्तु	५११४२	”	”
निकिखव	५११८५	नि+क्षिप्	फेंकना
निगामसाई	४२६	निकामशायिन्	काल-भर्यादा से अधिक सोने वाला
निगगथ	३११, १०, ११, ६१४, १०, १६, २५, ४६, ५२, ५४	निर्ग्रन्थ	साधु
निगगथत्त	६१७	निर्ग्रन्थत्व	साधुत्व
निगगहण	३११	निग्रहण	इन्द्रिय और मन का निग्रह करने वाला
निच्च	५१२३६, ६२२, ८३, ११, १६, ५३, ६१११२; ६३३४, ६४१सू०३श्लो०१, ६४१सू०६श्लो०४, १०११, १२, २१; चू०२१५	नित्य	शाश्वत

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
निश्चिद्य	चू०१।श्लो०१७	निश्चित	निश्चित
निज्जरद्विय	६।४।सू०६।श्लो०४	निर्जराधिक	निर्जरा का अर्थी
निज्जरा	६।४।सू०६	निर्जरा	सचित कर्म का विलय और उससे होने वाली आत्मा की विशुद्धि
निज्जायहवरयथ	१०।६	निर्जातरूप-रजत	सोना-चादी न रखने वाला
निज्जभा	८।५४,५७	नि + ध्वं	देखना
निद्विण	८।२२	निष्ठान	सरस भोजन
निद्विय	७।४०	निष्ठित	कृत
निह्व	८।३२	नि + हन्	मुकर जाना
निद्वि	८।४१	निद्रा	नीद
निद्विस	७।१० , ८।२२	निर् + दिश्	कहना, निर्देश देना
निद्वेसवत्ति	६।२।१५, २३	निर्देशवर्तिन्	आज्ञाकारी
निद्विणे	७।५७	निर्धूय	भाडकर
निप्युलाअ	१०।१६	निप्युलाक	निर्दोष
निमत	५।१।३७, ३८, ६५	नि + मन्त्रय्	निमन्त्रण देना, बुलाना
निमित्त	८।५०	निमित्त	लाभ, अलाभ, सुख, दुख आदि वताना
नियद्व	५।१।२३	निर् + वृत्	लौटना, निवृत्त होना
नियडि	५।२।३७	निकृति	माया
नियडि	६।२।३	निकृति (मत्)	कपटी
नियत्तण	६।३।३	नीचत्व	नम्र व्यवहार
नियत्तिय	५।२।१३	निवर्तित	लौट जाना
नियम	चू०२।४	नियम	यथासमय क्रिया मे किया जानेवाला प्रवर्तन
नियाग	३।२ , ६।४८	नित्याग्र	आदरपूर्वक निमन्त्रित कर प्रति दिन दिया जाने वाला भोजन आदि
निरअ	चू०१।श्लो०११	निरय	नरक
निरय	चू०१।श्लो०१०	"	"
निरासय	६।४।सू०६।श्लो०४	निराशक	प्रतिफल की आशा न रखने वाला
निरु भित्ता	४।२३, २४	निरुध्य	निरोधकर
निरुवक्केस	चू०१।सू०१	निरुपक्लेश	क्लेश-रहित
निवार	२।१	नि + वारय्	निवारण करना
निवेम	६।३।१३	नि + वेगय्	स्थापित करना
निव्वडिय	६।२।४	निपतित	पडा हुआ
निव्वाण	५।२।३२	निर्वाण	तुष्टि, मोक्ष

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६२५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
निव्वाव	४।२०, ८।८	निर+वापय्	बुझाना
निव्वावंत	४।सू०२०	निर्वापयत्	बुझाता हुआ
निव्वाविया	५।१।६३	निर्वाप्य	बुझाकर
निर्व्विद	४।१६, १७	निर+विद्	विरक्त होना
निर्व्विगद्	चू०२।७	निर्व्विकृति	दूध दही आदि रसों का परित्याग
निसत	६।१।१४	निशान्त	प्रभात
निसन्न	५।१।४०	निषण्ण	बैठा हुआ
निसिर	८।४८	नि+सृज्	बाहर निकालना
निसीज	४।सू०२२ ; ५।१।४० ; ५।२।८ ; ८।५, ४४	नि + षद्	बैठना
निसीयंत	४।सू०२२	निषीदत्	बैठता हुआ
निसीहिया	५।२।२	निषीधिका, नैषेधिकी	स्वाध्याय-भूमि
निसेज्जा	३।५, ६।५६, ५६, ६।५४	निषद्या	बैठना
निस्सकिय	५।१।५६, ७६, ७।१०	नि शङ्कित	संदेह-रहित
निस्सर	२।४	निस्+सृ	बाहर निकालना
निस्सिचिया	५।१।६३	निषिच्य	पानी का छीटा देकर
निस्सिय	१०।४	निश्रित	आश्रित
निस्सेणि	५।१।६७	निःश्रेणि	नसंनी
निस्सेस	६।२।२	निःशेष	समस्त
निहा	१०।८	नि+घा	संचय करना
निहाव	१०।८	नि+घापय्	संचय करवाना
निहुअ	२।८ ; ६।३	निभृत	निश्चल, स्थिर मन वाला
निहुअप्प	६।२	निभृतात्मन्	निश्चल आत्मा वाला
निहुइदिय	१०।१०	निभृतेन्द्रिय	जिसकी इन्द्रियाँ उद्धत न हों, स्थिर—शान्त इन्द्रिय वाला
नीम	५।२।२१	नीप	कदम्ब का फल
नीय	५।२।२५ ६।२।१७	नीच	नीच, तुच्छ
नीयदुवार	५।१।२०	नीचद्वार	नम्रता-सूचक प्रवृत्ति
नीरय	३।१४ ; ४।२४, २५	नीरजस्	नीचे द्वार वाला घर
नीलिआ	७।३४	नीलिका	कर्म-रज से रहित
नीसा	५।१।४५	देशी	हरी, अवपकी
			चक्की का पाट

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
नीसेस	५।१।८८	निःशेष	सम्पूर्ण
नु	२।१ ; ६।१।५	नु	वितर्क या आक्षेप वाचक अव्यय
नेउणिय	६।२।१३	नैपुण्य	निपुणता
नेरइय	४।सू०६, चू०१।श्लो०१५	नैरयिक	नारक
नो	२।४	नो	देश-निषेध, आशिक-निषेध

प

पडरिक्कया	चू०२।५	प्रतिरिक्कता	एकान्तता
पडट्टिय	४।सू०२२	प्रतिष्ठित	रखा हुआ
पईव	६।३४	प्रदीप	प्रकाश
पउज	८।४० ; ६।१।१२, ६।३।२३	प्रभयुज्	प्रयोग करना
पउत्त	५।१।६७	प्रयुक्त	प्रयोग किया हुआ
पउम	५।२।१४, १६	पद्म	रक्त कमल
पउमग	६।६३	पद्मक	पद्माल
पओअ	६।२।१६	प्रतोद	चावुक
पओय	७।५२	पयोद	मेह
पक	चू०१।श्लो०७	पङ्क	कीचड़
पच	३।११ ; ४।सू०१७, ६।३।१४ ; १०।५	पञ्चन्	पाच
पचम	४।सू०१५	पञ्चम	पाचवां
पच्चिदिय	४।सू०६, ७।२१	पञ्चेन्द्रिय	पांच इन्द्रिय वाला जीव
पजलि	६।१।१२	प्राञ्जलि	जुड़े हुए हाथ
पडग	७।१२	पण्डक	नपुंसक
पडिय	२।११, ५।२।२६, २७, ६।४।सू०३, श्लो०१, चू०१।श्लो०११	पण्डित	पण्डित
पंत	५।२।३४	प्रान्त	असार
पसुखार	३।८	पाशुखार	ऊपर का खार, नोनी मिट्टी
पकुळ्व	५।२।३२ ; ६।२।१६	प्रभक्त, प्रभकुर्व्	करना
पक्क	७।३२, ३४, ४२	पक्व	पकाया गया
पक्कम	३।१३	प्रभक्कम	समर्थ होना
पक्खओ	८।४५	पक्षतस्	पार्श्व भाग मे
पक्खद	२।६	प्रभस्क्कन्द्	प्रवेश करना
पक्खलंत	५।१।५	प्रस्खलत्	खलित होता हुआ

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६२७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पक्वि	७।२२	पक्षिन्	पक्षी
पक्खोड्	४।सू०१६	प्र+स्फोटय्	बार-बार भटकना
पक्खोडंत	४।सू०१६	प्रस्फोटयत्	बार-बार भाडता हुआ
पगइ	६।१।३	प्रकृति	स्वभाव
पगड	५।१।४७, ४६, ५१, ५३ ; ८।८१ चू०१।सू०१	प्रकृत	तैयार किया हुआ किया हुआ
पच्चग	८।५७	प्रत्यङ्ग	शरीर के गौण अवयव
पच्चक्खओ	६।३।६	प्रत्यक्षतस्	प्रत्यक्ष से
पच्चक्ख	५।२।२८	प्रत्यक्ष	सामने
पच्चक्ख	४।सू०१०	प्रति+आ+ख्या	त्याग-करना
पच्चुपन्न	७।८, ६, १०	प्रत्युत्पन्न	वर्तमान काल
पच्छा	५।१।६१, ६।२।१ ; चू०१।श्लो०२से ८ पश्चाद्	पश्चात्	बाद में
पच्छाकम्म	५।१।३५ ; ६।५२	पश्चात्कर्मन्	साधु को शिक्षा देने के बाद सजीव जल से हाथ धोना आदि कार्य
पज्जय	७।१८	प्रार्थक	परदादा, परनाना, प्रपितामह, प्रमातामह
पज्जव	चू०१।श्लो०१६	पर्यव	अवस्था
पज्जालिया	५।१।६३	प्रज्वाल्य	चूल्हे में बार-बार ई धन डालकर
पज्जिया	७।१५	प्रार्थिका	परदादी, परनानी
पज्जुवास	८।४३	परि+उप+आस्	उपासना करना
पट्टवेत्ताणं	५।१।६३	प्रस्थाप्य	प्रस्थापना करके
पट्टिय	चू०२।२	प्रस्थित	जिसने प्रस्थान किया हो
पड	६।६५	पत्	गिरना
पडत्त	५।१।८	पतत्	गिरता हुआ
पडागा	चू०१।सू०१	पताका	पतवार
पडिआय	१०।१	प्रति+आ+पा (दा)	वापस पीना (वापस लेना)
पडिकुट्ट	५।१।१७	प्रतिक्रुष्ट	निषिद्ध
पडिकोह	६।५७	प्रतिक्रोध	क्रोध
पडिक्कत	४।सू०६	प्रतिक्रान्त	वापस जाना
पडिक्कम	४।सू०१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २२ ; ५।१।८१, ८१	प्रति+क्रम्	निवृत्त होना
पडिगाह	५।१।२७, ५६, ७७ ; ६।४७ ; ८।६	प्रति+ग्रह्	ग्रहण करना
पडिग्गह	४।सू०२३ ; ५।२।१	प्रतिग्रह	पात्र
पडिग्घाअ	६।५८	प्रतिघात	अन्तराय
पडिच्छ	५।१।३६, ३८	प्रति+इष्	लेना

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पडिच्छन्न	५।१।८३	प्रतिच्छन्न	उपर से छाया हुआ
पडिच्छिन्न	८।५५	प्रतिच्छिन्न	काटा हुआ
पडिच्छिद्य	५।१।८०	प्रतीच्छित	गृहीत
पडिजागर	६।३।१	प्रतिभजागृ	जागरूक रहना
पडिण	६।३।३	प्रतीचीन	पश्चिम दिशा-सम्बन्धी
पडिणोय	६।३।६	प्रत्यनीक	विरोधी
पडिनिस्सिअ	४।सू०२२	प्रतिनिश्रित	आश्रित
पडिन्नव	चू०२।८	प्रतिभज्ञापय्	प्रतिज्ञा करवाना
पडिपुच्छिऊण	५।१।७६	प्रतिपृच्छ्य	पूछ करके
पडिपुण्ण	६।४।सू०७श्लो०५	प्रतिपूर्ण	पूर्ण
पडिपुन्न	८।४८	"	"
पडिवव	चू०२।१३	प्रतिवन्ध	बधन
पडिवुद्धजीवि	चू०२।१५	प्रतिवुद्धजीविन्	जागरूक जीवन जीने वाला
पडिवोह	६।१।८	प्रतिभबोधय्	जगाना
पडिमा	१०।१२	प्रतिमा	विशेष प्रतिज्ञा, अभिग्रह
पडिय	चू०१श्लो०२	पतित	गिरा हुआ
पडियरिय	६।३।१५	प्रतिचर्य	सेवा करके
पडियाइक्ख	५।१।२८, ३०, ३२, ४१, ४३, ४४, ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६, ५।२।१५, १७, २०	प्रतिभआभख्या	प्रतिषेध करना
पडियाइयण	चू०१।सू०१	प्रत्यापान, प्रत्यादान	वापस पीना, वापस लेना
पडिलेह	५।१।२५, ३७, ५।२।५	प्रतिभलेखय्	निरीक्षण करना
पडिलेहिता	८।१।८	प्रतिलेख्य	देखकर
पडिलेहित्ताण	५।१।८२, ६।२।२०	'	"
पडिलेहिय	४।सू०२३	"	"
पडिलेहिया	५।१।८१, ८६, ८७	"	"
पडिवज्ज	४।२।३, २४	प्रतिभपद्	स्वीकार करना
पडिवज्जमाण	६।१।२	प्रतिपद्यमान	स्वीकार करता हुआ
पडिवज्जिया	१०।१२	प्रतिपद्य	स्वीकार करके
पडिमलीण	३।१२	प्रतिसंलीन	शारीरिक प्रवृत्ति का संवरण करने वाला
पडिसमाहर	८।५४	प्रतिभसम्भआभह	वापस खीचना, निवृत्त करना
पडिमाहर	चू०२।१४	प्रतिभसम्भह	वापस खीचना
पडिमेह	६।२।४	प्रतिभसिष्	निषेध करना

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६२६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पडिसेहिय	५।२।१३	प्रतिसिद्ध	निषेध किया गया
पडिसोय	चू०२।२,३	प्रतिस्रोतस्	भोग-विरक्ति
पडिह्यपच्चकखायपावकम्म	४।१८, १९, २०, २१, २२, २३	प्रतिहतप्रत्याख्यातपाप कर्मन्	जिसने पूर्व सचित पाप कर्मों को उदीरणा के द्वारा मन्द किया हो और भविष्य में बघने वाले पाप कर्मों का विरतीकरण के द्वारा निरोध किया हो, वह
पढम	४।सू०११ ; ४।१० ; ६।८	प्रथम	पहला
पणग	५।१।५६, ८।११, १५	पनक	काई
पणास	८।३७	प्र + नाशय्	नष्ट करना
पणिय	७।४५	पण्य	विक्रीय वस्तु
पणियट्ट	७।३७	पण्यार्थ, पणितार्थ	स्वार्थ-सिद्धि के लिये अपने प्राणों को खतरे में डालने वाला या प्राणों की बाजी लगाने वाला लेवा-बेची
पणिहाय	७।४६	प्रणिघाय	सयत करके
पणीय	८।४४	प्रणीत	स्निग्ध, उपचय-कारक
पणीयरस	५।२।४२	प्रणीतरस	अतिस्निग्ध रस-पूर्ण भोजन
पणुल्ल	८।५६	प्रभ-णुद्	खोलना
पत्त	५।१।१८	पत्र	कमल आदि का पत्ता
पत्त	४।सू०२१	”	पत्र
पत्तेय	६।३७ ; ८।६ ; ९।२।१	प्राप्त	प्राप्त
पत्थ	९।२।६, ९, ११	प्रत्येक	एक-एक
पन्नत्त	१०।१८, चू०१।सू०१	प्र + अर्थय्	चाहना, अभिलाषा करना
पन्नत्ति	५।२।२३ ; ६।६० ; ८।१०, २८	प्रज्ञप्त	कथित
पन्नव	९।४।सू०१, २, ३	प्रज्ञप्ति	प्रज्ञापना की पद्धति
प्रवन्ध	८।४६	प्रज्ञप्त	कथित
पन्मट्ट	९।४।सू०१, २, ३	प्रज्ञावत्	बुद्धिमान्
पभव	७।१, २, ३, १३, १४, २४, २६, २९, ३० ३६, ४४, ४७	प्र + वन्ध	विस्तारपूर्वक कहना
पभास	५।२।८	प्रभ्रष्ट	च्युत, भ्रष्ट
पमज्जित्तु	चू०१।४ श्लो०४	प्रभव	प्रादुर्भाव
पमज्जिय	९।२।१	प्र + भास्	प्रकाशित करना
I68	९।१।१४	प्रमृज्य	पोंछकर, साफकर
	८।५	”	”
	४।सू०२३	”	”

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पमाण	चू०२।११	प्रमाण	मर्यादा, मान
पमाय	६।१५ , ६।१।१	प्रमाद	प्रमाद
पमेइल	७।२२	प्रमेदस्विन्, प्रमेदुर	बहुत चर्बी वाला
पय	ना३।१,५० , ६।४।सू०४,५,६,७, ६।४। श्लो०६, चू०१।सू०१ ६।१।११	पद	स्थान
पय	१०।४	"	शब्द-समूह, वाक्य
पयअ	चू०२।७	पच्	पकाना
पयग	४।सू०६, २३	प्रयत	यत्नशील
पयत्तच्छिन्न	७।४२	पतङ्ग	शलभ
पयत्तपक्क	७।४२	प्रयत्नच्छिन्न	प्रयत्न से काटा गया
पयत्तलट्ट	७।४२	प्रयत्न-पक्व	प्रयत्न से पकाया गया
पयल	चू०१।श्लो०१७	प्रयत्न-लष्ट	प्रयत्न से सुन्दर किया गया
पयाय	७।३१	प्र + चल्	कम्पित करना
पयाव	४।सू०१६	प्रजात	उत्पन्न
पयाव	६।३४	प्र+तापय्	तपाना
पयावत	४।सू०१६	प्रताप	तपना
पर	५।१।४ ६।११, १४, ३७, ७।१३, ४०, ५४, ५७, ना४७, ६१, ६।१।५, ६।२।१३, ६।४।सू०५, १०, १८, २०, चू०२।११, १३ १०।८	प्रतापयत् पर	वार-वार सुखाता हुआ अन्य साधु से भिन्न असयत गृहस्थ
परक्कम	५।१।६, २४ , ५।२।७ , ना४०	"	परसों
परक्कम	चू०२।४	पर + क्रम्	पार करना
परक्कम्म	ना३२	पराक्रम	बल
पररघ	७।४३	पराक्रम्य	सेवन करके
पररघर	५।२।२७	परार्घ	बहुमूल्य
परम	६।५ ; ६।२।२	परगृह	गृहस्थ का घर
परमाहम्मिय	४।सू०६	परम	प्रधान, उत्कृष्ट
परमगसूर	६।३।८	परमधार्मिक	सुखेच्छुक
परम दुच्चर	६।५	परमाग्रसूर	सबसे अधिक शूर
		परमदुश्चर	अत्यन्त दुष्कर, वह कार्य जिगका आचरण सुकर न हो
परम्मूह	६।३।६	पराङ्मुख	पराङ्मुख

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६३१

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
परलोक	६।४।सू०६, ७	परलोक	आगामी जन्म
परागार	८।१६	परागार	गृहस्थ का घर
परिकिन्त	चू०१।श्लो०७	परिकीर्ण	घिरा हुआ
परिक्वभासि	७।५७	परीक्ष्यभाषिन्	सोच समझकर बोलने वाला
परिगय	६।२।८	परिगत	व्याप्त
परिगिज्म	८।३३, ६।३।२	परिगृह्य	ग्रहण करके
परिगेण्ह	४।सू०१५	परि+ग्रह्	ग्रहण करना
परिगेण्हत	४।सू०१५	परिगृण्हत्	सग्रह करता हुआ
परिग्गह	४।सू०१५, ६।२०	परिग्रह	मूर्छा, ममत्व
परिग्गह	६।२१	परि+ग्रह	ग्रहण करना
परिज्जुण्ण	६।२।८	परिजीर्ण	जर्जर
परिट्टप्प	५।१।८१, ८६	परिस्थाप्य	डालना, परठना
परिणय	५।१।७७	परिणत	दूसरी वस्तु के संयोग से जिसका अवस्थांतर हो गया हो, वह द्रव्य
परिणाम	८।५८	परिणाम	परिणमन
परिनिव्वुड	३।१५	परिनिर्वृत्त	शान्त, मोक्ष-प्राप्त
परितप्प	चू०१।श्लो०२ से ८	परि+तप्	संताप करना
परिदेव	६।३।४	परि+देव्	विलखा होना
परिन्नाय	३।११	परिज्ञात	ज्ञानपूर्वक परित्यक्त
परिब्भट्ट	चू०१।श्लो०२	परिभ्रष्ट	भ्रष्ट
परिभव	८।३०	परि+भू	नीचा दिखाना
परिफासिय	५।१।७२	परिस्पृष्ट	स्पृष्ट, व्याप्त
परिभस्स	६।५०	परि+भ्र ग्	भ्रष्ट होना
परिभोत्तुय	५।१।८२	परिभोक्तुम्	भोगने के लिये, खाने-पीने के लिये
परिमिय	८।३४	परिमित	सीमित
परियाय	चू०१।सू०१ ; चू०१।श्लो०६, १०, ११	पर्याय	सयम
परियायजेट्ट	६।३।३	पर्यायज्येष्ठ	पूर्व दीक्षित
परियायट्टाण	८।६०	पर्याय-स्थान	दीक्षा-स्थान
परियाव	६।२।१४	परिताप	सन्ताप
परिवज्ज	५।१।४, १२, १६, १७, २०, २१, २५, २६ ७०, ५।२।१६, २१, २२, २४, ६।५८; ७।५५ ; १०।६	परि+वर्जय्	वर्जना
परिवज्जत	५।१।२६	परिवर्जयत्	वर्जता हुआ
परिवज्जय	७।५६	परिवर्जक	वर्जने वाला

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
परिवृड	६।१।१५	परिवृत्त	घिरा हुआ
परिवृड्ड	७।२३	परिवृद्ध	वलिष्ठ
परिव्वयत्	२।४	परिव्रजत्	सयम मे वरतता हुआ
परिसखाय	७।१	परिसंख्याय	जानकर
परिसह	३।१३, ४।२७	परोपह	मोक्ष-मार्ग मे स्थिर रहने के लिये और निर्जरा के लिये सहन किया जाने वाला कष्ट
परिसा	४।सू०१८ से २३	परिषद्	सभा
परिसाड	५।१।२८	परि+शाटय्	नीचे डालना
परिहर	६।१६	परि+घा	पहनना
परिहा	६।३८	परि+घा	परिमोग करना
परीणाम	८।५६	परीणाम	परिण मन
पलत्र	५।१।७०	प्रलम्ब	फल
पलाइय	४।सू०६	पलायित	दौडना
पलिओवम	चू०१।श्लो०१५	पल्योपम	एक उपमा काल
पलियंकय	३।५ ; ६।५३, ५४, ५५	पर्यंकक	पलग
पलोअ	५।१।२३	प्र+लोक	देखना
पवक्ख	चू०२।१	प्र+वच्	कहना
पवड	५।१।६८	प्र+पत्	पडना
पवडत	५।१।५, ८	प्रपतत्	गिरता हुआ
पवड्ड	६।२।१२	प्र+वृष्	वडना
पवड्डमाण	८।३६	प्रवर्द्धमान	वडता हुआ
पवयण	५।२।१२	प्रवचन	जैन-शासन
पवाल	५।२।१६	प्रवाल	कोपल
पविट्ट	५।१।१६ ; ५।२।८, ६।५६	प्रविष्ट	प्रवेग-प्राप्त
पवियक्खण	२।११	प्रविचक्षण	प्रवक्ता
पविस	५।१।१७, २२, ५।२।११	प्र+विश्	प्रवेग करना
पविसित्ता	५।१।८८	प्रविश्य	प्रवेगकर
पविसित्तु	८।१६	"	"
पवील	४।सू०१६	प्र+पीडय्	निचोडना
पवीलत्	४।सू०१६	प्रपीडयत्	वार-चार निचोडता हुआ
पवुच्च	४।सू०६	प्र+वच्	कहना
पवेडय	४।सू०१, २, ३	प्रवेदित	स्वय ज्ञात
पवेज्ज	१०।२०	प्र+वेदय्	उपदेश देना, कहना
पव्वइय	४।श्लो०१८, १६ ; ६।१८ ; ६।३।५२, चू०१।सू०१	प्रव्रजित	दोक्षित

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६३३

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पव्वय	७२६,३० ; ६११/८	पर्वत	पहाड
पसत	१०१०	प्रशान्त	प्रशांत
पससण	७५५	प्रशंसन	प्रशंसा
पसज्ज	चू०१श्लो०१४	प्रसह्य	हठपूर्वक
पसढ	५११७२	प्रसृत	फैला हुआ
पसत्थ	चू०२५	प्रशस्त	उचित, प्रशंसनीय
पसव	५१२३५	प्रभसू	पैदा करना, जन्म देना
पसाय	६१११०	प्रसाद	प्रसन्न
पसारिय	४सू०६	प्रसारित	फैलना
पसाहा	६१२१	प्रशाखा	छोटी टहनी
पसु	७२२ , ८५१	पशु	पशु
पसूय	७३५	प्रसूत	भुट्टों सहित
पस्स	५१२३७,४३	ट	देखना
पहाण	४२७	प्रधान	मुख्य
पहार	६११८ ; १०११	प्रहार	प्रहार
पहारगाढ	७४२	प्रहारगाढ	गहरा घाव
पहीण	३१३	प्रहाण	विनाश
पहोइ	४२६	प्रघाचिन्	घोने वाला
पाइम	७२२	पाक्य, पक्त्रिम	पकाने योग्य
पाईण	६३३	प्राचीन	पूर्व दिशा-सम्बन्धी
पाण	४सू०६,११ , ४श्लो०१ से ६ ; ५११३,५,२०,२६ ; ५१२७ ; ६८, १०,२३,२४,२७,३०,४१,४४,५५,५७, ६१ , ७२१ , ८२,१२,१५	प्राण	प्राणी
पाण	४सू०१६ , ५१११,२७,३१,३६,४१, ४२,४३,४४,४८,५०,५२,५४,५८,६०, ६२,६४,७५,८६ , ५१२३,१०,१३, १५,१७,२८,३३ ; ६१४६,५० ; ८१६ , ६३५ , चू०२६,८	पान	पानी
पाणक	५११४७,४६,५३,५७,५६,६१	पानक	पान
पाणग	१०१८,६	"	"
पाणहा	३४	उपानह्	जूता
पाणाइचाय	४सू०११	प्राणातिपात्	प्राण-वध, हिंसा
पाणिपेज्जा	७३८	प्राणिपेया	तट पर बैठे हुए प्राणी जिसका जल पी सकें
पामिच्च	५११५५	प्रामित्य	मुनि को भिक्षा देने के लिये उधार लिया हुआ

मूल शब्द	स्यल	स्कृत रूप	शब्दार्थ
पाय	३।४, ४।सू०१८, २३ ; ५।१।७, ६८ ; ८।४४, ५५, ६।२।१७, १०।१५ ६।१।५, १०	पाद " "	पैर पूज्य व्यक्ति के नाम के आगे जोड़ा जाने वाला एक शब्द
पाय	६।१६, ३८, ४७ , ८।१७	पात्र	पात्र
पायखज्ज	७।३२	पाकखाद्य	बहु फल जो भूसे आदि में रखकर पकाने के बाद खाने के योग्य हो
पायपुच्छण	४।सू०२३ , ६।१६, ३८	पादप्रोच्छन	रजोहरण, ऊनी घागों की फलियों से बना हुआ एक उपकरण
पायव	६।२।१२	पादप	वृक्ष
पारत्त	८।४३	परत्र	परलोक
पारेत्ता	५।१।६३	पारयित्वा	पूराकर, समाप्तकर
पाव	४।७, ८, ९, १५, १६ , ५।२।३२, ३५ , ६।६७ ; ७।५, ११ , ८।३६ , १०।१८ , चू०१।सू०१ , चू०२।२०	पाप	अशुभ, अकुशल, क्लिष्ट
पाव	६।१।१७	प्र + आप्	प्राप्त करना
पावग	४।१०, ११, ६।४।सू०६श्लो०४, १०।७	पापक	अहित, पाप
पावग	६।३३ , ६।१।६, ७	पावक	अग्नि
पावय	४।श्लो०१ से ६	पापक	पाप
	८।२२	"	बुरा
पावार	५।१।१८	प्रावार	कम्वल आदि वस्त्र
पास	८।१२ , ६।२।५, ६, ७ , चू०२।१३, १४	दृश्	देखना
पास	४।६	पश्यत्	देखता हुआ
पासवण	८।१८	प्रश्रवण	प्रश्रवण
पासाय	५।१।६७ , ७।२७	प्रासाद	राजभवन, देवभवन
प्राहन्न	६।३।५	प्राधान्य	प्रधानता
पिअ	१०।२	पा	पीना
पिउस्सिया	७।१५	पितृस्वसु	बुआ
पिंड	६।४७	पिण्ड	भोजन
पिण्डपाय	५।१।८७	पिण्डपात	मिक्षा
पिण्डेसणा	५	पिण्डेपणा	दशवैकालिक का पाँचवाँ अध्ययन
पिज्जेमाण	५।१।४२	पाययत्	पिलाता हुआ
पिट्ट	५।१।३४ ; ५।२।२२	पिट्ट	आटा

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६३५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पिटृओ	८४५	पृष्ठतस्	पीछे की ओर
पिट्टिमस	८४६	पृष्ठमास	चुगली
पिण्णाग	५१२।२२	पिण्याक	सरसों की खली
पिय	२।३	प्रिय	इष्ट
पियाल	५१२।२४	प्रियाल	चिरीजी
पियाव	१०।२,४	पायय्	पिलाना
पिव	५।१।८ ; ५।२।३६,३७	पा	पीना
पिव	८।५४	इव	तरह
पिवासा	८।२७ ; ६।२।८ ; चू०।१।श्लो०।१६	पिपासा	प्यास
पिवीलिया	४।सू०६,२३	पिपीलिका	चीटी
पिसुण	६।२।२२	पिशुन	चुगल
पिहिय	४।श्लो० ६,५।१।१०,४५	पिहित	ढका हुआ
पिहुखज्ज	७।३४	पृथुखाद्य	चिउडा बनाकर खाने योग्य
पिहुज्जण	चू०।१।श्लो०।१३	पृथग्जन	साधारण मनुष्य
पिहुण	४।सू०२१	देशी	मोर की पाँख
पिहुणहत्य	४।सू०२१	”	मोरपिच्छी
पीइ	८।३७	प्रीति	प्रेम
पीढ	५।१।६७	पीठ	पीढा, चीकी
पीढा	४।सू०२३	पीठक	पीढा, चीकी
पीढ्य	५।१।४५ ; ६।५४, ७।२८	”	” ”
पीण	१।२	प्रीणय्	तृप्त करना
पीणिय	७।२३	प्रीणित	स्निग्ध काय
पील	८।३५	पीडय्	पीडित करना
पीला	५।१।१०	पीडा	कष्ट
पुछ	८।७,१४	प्र + उच्छ	पौछना
पुगल	४।सू०२१ ५।१।७३	पुद्गल	मूर्त द्रव्य
पुच्छ	५।१।५६, ६।२, ८।७	”	फल
पुज्ज	६।३।१,२,३,४,५,६,८,९,१०,११,१२, १३,१४	पृच्छ् पूज्य	पूछना पूजनीय
पुड	८।६३	पुट	पटल
पुट्ट	८।२२	पृष्ट	पूछा हुआ
पुट्ट	७।५	स्पृष्ट	छूआ हुआ, प्राप्त
पुढविकाइय	४।सू०३	पृथिविकायिक	पृथ्वी शरीर वाला जीव
पुढविकाय	६।२६,२७,२८	पृथिविकाय	” ” ” ”

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पुढविजीव	५११६८	पृथिविजीव	पृथ्वीकायिक जीव
पुढवी	४१सू०४, १८ ; ८२, ४ , १०१२, ४, १३	पृथ्वी	मिट्टी
पुढो	४१सू०४ से ८	पृथक्	पृथक्, स्वतन्त्र
पुण	४१सू०६	पुनर्	फिर
पुणन्मव	८३६	पुनर्भव	पुनर्जन्म
पुण्ण	४११५, १६ , ५११४६ ; १०१८, ८ चू०११सू०१	पुण्य	शुभकर्म
पुण्ण	७३८	पूर्ण	पूर्ण
पुन्न	चू०२११	पुण्य	पुण्यशाली
पुत्त	७१८ ; चू०११सू०७	पुत्र	बेटा
पुप्फ	१२, ३, ४ ; ५११२१, ५७ ; ५१२१४, १६ , ८१५ , ६२११	पुष्प	फूल
पुम	७२१ , ६३११२	पुस्	पुरुष
पुरओ	५११३ , ८४५	पुरतस्	आगे
पुरक्कार	चू०११सू०१	पुरस्कार	आदर, पूजा, सम्मान
पुरत्थ	८२८	पुरस्तात्	पूर्व दिशा
पुराण	६१४सू०६सू०४, १०१७	पुराण	पुराणा
पुरिस	५१२२६ , ७१६, २०	पुरुष	मानव
पुरिसकारिया	५१२६	पुरुषकारिता	पौरुष, उद्योग
पुरिसोत्तम	२१११	पुरुषोत्तम	श्रेष्ठ पुरुष
पुरेकड	६६७ , ७५७ , ८६२ ; ६३११५	पुराकृत-पुरस्कृत	पूर्वकृत
पुरेकम्म	५११३२ , ६५३	पुरः कर्मन्	भिक्षा देने से पूर्व उसके निमित्त सजीव ज से हाथ धोना आदि कार्य
पुल	१०१६	पुल	उन्मत्त
पुव्व	३१५	पूर्व	पूर्ववर्ती
पुव्वउत्त	५१२३	पूर्वोक्त	पहले कहा हुआ
पुव्वरत्त	चू०२११२	पूर्वरात्र	रात का पहला भाग
पूर्व्वि	५११६१ , चू०११सू०१	पूर्व	पहले
पूअ	५१२४५ , ६११३, १५	पूजय्	पूजा करना
पूई	५११७८ ७६ ५१२२२	पूति	दुर्गन्ध-युक्त पूई का साग
पूइअ	५१२४३	”	पूजित
पूइकम्म	५११५५	पूजित पूतिकर्मन्	वह भोजन आदि जिसमें साबु के लिये बना भोजन आदि का अंश मिला हुआ हो

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६३७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
पूइम	चू०१।श्लो०४	पूज्य	पूजनीय
पूय	५।१।७१	पूप	पूआ
पूयण	१०।१७ ; चू०२।६	पूजन	पूजा
पूयणट्टि	५।२।३५	पूजनार्थिन्	पूजा का अर्थी
पेच्छ	८।२०	प्र + ईक्ष्	देखना
पेम	८।२६, ५८	प्रेमन्	राग, प्रेम
पेह	६।४।सू०४, श्लो०२	स्पृह्, प्र + ईक्षु	चाहना, देखना
पेहमाण	५।१।३	प्रेक्षमाण	देखता हुआ
पेहा	२।४	प्रेक्षा	दृष्टि
पेहाए	७।२६, ३० ; ८।१३	प्रेक्ष्य	देखकर
पेहिय	८।५०	प्रेक्षित	कटाक्ष
पोग्गल	८।६, ५८, ५९	पुद्गल	पुद्गल
पोय	८।५३	पोत	बच्चा
	चू०१।सू०१	„	जहाज
पोयय	४।सू०६	पोतज	जो जन्म के समय भिल्ली से लिपटा हुआ न हो
पोरवीय	४।सू०८	पर्व-बीज	वह वनस्पति जिसका पर्व ही बीज हो

फ

फरुस	५।२।२६ , ७।११	परुष	कठोर
फल	३।७ , ५।२।२४ , ७।३२, ३३; ८।१०, ६।१।१ , ६।२।१	फल	फल
	४।१ से ६ , ५।२।४७	„	विपाक, परिणाम
फलग	४।सू०२३ ; ५।१।६७	फलक	तख्ता, काठ का पाटिया
फलिह	५।२।६ , ७।२७	परिघ	फाटक या नगर के दरवाजे की आगल
फाणिय	५।१।७१ ; ६।१७	फाणित	राव, द्रव-गुड
फास	८।२६	स्पर्श	स्पर्श
फास	४।१६, २० ; १०।५	स्पृश्	स्पर्श करना
फासुय	५।१।१६, ८२, ६६ , ८।१६	प्रासुक	निर्जीव
फुम	४।सू०२१	देशी फूत् + कृ०	फूंक देना
फुमत	४।सू०२१	फूत्कुर्वत्	फूंक देता हुआ

व

वंध	४।१५, १६ , ६।२।१४, चू०१।सू०१	वन्ध	जीव और कर्म-पुद्गलों का सयोग
-----	------------------------------	------	------------------------------

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
बघ	४११ से ६, ६।६५	बघ्	बांधना
बंधण	१०।२१, चू०१।श्लो०७	बन्धन	बन्धन
बभचरे	५।१।६, ६।५७, ५८; ६।१।१३	ब्रह्मचर्य	ब्रह्मचर्य
बभयारि	५।१।६; ८।५३, ५५	ब्रह्मचारिन्	ब्रह्मचारी
बद्ध	चू०१।श्लो०७	बद्ध	बधा हुआ
बप्प	७।१८	बप्त्	पिता
बलाहय	७।५२	बलाहक	मेह
बहिद्धा	२।४	बहिस्तात्	बहर
बहु	४।सू०६, १३	बहु	बहुत
बहुअट्टिय	५।१।७३	बह्वास्थिक	बहुत बीज वाला
बहुउज्जिम्य घम्मिय	५।१।७४	बहु-उज्जित्त-धर्मक	बहु भोजन जिसका अधिक भाग फेंका जाए
बहुकटय	५।१।७३	बहुकटक	बहुत काटों वाला
बहुनिव्वट्टिम	७।३३	बहुनिर्वर्तित	बहु वृक्ष जिसके अधिकांश फलों में गुठलियाँ उत्पन्न हो गई हों
बहुवाहड	७।३६	बहुप्रभृत	अधिकांशतया भरा हुआ
बहुल	६।३६, ६।६६	बहुल	प्रायः
	चू०१।सू०१, चू०२।४	„	प्रचुर
बहुवित्थडोदगा	७।३६	बहुविस्तृतोदका	बहुत विस्तीर्ण जल वाली
बहुविह	४।१४, १५	बहुविध	बहुत प्रकार
बहुसभूय	७।३३, ३५	बहुसभूत	बहु वृक्ष जिसके अधिकांश फल पक गये हों, निष्पन्न प्राय.
बहुसम	७।३७	बहुसम	अधिकांश समान, प्रायः सम
बहुसलिला	७।३६	बहुसलिला	बहुत सलिल वाली
बहुस्सुय	८।४३, चू०१।श्लो०६	बहुश्रुत	छद्-शास्त्र का जानकार, आगमघर, बहुत ज्ञान वाला
बायर	४।सू०११	वादर	स्थूल
वाल	६।७, चू०१।श्लो०१	वाल	अज्ञानी
बाहिर	४।सू०२१, ४।१७, १८; ८।६	वाह्य	बाहरी वस्तु
	८।३०	„	अपने से दूसरा
बाहु	चू०१।सू०१	बाहु	बाँह
विट्टु	चू०१।सू०१	विट्टु	बूद
विड	६।१७	विड	कृत्रिम नमक
विल्ल	५।१।७३	विल्ल	बेल का फल

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
विहेलग	५।२।२४	विभीतक	बहेडा
वीय	३।७, ४।सू०२२; ५।१।३, १७, २१, २६, २६, ५७, ५।२।२४, ६।२४; ८।१०, ११, १५, १०।३	बीज	बीज
वीय	८।३१ ; चू०२।११	द्वितीय	दूसरा
वीयरुह	४।सू०८	बीजरुह	बीज से उत्पन्न होने वाले वनस्पति
बुद्ध	१।५; ५।२।५०, ६।२१, २२, ३६, ५४, ६६; ७।२, ५६	बुद्ध	तत्त्वज्ञ
बुद्धवयण	१०।१, ६	बुद्धवचन	जैन-शासन
बुद्धि	८।३०, ९।१।३, १४, १६	बुद्धि	बुद्धि
बुद्धिम	चू०१श्लो०१८	बुद्धिमत्	बुद्धिमान्
बू	६।११, ७।१७, २०, २३, २५	ब्रू	बोलना
वेद्दिय	४।सू०६	द्वीन्द्रिय	दो इन्द्रिय (स्पर्श, रसन) वाला जीव
बोधव्व	५।१।३४	बोद्धव्य	जानने योग्य
बोहि	५।२।४८, चू०१श्लो०१४	बोधि	सम्यक् दृष्टि की प्राप्ति

भ

भग	४।सू०२१	भङ्ग	टुकड़ा
भत	४।सू०६	भ्रान्त	इधर-उधर जाना
भत	४।सू०१० से १६, १८ से २३	भदन्त	पूज्य
भक्ख	९।१।७, ९	भक्ष्य	खाना
भक्खर	८।५४	भास्कर	सूर्य
भगव	४।सू०१, २, ३; ९।४।सू०१	भगवत्	भगवान्
भगवत	९।४।सू०१, २, ३	”	”
भज्जिम	७।३४	भर्जनीय	भूजने योग्य
भज्जिय	५।२।२०	भर्जित	भूना हुआ
भट्ट	७।१६	भट्ट, भर्तृ	पूजनीय व्यक्ति
भट्टा	७।१६	भट्टा, भर्त्री	पूजनीया नारी
भट्ट	चू०१श्लो०१२	भ्रष्ट	पथच्युत
भत्त	१।३, ५।१।१, ४१, ४३, ४४, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ८६, ५।२।३, ७, १०, १३, १५, १७, २८; ९।३।५; चू०२।६	भक्त	भोजन
भद्दग	५।२।३३; ८।२२	भद्रक	श्रेष्ठ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
भमर	११२,४	भ्रमर	भौरा
भय	८५१	भज्	ग्रहण करना
भय	४१सू०१२, ६१११, ७५४, ८१२७, ५३, १०१११, १२	भय	भय
भव	११५	भू	होना
भवत्	६१२, ८११	भवत्	आप
भवित्ताणं	४११८, १६	भूत्वा	होकर
भस्स	६१७	भ्र श्	भ्रष्ट होना
भाइणेज्ज	७११८	भागिनेय	भानजा, वहिन का पुत्र
भाइणेज्जा	७११५	भागिनेयी	भानजी, वहिन की पुत्री
भाअ	१०११२	भो	डरना
भायण	५११३२, ३५, ३६, ६६	भाजन	वर्तन
भारह्	६१११४	भारत	भरतक्षेत्र
भाव	२१६, ७१३, चू०२१८	भाव	अभिप्राय
भाव	६१३१०	भावय्	भावित होना
भावतेण	५१२१४६	भावस्तेन	दूसरों की भावना या जानकारी को अपनी बताने का ढोंग करने वाला
भावसंघअ	६१४१सू०७१लो०५	भावसन्धक	आत्मलीन
भावियप्प	६१३१०	भावित्तात्मन्	आत्म-श्लाघी
	चू०१११लो०६	"	जिसकी आत्मा भावना से भावित हो
भास	६११३	भस्म	राख
भास	७११, २	भाष्	बोलना
भासत	४१७	भाषमाण	बोलता हुआ
भासमाण	४१६, ५१११४, ८१४६	"	"
भासा	७११, ४, ७, ११, २६, ५६; ८१४७, ४८, ६१३१६	भाषा	मनोगत भावों को वचन-योग के द्वारा प्रकट करने का साधन
भासिय	५१२१४६, ६१२५, चू०२११	भाषित	कहा हुआ
भासुर	६१३१५	भास्वर	तेजोमय, प्रकाशयुक्त
भिद	४१सू०१८, ८४, ६११६	भिद्	भेदन करना
भिदंत	४१सू०१८	भिदत्	भेदन करता हुआ
भिक्षा	५१११, ६६, ५१२५०	भिक्षा	भिक्षा
भिक्षु	४१सू०१८ से २३, ५११६६, ८७, ५१२४४, ५, ६, २५, ३६, ३८, ५०, ६१६१, ६५, ८१, २०, ६१११५; ६१२१ १६, १०११ से २१, चू०२१६, ११	भिक्षु	सन्यासी

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६४१

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
भिक्षुणी	४।सू०१८ से २३	भिक्षुकी	साध्वी
भित्ति	४।सू०१, ८।४	भित्ति	नदी के तट की मिट्टी
भित्तिमूल	५।१।८२	भित्तिमूल	भित्ति के पास, दो घरों का अन्तर
भिलुगा	६।६१	देशी	भूमि की दरार, फटी हुई जमीन
भीम	६।४	भीम	भयकर
भुज	२।२	भुज्	भोगना
	४।सू०१६, ५।१।८३, ६५, ६६, ६७, ६९, ,,		खाना
	५।२।१, ६।२५, ५२, ८।२३; १०।४, ९		
भुजत	४।सू०१६, ४।७, ८, ६।५०	भुञ्जान	खाता हुआ
भुजमाण	४।श्लो०५, ५।१।३७, ३८, ८४	”	”
भुजाव	४।सू०१६	भोजय्	भोजन करना
भुजित्तु	चू०१।श्लो०१४	भुक्त्वा	भोगकर
भुज्ज	चू०१।सू०१	भूयस्	वार-वार
भुज्जमाण	५।१।३९	भुज्यमान	खाया जाता हुआ
भुत्त	५।१।३९	भुक्त	खाया हुआ
भूमि	५।१।२४, ८।५२	भूमि	पृथ्वी
भूमिभाग	५।१।२५	भूमिभाग	भू-भाग
भूय	४।श्लो०१ से ६, ६; ५।१।५; ६।३, ८।१२, ३४, ५१, ७।११, २६, ८।१२, १३, ५०	भूत	जीव
	६।५	”	हुआ
	चू०१।सू०१	”	तुल्यार्थक अव्यय जो उत्तर पद में प्रयुक्त होता है
भूयरूव	७।३३	भूतरूप	वह वृक्ष जिसके फलों में गुठलियाँ उत्पन्न न हुई हो
भेत्तु	६।१।८	भेत्तुम्	भग्न करने के लिये
भेयाययणवन्नि	६।१५	भेदायतनवर्जिन्	सयम-भंग के स्थान को वर्जने वाला, मुनि का एक विशेषण
भैरव	१०।११, १२	भैरव	भयंकर
भैसज	८।५०	भैषज	भैषज
भो	६।१।१२; चू०१।सू०१	भोस्	सम्बोधन-वाचक अव्यय
भोग	२।११; ८।३४; चू०१।सू०१; चू०१।	भोग	भोग
	श्लो०१, १४, १६		
भोच्चा	५।२।३३; १०।६	भुक्त्वा	भोगकर, खाकर

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
भोच्चाण	५।२।२	भुक्तवा	खाकर
भोक्तु	२।६, ५।१।८७	भोक्तुम्	खाने के लिये
भोय	२।३, ४।१६, १७	भोग	भोग
भोयण	५।१।२७, २८, ३१, ३६, ४२, ६८, ५।२, २६, ३३, ६।२२, ८।१६, २३, ५६	भोजन	भोजन
भोयणजाय	५।१।७४	भोजन-जात	खाद्य-प्रकार
भोयराय	२।८	भोजराज	एक राजा का नाम
म			
मड	५।१।७६, ६।२।२२, चू०२।१	मति	बुद्धि
मड्ढ	७।२८	देशी	मतिक-- वोए हुए वीजों को ढाकने का एक काष्ठ-उपकरण, खेती का एक औजार
मंगल	१।१	मङ्गल	मगल
मच	५।१।६७ ६।५३	मञ्च "	मचान खाट
मत	८।५०, ६।१।११	मन्त्र	मत्र
मंथु	५।१।६८ ५।२।२४	मथु "	वैर आदि का सत्तू चूर्ण
मंद	५।१।२ ६।१।२, ३, ४	मन्द "	धीमे अल्प बुद्धि
मगदतिया	५।२।१४, १६	देशी (मगदन्तिका)	मालती पुष्प, मेहन्दी का पत्ता, मोगरे का फूल
मग	५।१।६, चू०२।११	मार्ग	मार्ग
मच्छ	चू०१।श्लो०६	मत्स्य	मच्छ
मज्ज	८।३०, ६।४।सू०४श्लो०२	मद्	मद करना
मज्जग	५।२।३६	माद्यक	मादक
मज्जप्पमाय	५।२।४२	मद्य-प्रमाद	मद्यपानरूपी प्रमाद
मज्झ	७।५५, ६।१।१४, १५, चू०१।सू०१ चू०१श्लो०१५	मध्य	बीच में
मट्टिया	५।१।३३	मृत्तिका	कीचड
मड	७।४१	मृत	मरा हुआ
मण	१।१, २।४, ४।सू०१० से १६, १८, से २३; मनम् ५।२।२३, ६।२६, २६, ४०, ४३, ८।३, १०, १६, २८, ६।१।१२; १०।७, चू०१श्लो०१५		चित्त

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
मणुष्ण	दा५८	मनोज्ञ	प्रिय
मणुय	४।सू०६, ७।५०, चू०१।सू०१	मनुज	मनुज
मणोसिला	५।१।३३	मनःशिला	मैनसिल
मत्त	१०।१७	मत्त	मदोन्मत, मद-सहित
मत्त	६।५१	अमत्र	पात्र
मत्थयत्थ	४।२५, २६	मस्तकस्थ	अग्र भाग मे स्थित
मद्द्व	दा३८	मार्द्व	नम्रता
मन्न	६।३६, ६६, १०।५	मन्	मानना
ममत्त	चू०२।८	ममत्त्व	ममकार
ममाडय	६।२१	ममायित	ममत्त्व
ममाय	६।४८	ममाय्	ममत्त्व करना, लेना
मय	६।४।सू०४श्लो०२, १०।१६	मद	गर्व
मया	६।१।१	माया	कपट
मरण	२।७, ६।४।श्लो०७, १०।१४, २१	मरण	मीत
मरणत्त	५।२।३६, ४१, ४४	मरणान्त	मृत्यु-काल
मरिञ्जित	६।१०	मर्तुम्	मरने के लिये
मल	दा६२	मल	कर्म-मल
	६।३।१५	”	मल
मल्ल	३।२	माल्य	माला
मसाण	१०।१२	श्मशान	श्मशान
मह	५।१।६६, ६।१६, १०।२०; चू०१।श्लो०१०	महत्	महान्
महग्घ	७।४६	महार्घ	बहुमूल्य
महप्य	दा३३	महात्मन्	महात्मा
मह्वभय	६।३।७, १०।१४	महाभय	महाभय
महल्ल	७।२६, ३०	महत्	महान्
महल्ला	५।२।२६; ६।३।१२	”	बडा, बूडा
महल्लय	७।२५	”	बडा
मह्व्वय	४।सू०११ से १५, १७, १०।५	महाव्रत	महाव्रत
महाकाय	७।२३	महाकाय	विशालकाय, बड़े शरीर वाला
महागर	६।१।१६	महाकर	महान् गुणो की खान
महाफल	दा२७	महाफल	महान् फल का हेतु
महायस	६।२।६, ६, ११	महायशस्	महान् यशस्वी

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
महायारकहा	६	महाचार-कथा	दशवैकालिक का छद्म अध्ययन
महालय	७।३१	महत्	बहु विस्तार वाला
महावाय	६।१।८	महावात	तूफान
महावीर	४।सू०१,२,३,६।८	महावीर	चोबीसवे तीर्थंकर, महावीर
महि	५।१।३,६।२४	महि	पृथ्वी
महिङ्गिय	६।४।श्लो०७	महद्विक	महान् ऋद्धि वाला
महिया	४।सू०१६,५।१।८	मिहिका	कुहरा, घूबर
महु	५।१।६७	मधु	शहद
महुकार	१।५	मधुकार	भौरा
महुर	५।१।६७	मधुर	मीठा
महेसि	३।१,१०,१३,५।१।६६,६।२०,४८, ८।२,६।१।१६,चू०१।श्लो०१० २।८,५।२।३१,७।५०,५१	महर्षि, महैषिन्	महान् ऋषि, मोक्ष की खोज करने वाला
मा	७।१।८	मा	मत, निषेध, नही
माउल	५।२।२३	मातुल	मामा, माता का भाई
माउलिंग	७।१।५	मातुलिङ्ग	विजौरा
माउस्सिया	५।२।३५,८।३६,३७,३८,३९	मातृस्वसु	मासी
माण	६।४।सू०४।श्लो०२	मान	आदर
माण	६।३।१३	"	अहकार
माणरिह	६।३।१३	मानय्	सम्मान करना
माणव	७।५।२,५।४	मानार्ह	पूजा के योग्य, सम्मान्य
माणस	चू०१।श्लो०१८,चू०२।१।४	मानव	मानव
माणिम	चू०१।श्लो०५	मानस	मन-सम्बन्धी
माणिय	६।३।१३	मान्य	माननीय
माणुस	४।सू०१४,४।श्लो०१६,१७	मानित	पूजित
मामग	५।१।१७	मानुष	मनुष्य-सम्बन्धी
माया	५।२।१	मामक	"मेरे यहाँ मत आओ", इस प्रकार निषेध करने वाले का कुल
माया	८।३६,३७,३८,३९	मात्रा	मात्रा
मायण्ण	५।२।३,२६	माया	माया
माया मोसा	५।२।३८,४९,८।४६	मात्रज्ञ	भोजन-पानी आदि की मात्रा को जानने वाला
मायासल्ल	५।२।३५	माया-मृषा	छलना-सहित असत्य
माह्य	८।२	मायाशल्य	मायारूपी शल्य
		मारुत	हवा

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६४५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
मार	६।१।७	मारय्	मारना
मालोहड	५।१।६६	मालापहत	ऊपर के माले या निचले तले से लाया हुआ
माहण	५।२।१०;६।२	माहन, ब्राह्मण	ब्राह्मण
मिअ	६।२।३	मृग	भोला, अज्ञानी
मिच्छा	६।१।२	मिथ्या	मिथ्या
मित्त	८।३।७	मित्र	मित्र
मिय	५।१।२४,७।५।५;८।१।६,४८	मित	परिमित
मियासण	८।२।६	मिताशन	परिमित आहार करने वाला, मितभोजी
मिहोकहा	८।४।१	मिथ कथा	रहस्यपूर्ण बातचीत्, विलास-सम्बन्धी बात-चीत्
मीसजाय	५।१।५५	मिश्रजात	गृहस्थ और साधु दोनों के लिये एक साथ पकाया हुआ भोजन
मुअ	६।४।श्लो०७,चू०२।१६	मुच्	छोडना
मुंच	७।४।५,६।३।११	मुञ्च	छोडना
मुड	४।१।८,१।६,६।६४	मुण्ड	शिर-मुण्डित
मुक्क	६।१।१५	मुक्त	मुक्त
मुच्छा	६।२।०	मूर्च्छा	ममत्व
मुच्छ्रय	चू०१।श्लो०१	मूर्च्छित	मूर्च्छित
मुणालिया	५।२।१८	मृणालिका	कमल की नाल का तन्तु
मुणि	५।१।२,११,१३,२४,८८,६३;५।२।६,३४,६।१।५,७।४०,४१,५।५;८।७।८,४४,४६,६।३।१४,१५,१०।१३,२० ; चू०२।६	मुनि	मुनि
मुत्त	१।३	मुक्त	मुक्त
मुत्त	५।१।१६	मूत्र	प्रस्रवण
मुत्तूण	६।२।२०	मुक्त्वा	छोडकर
मुम्मुर	४।सू०२०	मुर्मुर	जिसमे विरल अग्नि कण हो वह भस्म
मुसा	४।सू०१२,६।१।१ ७।२,५	मृषा	असत्य
मुसावाय	४।सू०१२,६।१।२	”	मृषाभाषा
मुह	४।सू०२१	मृषावाद	असत्य वचन
मुहाजीवि	५।१।६६,१००;८।२।४	मुख	मुख
मुहावाह	५।१।१००	मुघाजीविन्	अनिदान जीवी, अनासक्त भाव से जीने वाला
I62		मुघादायिन्	भौतिक फल की इच्छा किये बिना देने-वाला

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
मुहालब्ध	५।१।६६	मुघालब्ध	तन्त्र-मन्त्र आदि किये बिना प्राप्त, अनासक्त भाव से प्राप्त
मुहुत्त दुःख	६।३।७	मुहूर्त दुःख	मुहूर्त मात्र दुःख देने वाला
मूल	३।७, ५।१।७०	मूल	जड
	६।१६, ८।१०, ३६	"	मूल हेतु
	६।२।१, २	"	भूमि के नीचे वृक्ष का वह भाग जिसे इसको पोषण मिलता रहे
मूल्य	३।७	मूलक	मूला
मूलग	५।२।२३	मूलक	मूली की फली
मूलगत्तिया	५।२।२३	मूलकर्तिका, मूलक-पोतिका	मूली की पतली फाँक, वालमूली
मूलवीज	४।सू०८	मूलबीज	वह वनस्पति जिसका मूल ही बीज हो
मेत्त	६।१३	मात्र	प्रमाणार्थक एक प्रत्यय
मेरग	५।२।३६	मेरक-मैरेयक	वह मद्य जो पहली बार खींचा गया हो, सरका
मेह	७।५२	मेघ	मेह
मेहावि	५।१।८३, ५।२।४२, ४६, ८।१४, ६।१।१७, ६।३।१४	मेघाविन्	मर्यादा को जानने वाला
मेहुण	४।सू०१४, ६।१६, ६४	मैथुन	मैथुन
मोक्ख	४।१५, १६, ५।१।६२, ६।१।५, ७, ६, १०, ६।२।२, २२, चू०१।सू०१	मोक्ष	मुक्ति
मोसा	६।१२	मृषा	असत्य
मोह	चू०१।श्लो०८	मोह	श्रद्धा और चरित्र को मूढ करने वाले कर्म-पुद्गल
		य	
य	१।२	च	और
याण	४।१२, ५।२।४७	ज्ञा	जानना
		र	
रइवक्का		रत्तिवाक्या	दशवैकालिक की प्रथम चूलिका
रक्खियच्च	चू०२।१६	रक्षितव्य	रक्षणीय

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६४७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
रज्ज	चू०१।श्लो०४	राज्य	राज्य
रण	४।सू०१३,१५	अरण्य	अरण्य
रम	ना४१,६।१।१०,चू०१।श्लो०६,११	रम्	रमण करना, लगाना
रय	१।३,५,४।२७,५।२।२६,६।१,१७,६७, ७।४६,ना४१,६२,६।३।५,१४,६।४ । सू०५।श्लो०३,६।४।सू०६।श्लो०४,६।४। सू०७।श्लो०५,१०।६,१२,१४,१६; चू०१।श्लो०१०,११	रत	लीन
रय	४।२०,२१,५।१।७२	रजस्	रजकण
	६।३।१५	”	कर्म-परमाणु
रयहरण	४।सू०२३	रजोहरण	ओघा
रस	१।२	रस	पराग, फूलों का रस
	५।२।३६	”	मादक रस
	५।२।४२,१०।१७	”	दूध-दही आदि स्निग्ध पदार्थ
	६।२।१	”	फल का द्रव भाग
रसदया	७।२५	रसदा	दूध देने वाली
रसनिज्जूढ	ना२१	रसनिर्यूढ	रस-रहित
रसय	४।सू०६	रसज	रस में उत्पन्न होने वाला जीव
रस्मि	चू०१।सू०१	रश्मि	लगाम
रह	६।२।१६	रथ	रथ
रहजोग	७।२४	रथयोग्य	रथ के जुतने योग्य
रहस्स	५।१।१६	रहस्य	गुप्त स्थान
रहस्स	७।२५	ह्रस्व	छोटा
राइ	४।सू०१६	रात्रि	रात
राइणिय	ना४०,६।३।३	रात्निक	पूजनीय, दीक्षा-ज्येष्ठ
राइभक्त	३।२	रात्रिभक्त	रात्रि-भोजन
राइभोयण	४।सू०१६,१७,६।२५	रात्रिभोजन	रात में जीमना
राओ	४।सू०१८ से २३,६।२३,२४	रात्री	रात में
राग	२।४,५,ना५७,६।३।११	राग	राग
राय	५।१।१६,६।२,चू०१।श्लो०४	राजन्	राजा
रायपिंड	३।३	राजपिण्ड	राजा का आहार
रायमच्च	६।२	राजामात्य	राजा का मन्त्री
रासि	५।१।७	राशि	ढेर, समूह
रिऊ	३।१३	रिपु	शत्रु
रिद्धिमत्	७।५३	ऋद्धिमत्	वैभव-युक्त

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
रीञ	११४	री	जाना
रुक्ख	५१२।१६, ७।२६, ३०, ३१, ८।२, १०	रुक्ख	वृक्ष
रुय	४।सू०६	रुत	शब्द करना
रुप्य	८।६२	रुप्य	चादी
रुढ	४।सू०२२, ७।३५	रुढ	अकुरित
रुव	८।१६	रूप	चक्षुरिन्द्रिय का विषय
	१०।१६	,	आकार, वर्ण
रुवतेण	५।२।४६	रुपस्तेन	सौन्दर्य के द्वारा अपने को उच्च जातीय बताने वाला
रोञ	५।१।७७	रोचय्	प्रिय मानना, पसन्द करना
रोइय	१०।५	रोचयित्वा	प्रिय मानकर
रोगि	७।१२	रोगिन्	रोगी
रोम	६।६४	रोमन्	लोभ
रोमालोण	३।८	रुमालवण	खान का नमक
रोयंत	५।१।४२	रुवत्	रोता हुआ

ल

लक्ख	चू०२।२	लक्ष्य	लक्ष्य
लब्बा	५।२।५०, ६।१६, ६।१।१३	लज्जा	संयम
लज्जासम	६।२२	लज्जासम	सयमानुकूल
लद्ध	२।३, ५।१।६७, चू०२।२	लब्ध	प्राप्त
लद्धु	५।२।३१, ३३, ८।१, २६, ६।३।४	लब्ध्वा	पाकर
लद्धूण	५।२।४७	"	"
लभ	१।४, ५।२।४८, चू०२।१०	लभ्	प्राप्त करना
लभित्तां	१०।८, ६	लब्ध्वा	पाकर
लभित्तु	४।२८	"	"
लयण	८।५१	लयन	गृह
ल्या	४।सू०८	लता	जमीन पर या किसी आघार पर फैलने वाला पौधा
ललिइंदिय	६।२।१४	ललितेन्द्रिय	कोमल इन्द्रिय वाला
लव	७।१७, ४०, ४८, ८।२।१, ५२	लप्	बोलना, बार-बार बुलाना
लवण	५।१।६७	लवण	लवण
लविय	८।५७	लपित	बोली

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६४६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
लह	७।५५, ८।४२	लभ्	पाना, लाभान्वित होना
लहुत्त	५।२।१२	लघुत्व	लघुता, हल्कापन
लहुभूयविहारी	३।१०	लघुभूत-विहारिन्	उपकरण और भावना से हल्का होकर विहार करने वाला
लहुस्सग	चू०१।सू०१	लघुस्वक	तुच्छ
लाइम	७।३४	लवनीय	काटने योग्य
लाभ	८।२२, ३०; १०।१६	लाभ	प्राप्ति
लाभमद्विअ	५।१।६४	लाभार्थिक	आध्यात्मिक लाभ का अर्थी
लुद्ध	५।२।३२	लुब्ध	आसक्त
लूस	५।१।६८	लूषय्	तोड़ना
लूसिए	१०।१३	लूषित	कटा हुआ
लूङ्वित्ती	५।२।३४, ८।२५	रूक्षवृत्ति	सयमनिष्ठ, रूक्ष भोजन करने वाला
लेलु	४।सू०१८, ८।४	लेष्टु	मिट्टी का ढेला
लेव	५।१।४५, ५।२।१	लेप	मिट्टी आदि का लेप
लोग	४।२२, २३, २५, ६।१२, ७।५७, ६।२।७	लोक	ससार
	चू०२।३	”	लोग
लोण	३।८; ५।१।३३, ६।१७	लवण	साभर का नमक
लोद्ध	६।६३	लोध्र	लोघ—एक सुगन्धित द्रव्य
लोभ	५।२।३१, ६।१८, ८।३६, ३७, ३८, ३९	लोभ	लोभ
लोए	१।३, ६।५, ६, १५, ७।४८, ५७, चू०२।१५	लोक	लोक
लोह	४।सू०१२, ७।५४	लोभ	लालच
		व	
व	५।१।५	वा	अथवा
व	१।३, ८।६१, ६२, ६३, ६।३।१३; चू०१।	इव	तरह
	श्लो०३, ४, ७, १२, १७		
वइ	८।४६	वाच्	वाणी
वइमय	६।३।६	वाङ्मय	वाणीमय
वत	२।७, १०।१, चू०१।सू०१	वान्त	वमन किया हुआ
वतय	२।६	वान्तक	” ” ”
वद	५।२।३०, ६।२।१७	वन्द्	प्रणाम करना, स्वागत करना;
वदण	चू०२।६	वन्दन	वन्दना
वदमाण	५।२।२६	वन्दमान	नमस्कार करता हुआ

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वदिअ	५।२।३०	वन्दित	वन्दना, नमस्कार पाया हुआ
वदिम	चू०१।श्लो०३	वन्द्य	वन्दनीय
वक्क	दा३;६।३।२	वाक्य	वचन
वक्ककर	६।३।३	वाक्यकर	आज्ञाकारी
वक्कसुद्धि	७	वाक्यशुद्धि	दशवैकालिक का सातवाँ अध्ययन
वच्च	५।१।१६, २५	वर्चस्	मल, उच्चार
वच्छग	५।१।२२	वत्सक	वच्छडा
वज्ज	५।१।११, ५५, ५।२।४२, ६।१०, १६, २८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५, ४६; ७।४१, १०।२०	वर्जय्	वर्जना
वज्जत	५।१।३	वर्जयत्	वर्जता हुआ
वज्जिय	५।१।६९	वर्जित	रहित
वज्ज	७।२।२, ३६	वध्य	मारने योग्य
वट्ट	७।३।१	वृत्त	गोल
वट्ट	६।३।३	वृत्	वर्तना
वड्ड	५।२।३८; ८।३।५	वर्ध	बढना
वड्डण	५।१।११, ६।२।८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५, ५८, ८।३।६	वर्धन	बढना
वण	७।२।६, ३०	वन	वन
वणस्सइ	४।सू०८, ६।४०, ४१, ४२	वनस्पति	वनस्पति
वणस्सइकाइय	४।सू०३	वनस्पतिकायिक	वनस्पति शरीर वाला जीव
वणिमय	५।१।५१	देशी	कृपण
वणीमग	५।२।१०, १२, ६।५७	देशी	कृपण
वण्ण	६।४।सू०६, ७	वर्ण	प्रगंसा
वण्णिय	६।२।२	वर्णित	वर्जन किया हुआ
वण्णिया	५।१।३४	वर्णिका	पीली मिट्टी
वत्तव्व	७।१।१	वक्तव्य	वाच्य, बोलने योग्य
वत्ति	चू०१।श्लो०१५	वृत्ति	वृत्ति
वत्य	२।२, ४।सू०१८, १६, २३, ५।२।२८	वस्त्र	वस्त्र
वत्तिकम्म	३।६	वस्तिकर्मन्	एनिमा लेना
वमण	३।६	वमन	वमन
वम	८।३।६; १०।६	वम्	छोडना
वय	४।सू०१२, ७।६	वच	बोलना

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५१

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वय	४।सू०१६, ५।१।१०, ६।७, ६२	व्रत	व्रत
वय	५।२।२६, ६।१।१, ७।६, ९, १२, २२, २५, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३८, ४३, ४४, ५०, ५१, ५२, ५४, ५६, ६।२।१६, १८, १०।१८	वद्	बोलना
वय	५।२।४६, ६।१।७, २६, २९, ४०, ४३; १०।७	वचस्	वचन
वय	७।४७	व्रज्	जाना
वयत	४।सू०१२	वदत्	कहता हुआ
वयण	२।१०, ८।३३, ६।२।१२, ६।३।८; १०।५	वचन	वचन
वयणकर	६।२।१२	वचनकर	आज्ञाकारी
वयतेण	५।२।४६	वचस्स्तेन	वाक्-पटुता के द्वारा बहुश्रुत होने का दिखावा करने वाला
ववेय	चू०।१।श्लो०१२	व्यपेत	रहित
वस	२।१, १०।१	वश	अधीन
वस	चू०२।९, ११	वस्	रहना
वसत	चू०।१।सू०१	वसत्	रहता हुआ
वसाणुअ	५।१।९	वशानुग	वशवर्ती
वसुल	७।१४, १९	देशी	वृषल—अपमान सूचक शब्द, शूद्र
वसुला	७।१६	देशी	वृषला, मधुर-आमंत्रण
वह	६।१०, ४८, ५७, ६।१।१, ६।२।१४, चू०।१।सू०१	वघ	घात
वह	६।२।१९	वह्	वहन करना
वहण	१०।४	हनन	वघ
वा	४।११	वा	अथवा
वा	चू०।१।श्लो०२	इव	तरह
वाउ	४।सू०७	वायु	हवा
वाउकाइय	४।सू०३	वायुकायिक	वायु शरीर वाला जीव
वाउकाय	६।३९	वायुकाय	" " " "
वाय	२।९, ६।३८, ७।५१, चू०।१।श्लो०१७	वात	हवा
वाय	४।सू०१२	वाचय्	बोलना
वाय	१०।१५	वाच्	वाणी
वायत	५।१।८	वात्	चलता हुआ
वाया	४।सू०१० से १६, १८ से २३; ८।१२, ३३, ६।३।७; १०।१५, चू०।१।श्लो०१८, चू०२।१४	वाच्	वाणी

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वारघोयण	५।१।७५	वारघावन	गूड के घड़े का घोया हुआ पानी
वारय	५।१।४५	वारक	छोटा घडा
वास	५।१।८	वर्ष	वर्षा
	चू०२।११	"	वर्ष
वास	चू०१।सू०१	वास	रहना
वासत	५।१।८	वर्णत्	वरसता हुआ
वाससइ	८।५५	वर्षशतिका	सौ वर्ष की स्त्री
वासा	३।१२	वर्षा	वरसात
वाहि	८।३५	व्याधि	रोग
वाहिम	७।२४	वाह्य	वहन करने योग्य
वाहिय	६।६, ५६, ६०, ७।१२	व्याधित	रोगी
विडत्ता	६।१।२	विदित्वा	जानकर
विडत्तु	१०।१४	"	"
विउल	५।२।४२, ६।४।श्लो०६	विपुल	विस्तीर्ण
विउलट्टाणमाइ	६।५	विपुलस्थानभागिन्	संयम-सेवी
विउहित्ताण	५।१।२२	व्यूह्य	हटाकर
विकत्थ	६।३।४	वि+कत्थ्	प्रशंसा करना
विककथ	७।४६, १०।४६	विक्रय	वेचना
विकक्रायमाण	५।१।७२	विक्रीयमाण	वेचा जाता हुआ
विकखलिय	८।४६	विस्खलित	स्खलित
विगप्पिय	८।५५	विकल्पित	छिन्न
विगलित्तेदिय	६।२।७	विकलित्तेन्द्रिय	इन्द्रियहीन
विग्गहओ	८।५३	विग्रहतस्	शरीर से
विजाण	७।२१	वि+ज्ञा	जानना
विज्जमाण	५।१।४	विद्यमान	होता हुआ
विज्जल	५।१।४	विज्जल	कीचड
विज्झाय	चू०१।श्लो०१२	विध्यात	बुझा हुआ
विडिम	७।३१	विटपिन्	वह वृक्ष जिसके टहनियाँ निकल आई हों
विणय	५।१।८८	विनय	गुरु आदि बड़ों के आने पर सडा होना
	८।३७, ४०, ६।१।१, ६।२।२, ४, २२, २३,	"	वन्दना करना
	६।३।२, ३, ६।४।सू०३श्लो०१	"	नम्रता, आचार
	७।१	"	विशुद्ध प्रयोग, यथार्थ प्रयोग

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५३

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
विणय समाहि	६ ६।४।सू०१, २, ३, ४,	विनय-समाधि " वि+नाशय्	दशवैकालिक का ६ वां अध्ययन विनय-समाधि नाश करना
विणास	८।३७	विनाशन	विनाशक
विणासण	८।३७	वि+नि+गूह्य	छुपाना
विणिगूह	५।२।३१	विनिश्चय	निश्चय
विणिच्छय	८।४३	वि+नि+घ्यै	देखना
विणिज्झा	५।१।१५, २३	विनेतुम्	दूर करने के लिये
विणित्तए	५।१।७८, ७९	विनीत	विनीत
विणिय	६।२।२१	वि+नि+वृत्	निवृत्त होना
विणियट्ट	२।१।१, ८।३४	वि+नी	दूर करना
विणी	२।४, ५	विनीततृष्ण	तृष्णा-रहित
विणीयतण्ह	८।५६	वितथ	अयथार्थ
वितह	७।४	वृत्ति	जीवन-निर्वाह का साधन
वित्ति	१।४, ५।१।६२, ५।२।२६ ६।२२	"	देह-पालन
विन्नाय	४।सू०६	विज्ञात	विदित
विन्नाय	८।५८	विज्ञाय	जानकर
विप्पइण्ण	५।१।२१	विप्रकीर्ण	छितरा हुआ
विप्पमुक्क	३।१	विप्रमुक्त	बाह्य और अन्तर्परिग्रह से मुक्त
विपिट्ठिकुब्ब	२।३	विपृष्टी+कृ	ठुकराना
विभूसण	३।६	विभूषण	विभूषा
विभूसा	६।४६, ८।५६	विभूषा	शृङ्गार, शोभा
विभूसावत्तिय	६।६५, ६६	विभूषाप्रत्यय, प्रत्ययिक	विभूषा के निमित्त से होने वाला
विमण	५।१।८०	विमनस्	अन्यमनस्क
विमल	६।६८, ६।१।१५	विमल	स्वच्छ
विमाण	६।६८	विमान	देवताओं का निवासस्थान
विय	८।४८	व्यक्त	प्रकट
वियक्खण	५।१।२५, ६।३; ८।१४	विचक्षण	पण्डित
वियड	५।२।२२ ६।६१	विकट	शुद्धोदक जल
वियडभाव	८।३२	"	
वियत्त	६।६	विकटभाव	स्पष्टता
वियागर	७।३७, ४५, ४६	व्यक्त	परिपक्व अवस्था वाला
I64		वि+आ+कृ	बोलना

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वियाण	४।१३, १४, ५।२।३७, १०।१५	वि+शा	जानना
वियाणत	४।१३	विजानत्	जानता हुआ
वियाणित्ता	५।१।११, ६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५	विज्ञाय	जानकर
वियाणिया	८।३४, ९।३।११, चू० १।३।१०।१८	—	—
विरय	४।सू० १८ से २३	विरत	पाप से निवृत्त, विरक्त
विरस	५।१।६८, ५।२।३३, ४२, १०।१६	विरस	विकृत रसवाला
विराय	८।६३, ९।१।१४	वि+राज्	शोभित होना
विरालिया	५।२।१८	विरालिका	पलाश का कन्द, क्षीर विराली
विराह	४।२८	वि+राघय्	विराघना करना
विरुह	९।२।१	वि+रुह्	उगना, प्ररोहित होना
विरेयण	३।६	विरेचन	जुलाव
विलिह	४।सू० १८	वि + लिख्	विशेष रेखा खीचना
विलिहत	४।सू० १८	विलिखत्	विशेष रेखा खीचता हुआ
विवज्ज	५।१।१५, ३६, ७५, ५।२।४१, ४३, ४६, ६।२।४, ७।४, ७, ८।४१, ४६, ५५, चू० २।१३	वि+वर्जय्	वर्जना
विवज्जइत्ता	१०।१६	विवर्ज्य	छोडकर
विवज्जत	६।४६	विवर्जयत्	वर्जता हुआ
विवज्जण	चू० २।५, ६	विवर्जन	वर्जने वाला
विवज्जयत	१०।३, चू० २।१०	विवर्जयत्	वर्जता हुआ
विवज्जिय	६।५५	विवर्जित	छोडा हुआ
	८।५१	—	रहित
विवज्जेत्ता	५।२।४	विवर्ज्य	छोडकर
विवड्डुण	८।५७	विवर्धन	बढाने वाला
विवण्ण	५।२।३३	विवर्ण	असार, विकृत वर्ण वाला, निकृष्ट
विवण्णच्छद	९।२।८	विपन्नच्छन्दस्	परवश
विवत्ति	६।५७, ९।२।२१	विपत्ति	विनाश
विवित्त	८।५२	विविक्त	एकान्त
विवित्तचरिया	चू० २	विविक्तचर्या	दशवैकालिक की दूसरी चूम्बिका
विविह	५।१।३६, ५।२।२७, ३३; ६।२।७, ३०, ४१ ४४, ८।१०, १२, ९।४।सू० ६।३।१०।४, १०।८, ६, १२, चू० १।३।१०।१८	विविध	अनेक प्रकार
विम	८।५६; ९।१।६, चू० १।३।१०।१२	विप	जहर
विसम	५।१।४	विपम	ऊत्रड-खावड

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
विसय	८५८	विषय	इन्द्रियो द्वारा गृहीत होने वाले स्पर्श, रस आदि
विसीभ	५१२२६	वि+षद्	खिन्न होना
विसीदत	२११	विषीदत्	खिन्न होता हुआ
विसुज्ज	८६२	वि+शुष्	शुद्ध करना
विमृद्ध	६३१४	विशुद्ध	विशुद्ध
विसोत्तिया	५११६	विश्रोतसिका	स्रोत बन्द होने के कारण प्रवाह का मुडना, चित्त-विप्लुति, समय से मन का मुडना
विसोहिठाण	६१११३	विशोधि-स्थान	पवित्रता का स्थान, कर्म-मल को दूर करने का स्थान
विह	६१४१०४	विघ	प्रकार
विहगम	१३३	विहंगम	भौरा
विहम्म	चू०१।श्लो०७	वि+हन्	सपीडित होना
विहर	४।सू०१७,५।२।५०,८।५६,चू०२।१०	वि+हृ	विहार करना
विहारचरिया	चू०२।५	विहारचर्या	रहन-सहन
विहि	५।२।३	विधि	रीति, प्रकार, व्यवस्था
विहिंस	५।१।६८	वि+हिंस्	मारना
विहिंसत	६।२७,३०,४१,४४	विहिंसत्	मारता हुआ
विह्यण	४।सू०२१,६।३७,८।६	विधुवन	पंखा
वीभ	४।सू०२१,८।६,१०।३	व्यज्	पखा भलना
वीडु	४।सू०२१	वीजितुम्	हवा करने के लिये
वीयण	३।२	वीजन	पखा
वीयाव	१०।३	वीजय्	पखा भलाना
वीयावेउण	६।३७	वीजयितुम्	हवा करवाने के लिये
विसम	५।१।६३	वि+श्रम्	विश्राम करना
वीसमत	५।१।६४	विश्राम्यत्	विश्राम करता हुआ
वुग्गह	७।५०	व्युद्ग्रह	कलह, लडाई
वुग्गहिय	१०।१०	व्युद्ग्राहिक, वैग्राहिक	कलह-कारक
वुच्च	१।३,७।४८	वच्	बोलना
वुज्ज	६।२।३	वह्	बहाया जाना
वुडु	७।५१,५२,८।६	वृष्ट	वर्षा हुआ
वुत्त	६।५,२०,४८,५४,८।२,६।२।१६	उक्त	कथित
वेणइय	६।१।१२	वैनयिक	विनय

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वियाण	४।१३, १४; ५।२।३७, १०।१५	वि+ज्ञा	जानना
वियाणत	४।१३	विजानत्	जानता हुआ
वियाणित्ता	५।१।११, ६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५	विज्ञाय	जानकर
वियाणिया	८।३४, ६।३।११, चू०।१।१०।१८	—	”
विरय	४।सू०।१८ से २३	विरत	पाप से निवृत्त, विरक्त
विरस	५।१।६८, ५।२।३३, ४२, १०।१६	विरस	विद्वृत रसवाला
विराय	८।६३, ६।१।१४	वि+राज्	शोभित होना
विरालिया	५।२।१८	विरालिका	पलाश का कन्द, क्षीर विराली
विराह	४।२८	वि+राघय्	विराघना करना
विरह	६।२।१	वि+रह्	उगना, प्ररोहित होना
विरियण	३।६	विरेचन	जुलाव
विलिह	४।सू०।१८	वि+लिख्	विशेष रेखा खीचना
विलिहत	४।सू०।१८	विलिखत्	विशेष रेखा खीचता हुआ
विवज्ज	५।१।१५, ३६, ७५, ५।२।४१, ४३, ४६, ६।२।४, ७।४, ७, ८।४१, ४६, ५५; चू०।२।१३	वि+वर्जय्	वर्जना
विवज्जइत्ता	१०।१६	विवर्ज्य	छोडकर
विवज्जत	६।४६	विवर्जयत्	वर्जता हुआ
विवज्जण	चू०।२।५, ६	विवर्जन	वर्जने वाला
विवज्जयत	१०।३, चू०।२।१०	विवर्जयत्	वर्जता हुआ
विवज्जिय	६।५५	विवर्जित	छोडा हुआ
	८।५१	”	रहित
विवज्जेत्ता	५।२।४	विवर्ज्य	छोडकर
विवड्डुण	८।५७	विवर्धन	बढाने वाला
विवण्ण	५।२।३३	विवर्ण	असार, विकृत वर्ण वाला, निकृष्ट
विवण्णद्धद	६।२।८	विपन्नछन्दस्	परवश
विवत्ति	६।५७, ६।२।२१	विपत्ति	विनाश
विवित्त	८।५२	विविक्त	एकान्त
विवित्तचरिया	चू०।२	विविक्तचर्या	दशवैकालिक की दूसरी चूलिका
विविह	५।१।३६, ५।२।२७, ३३, ६।२।७, ३०, ४१ ४८, ८।१०, १२, ६।४।सू०।६।१०।४, १०।८, ६, १२, चू०।१।१०।१८	विविध	अनेक प्रकार
विम	८।५६, ६।१।६; चू०।१।१०।१२	विप	जहर
विसम	५।१।४	विषम	अत्रङ्ग-खावड

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
विसय	८५८	विषय	इन्द्रियो द्वारा गृहीत होने वाले स्पर्श, रस आदि
विसीथ	५१२२६	वि+पद्	खिन्न होना
विसीदत्	२११	विपीदत्	खिन्न होता हुआ
विसुज्झ	८६२	वि+शुष्	शुद्ध करना
विसुद्ध	६३१४	विशुद्ध	विशुद्ध
विसोत्तिया	५११६	विश्रोतसिका	स्रोत वन्द होने के कारण प्रवाह का मुडना, चित्त-विप्लुति, सयम से मन का मुडना
विसोहिठाण	६१११३	विशोधि-स्थान	पवित्रता का स्थान, कर्म-मल को दूर करने का स्थान
विह	६१४१०४	विध	प्रकार
विहगम	१३३	विहगम	भौरा
विहम्म	चू०१।श्लो०७	वि+हन्	सपीडित होना
विहर	४।सू०१७;५।२।५०,८।५६,चू०२।१०	वि+हृ	विहार करना
विहारचरिया	चू०२।५	विहारचर्या	रहन-सहन
विहि	५।२।३	विधि	रीति, प्रकार, व्यवस्था
विहिंस	५।१।६८	वि+हिंस्	मारना
विहिंसत्	६।२७,३०,४१,४४	विहिंसत्	मारता हुआ
विह्यण	४।सू०२१,६।३७,८।६	विधुवन	पखा
वीअ	४।सू०२१,८।६;१०।३	व्यज्	पखा भलना
वीइउ	४।सू०२१	वीजितुम्	हवा करने के लिये
वीयण	३।२	वीजन	पखा
वीयाव	१०।३	वीजय्	पखा भलाना
वीयावेउण	६।३७	वीजयितुम्	हवा करवाने के लिये
विसम	५।१।६३	वि+श्रम्	विश्राम करना
वीसमत	५।१।६४	विश्राम्यत्	विश्राम करता हुआ
वुग्गह	७।५०	व्युद्ग्रह	कलह, लड़ाई
वुग्गहिय	१०।१०	व्युद्ग्राहिक, वैयाहिक	कलह-कारक
वुच्च	१।३,७।४८	वच्	बोलना
वुज्झ	६।२।३	वह्	वहाया जाना
वुट्ठ	७।५१,५२;८।६	वृष्ट	वर्षा हुआ
वुत्त	६।५,२०,४८,५४,८।२,६।२।१६	उक्त	कथित
वेणइय	६।१।१२	वैनयिक	चिनय

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
वेय	६।४।सू०४	वेद	श्रुत-ज्ञान
वेयइत्ता	चू०१।सू०१	वेदयित्वा	जानकर
वेयावडिय	३।६, चू०२।६	वैयापृत्य	सेवा
वेर	६।३।७	वैर	वैर
वेरमण	४।सू०११ से १७ तक	विरमण	निवृत्त होना
वेलुय	५।२।२१	वेणुक	वश करीर
वेलोइय	७।३२	वेलोचित	अविलम्ब तोडने योग्य
वेस	५।१।६, ११	वेश	वेश्या का पाडा
वेहिम	७।३२	वेध्य, द्वैधिक	दो टुकडे करने योग्य, फाक करने योग्य
वोक्कत	६।६०	व्युत्क्रान्त	उल्लघित
वोसट्ट	५।१।६१	व्युत्सृष्ट	कायोत्सर्ग में स्थित
वोसट्टच्चत्तदेह	१०।१३	व्युत्सृष्ट त्यक्तदेह	देह का व्युत्सर्ग और त्याग करने वाला
वोसिर	४।सू०१० से १६, १८ से २२, ५।१।१६	वि०+उत्+सृज्	छोडना
व्व	२।६, ८।४०, चू०१।श्लो०५६	इव	तरह
		स	
स	४।सू०८, ४।१७, १८; ५।१।८७, ६।६; ८।२, चू०२।१	स	सहित
सअ	५।१।६	सत्	होता हुआ
सआ	६।६८	सदा	सदा
सई	५।२।२०	सकृत्	एक बार
सइकाल	५।२।६	स्मृतिकाल	वह समय जब गृहस्थ मिक्षा देने के लिये मुनि को याद करे, मिक्षा का उचित काल
सइत्तु	६।५४	शयितुम्	सोने के लिये
संकट्टाण	५।१।१५	शङ्का-स्थान	आशंका का स्थान
सकण	६।५८	शङ्कन	शका
सकप्प	२।१; चू०१।सू०१	संकल्प	सकल्प
संकम	५।१।४	सक्रम	पुल, जल को लांघने के लिये रखा गया काष्ठ या पत्थर
	५।१।६५	"	पार करना
संका	७।६	शङ्का	संदेह
सकिय	५।१।४४, ७७, ७।७	शङ्कित	संदेहशील

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सकिलेस	५।१।१६	सक्लेश	क्लेश
सकुचिय	४।सू०६	सङ्कुचित	सिकुडना
सखडि	७।३६, ३७	सस्कृति	जीमनवार, भोज
सग	१०।१६	सङ्ग	आसक्ति
संघट्टइत्ता	६।२।१८	सघट्य	स्पर्श करके
सघट्ट	८।७	सं + घट्ट	छूना
सघट्टिया	५।१।६१	सघट्य	छूकर
सघाय	४।सू०२३	संघात	एकत्रित, सहतिरूप से अवस्थान
सजइदिय	१०।१५	सयतेन्द्रिय	जिसकी इन्द्रियाँ सयत हो
सजम	१।१, २।८, ३।१, १०, ४।१२, १३, २७, ६।१, ८, १६, ४६, ६०, ६७, ७।४६, ८।४०, ६।१, ६।१।१३, १०।७, १०, चू०।१।सू०१	सयम	संयम—इन्द्रिय और मन का नियमन
सजमजीविय	चू०।१।५	संयमजीवित	संयम-प्रधान जीवन
सजय	२।१०, ३।११, १२, ४।सू०१८ से २२, ४।श्लो०१०, ५।१।५, ६, ७, २२, ४१, ४३, ४८, ५०, ५२, ५४, ५६, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ७७, ८३, ८६, ६७, ५।२।१, ८, ९, १०, ११, १३, १५, १७, २८, ५०, ६।१।४, २६, २६, ३४, ४०, ४३, ७।४६, ५६, ८।३, ४, ६, १३, १४, १६, १८, २४	संयत	व्रती, सयमी, मुनि
	४।सू०२३	"	संयमपूर्वक
	१०।१५		सयत, गुप्त
सजाय	७।२३	संजात	शरीर से पुष्ट
सजोग	४।१७, १८	सयोग	सम्बन्ध
सठाण	८।५७	संस्थान	सस्थान
संडिभ	५।१।१२	देगी	वालक्रीड़ा-स्थान
सत	५।२।३१, ६।१।११; ६।३।५	सत्	होता हुआ
सतअ	चू०।१।श्लो०८	सन्तत	वद्ध
सताण	चू०।१।श्लो०८	सन्तान	परम्परा
सतुट्ट	५।२।३४	सतुष्ट	संतुष्ट, लाभ-अलाभ मे सम
सतोस	६।३।५	सन्तोष	सन्तोष
सतोसओ	८।३८	सन्तोषतस्	तृप्ति से
सयर	५।२।२	सं + स्तृ	तृप्त होना, निर्वाह करना
सयार	८।१७, ६।३।५	संस्तार	विछ्रीना

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सथारग	४।सू०२३	सस्तारक	अढाई हाथ का विछौना
सधि	५।१।१५	सन्धि	संघ
सपडिलेहियव्व	चू०१।सू०१	सप्रतिलेखितव्य	देखने योग्य
सपडिवज्ज	६।४।सू०४	स + प्रति + पद्	स्वीकार करना
सपडिवाइय	२।१०	सप्रतिपातित	स्थापित
सपडिवाय	६।२।२०	स + प्रति + पद्	करना
सपणोल्लिया	५।१।३०	सप्रणुद्य	हिलाकर
सपत्त	५।१।१	सम्प्राप्त	प्राप्त, आगत
सपत्ति	६।२।२१	सम्पत्ति	वैभव
संपन्न	६।१, ७।४६, ८।५१	सम्पन्न	सहित
सपमज्जिता	५।१।८३	सम्प्रमृज्य	साफ कर
सपय	७।७	साम्प्रत	वर्तमान
सपराय	२।५	सम्पराय	परलोक, ससार
सपस्सिय	चू०१।श्लो०१८	सदृश्य	भलीभांति देखकर
सपहास	८।४१, १०।११	सप्रहास	अट्टहास
सपाविउकाम	६।१।१६	सप्राप्तुकाम	पाने की इच्छा वाला
सपिक्ख	चू०२।१२	सम् + प्र + ईक्ष्	देखना
सपुच्छण	३।३	सप्रश्न	कुशल पूछना
सफुस	४।सू०१६	सम् + स्पृश्	स्पर्श करना
सफुसत	४।सू०१६	सस्पृशत्	स्पर्श करता हुआ
सवाहण	३।३	सबाधन	मर्दन
सवुद्ध	२।११	सम्बुद्ध	तत्त्वज्ञ
समिन्नवित्त	चू०१।श्लो०१३	सम्भिन्नवृत्त	खण्डित चरित्र वाला
समुच्छिय	७।५२	सम्मूर्च्छित	उभरा हुआ
सरक्खण	६।२१	सरक्षण	रक्षा
सलिह	८।४, ७	सम् + लिख्	कुरेदना
सलिहत्ताण	५।२।१	सलिह	चाट कर
सलुचिया	५।२।१४	सलुञ्च्य	छेदन कर
सलोग	५।१।२५	सलोक	देखना
सवच्छर	चू०२।११	सवत्सर	कालमान
सवर	४।१६, २०, ५।२।३६, ४१, ४४, १०।५,	संवर	आश्रव-निरोध
	चू०२।४		
सवर	८।३१	सम् + वृ	वापस मोड़ना

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६५६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सवहण	७।२५	सवहन	वहन करने वाला
सवुड	५।१।८३	सवृत	चारो ओर ढका हुआ
	६।४।सू०७ श्लो०५	”	अनाश्रव
ससञ्ज	५।१।१०; ६।३४	सञ्जय	सन्देह
ससर्गि	५।१।१०, ६।१६, ८।५६	ससर्ग	सपर्क
ससट्ट	५।१।३४, ३६	ससृष्ट	लित
ससट्टकप्प	चू०।२।६	ससृष्ट कल्प	खाद्य वस्तु से लित कड़छी आदि से आहार लेने की विधि
ससक्त	६।२४	ससक्त	सलग्न
ससार	चू०।२।३	ससार	ससार
ससारसायर	६।६५	ससार सागर	ससाररूपी समुद्र
ससेइम	४।सू०६	सस्वेदज	सस्वेद से उत्पन्न होने वाला जीव
ससेइम	५।१।७५	ससेकिम	आटे का घोवन
सक्क	६।३।६	शक्य	साध्य
सक्कणिज्ज	चू०।२।१२	शकनीय	शक्य
सक्करा	५।१।८४	शर्करा	वालु-कण
सक्कार	६।१।१२, ६।२।१५	सत्त-कृ	सत्कार करना
सक्कारण	१०।१७	सत्करण	सत्कार
सक्कुलि	५।१।७१	शष्कुलि	तिल पपडी
सगास	५।१।८८, ६०; ५।२।५०, ८।४४; ६।१।१	सकाश	समीप
सच्चरय	६।३।१३	सत्यरत	सत्य लीन
सच्चवाइ	६।३।३	सत्यवादिन्	सत्य बोलने वाला
सच्चा	७।२, ३, ११	सत्या	सत्य भाषा
सच्चमोसा	७।४	सत्यामृषा	मिश्रभाषा—जिसमें सत्यांश और असत्यांश का मिश्रण हो
सच्चामोसा	७।२	”	मिश्रभाषा—जिसमें सत्यांश और असत्यांश का मिश्रण हो
सच्चित्त	३।७; ४।सू०२२, ५।१।३०, ५।२।१३, १६, १०।३	सच्चित्त	सजीव
सजोइय	८।८	सज्योतिप्	अग्नि सहित
सज्झाण	८।६२	सद्घ्यान	पवित्र ध्यान
सज्झाय	५।१।६३; ८।४१, ६१, ६२, १०।६, चू०।२।७	स्वाध्याय	स्वाध्याय
सत्ठ	६।२।३	शठ	धूर्त
सत्त	४।सू०४ से ८	सत्त्व	अस्तित्व

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सत्ति	६।१।८, ६	शक्ति	भाला
सत्तुचुण्ण	५।१।७१	सक्तुचूर्ण	सत्तू का चूर्ण
सत्य	६।३२, १०।२	शस्त्र	मारने व हिंसा का साधन
	६।२।८	”	तलवार आदि
सत्यपरिणय	४।सू०४ से ८	शस्त्रपरिणत	विरोधी शस्त्र के द्वारा आहत
सद्	८।२६, १०।११	शब्द	शब्द
	६।४।सू०६, ७	”	प्रशंसा
सद्धा	८।६०	श्रद्धा	श्रद्धा
सद्धि	५।१।६५	सद्धिम्	साथ मे
सन्निर	५।१।७०	देशी	साकभाजी
सन्निवेस	५।२।५	सन्निवेश	गाँव
सन्नहि	३।३, ६।१७, १८, ८।२४	सन्नधि	खाद्य, पेय आदि वस्तुओं का सग्रह
सन्नहिओ	१०।१६	सन्नधितस्	सन्नधि से
सप्पि	६।१७	सर्पिष्	घी
सप्पुरिस	चू०२।१५	सत्पुरुष	श्रेष्ठ पुरुष
सवीय	४।सू०८	सवीज	बीज आदि दश अवस्थाओं से युक्त वनस्पति
सवीयग	४।सू०८	सवीजक	बीज आदि दश अवस्थाओं से युक्त वनस्पति
समिक्खु	१०	समिक्षु, सद्भििक्षुक	दशवैकालिक का दसवाँ अध्ययन
सम	१।५, २।४, ६।३।११; १०।११; चू०२।१०	सम	समान
	१०।५, १३	”	तुल्य
सम	चू०२।९	समम्	साथ
समइक्कत	चू०१।श्लो०६	समतिक्रान्त	बीता हुआ
समण	१।३, ४।सू०१, २, ३, ४।२६, ५।१।३०, ४०,	श्रमण	साधु
	४६, ५३, ६७, ५।२।१०, ३४, ४०, ४५		
समणधम्म	८।४२	श्रमणधर्म	साधुत्व
समणुजाण	४।सू०१० से १६, १८ से २२, ६।४८	सम्+अनु+ज्ञा	अनुमोदन करना
समत्त	८।६१	समाप्त	सम्यक् प्रकार से प्राप्त
समाउत्त	७।४६	समायुक्त	समायुक्त
समागय	५।२।७	समागत	आया हुआ
समाण	चू०१।श्लो०१०	समान	समान
समायर	४।११, ५।२।४, ८।२१, ३१, ३५, चू०२।१२	सम्+आ+चर्	आचरण करना
समारम्भ	३।४, ६।२८, ३१, ३५, ३६, ३६, ४२,	समारम्भ	आरम्भ
	४५, ५१		

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
समारभ	४।सू०१०	सम्+आ+रभ्	हिंसा करना
समारभत	४।सू०१०	समारभमाण	हिंसा करता हुआ
समावन्न	५।२।२	समापन्न	आया हुआ
	चू०१।सू०१	"	व्याप्त
समावयत	६।३।८	समापतत्	सामने आता हुआ
समासेज्ज	८।४५	समाश्रित्य	आश्रित करके
समाहि	६।१।१६, ६।४।सू०१, २, ३, श्लो०६, चू०२।४	समाधि	समाधान
समाहिय	५।१।२६, ६६, ८।१६, १०।१	समाहित	समाधि-सम्पन्न, समाधानयुक्त
समीरिय	८।६२	समीरित	प्रेरित
समुक्कस	५।२।३०, ८।३०, १०।१८	सम्+उत्+कृष्	अभिमान करना
समुद्धर	१०।१४	सम्+उद्+हृ	उद्धार करना
समुपेहिया	७।५५	समुत्प्रेक्ष्य	विचार कर
समुप्पन्न	७।४६	समुत्पन्न	उत्पन्न
समुप्पेह	७।३, ८।७	समुत्पेक्ष्य	विचार कर
समुयाण	५।२।२५; ६।३।४, चू०२।५	समुदान	भिक्षा
समुवे	६।२।१	सम्+उप+इ	निकलना, उगना
समुस्तय	६।१६	समुच्छ्रय	राशि
समोसढ	६।१	समवसृत	आया हुआ, प्रवेश किया हुआ
सम्म	४।६, ५।१।६१, ६।४।सू०४, चू०१।सू०१, सम्यक् चू०२।१३		भलीभाति
सम्मद्माण	५।१।२६	सम्मर्दयत्	कुचलता हुआ
सम्मद्दिट्ठि	४।२।८, १०।७	सम्यग्दृष्टि	सम्यक्दर्शी
सम्मद्दिया	५।२।१६	सम्मृद्ध्य	कुचलकर
सम्मय	८।६०	सम्मत	सम्मत
सम्माण	५।२।३५	सम्मान	आदर
सम्मूर्च्छिम	सू०४।सू०८	सम्मूर्च्छिम	बीज बोये बिना उगने वाली वनस्पति
	४।सू०६	"	जहाँ कहीं उत्पन्न होने वाला जीव
सय	५।१।६, ७।५५	सत्	सज्जन
सय	४।सू० १० से १६, ५।२।३३	स्वयं	अपने आप
सय	४।श्लो०७, ८, ७।४७, ८।१३	शी	सोना
सयण	२।२; ५।२।२८; ७।२६; चू०२।८	शयन	शय्या
	८।५१		शयन

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सयमाण	४श्लो०४	शयान	सोता हुआ
सयय	५।२।३८, ८।४०, ९।१।१३, ९।३।१३, १५, चू०२।१६	सतत	निरन्तर
सयल	६।४	सकल	सम्पूर्ण
सया	१।१, ४।२८, ५।१।१४, ५।२।२५, ७।५५, सदा ५६, ८।३२, ४१, ६१, ९।३।९, १०, ९।४। सू०६श्लो०४, १०।३, ६, ७, २१	सदा	सदा
सरीर	१०।१२, चू०१श्लो०१६	शरीर	शरीर
सरीसिव	७।२२	सरीसृप	साप
सलागा	४।सू०१८	शलाका	लोहे या काठ की सलाई
सविज्जविज्जा	६।६९	स्वविद्यविद्या	आत्म-विद्या का ज्ञान
सव्व	३।१०	सर्व	सब
सव्वओ	६।३२, ७।१	सर्वतस्	सबसे
सवक्कसुद्धि	७।५५	सद्वाक्यशुद्धि, स्ववाक्य-शुद्धि	वाणी की पवित्रता, वाणी का परिमार्जन
सव्वत्तग	४।२१, २२	सर्वत्रग	सर्वत्रगामी, सबको जानने वाला
सव्वत्थ	६।२१, ७।४४	सर्वत्र	सब जगह
सव्वभाव	८।१६	सर्वभाव	सिद्धान्त के अनुसार, सर्वथा
सव्वसो	७।१, ८।४७, ९।४।श्लो०७	सर्वशस्	सब तरह से
सव्वुक्कस	७।४३	सर्वोत्कर्ष	सबसे उत्कृष्ट
ससक्ख	५।२।३६	स्वसाक्ष्य	वीतराग की साक्षी सहित
ससरक्ख	४।सू०१८, ५।१।७, ३३, ८।५	ससरक्ष	सजीव रजयुक्त
ससार	७।३५	ससार	धान्य-कण-सहित
ससि	९।१।१५	शशि	शशाङ्क, चान्द
ससिणिद्ध	४।सू०१९, ५।१।३३	सस्निग्ध	स्नेह-युक्त, जिसमे वूदें न टपकती हों, वैसा गीला
सह	१०।११	सह	सहने वाला
सह	९।३।६, ८, १०।११	सहः	सहना
सहाय	चू०२।१०	सहाय	सहारा
सहेउ	९।३।६	सोढुम्	सहन करने के लिये
सहेत्तु	३।१४	सहित्वा	सहन करके
साइ	चू०१।सू०१	साचि	माया-प्रधान
साइम	४।सू०१६, ५।१।४७, ४९, ५१, ५३, ५७, ५९, ६१, ५।२।२७, १०।८, ९	स्वाद्य	मेवा आदि

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सागर	६।३।१४	सागर	समुद्र
सागरोपम	चू०१।श्लो०१५	सागरोपम	दश कोडा कोडि पत्योपम परिमितकाल
साण	५।१।१२, २२	श्वन्	कुत्ता
	७।१६	”	अपमान-सूचक शब्द
साणी	५।१।१८	शाणी	सन की वनी हुई चिक
सामत	५।१।६, ११	सामन्त	निकट
सामणिय	७।५६, १०।१४	श्रामण्य	साधुत्व
सामण्ण	२।१, ४।२८, ५।१।१०, ५।२।३०, चू०१।श्लो०६		”
सामण्णपुव्वय	२	श्रामण्यपूर्वक	दशकैकालिक का दूसरा अध्ययन
सामिणी	७।१६	स्वामिनी	पूजनीया स्त्री
सामिय	७।१६	स्वामिक	पूजनीय व्यक्ति
सामुद्	३।८	सामुद्र	समुद्र का नमक
साय	४।२६	सात	सुख
सायग	४।२६	स्वादक, शायक	स्वाद लेने वाला, सोने वाला
सारक्ख	५।२।३६	सरक्षत्	रक्षा करता हुआ
सारिस	चू०१।श्लो०१०	सदृश	समान
साला	७।३१	शाला	शाखा
सालुय	५।२।१८	शालूक	कमल का कन्द
सावज्ज	६।३६, ६६, ७।४०, ४१, ५४, चू०१।सू०१	सावद्य	पाप-सहित
सासय	४।२५, ६।४।श्लो०७	शाश्वत	ध्रुव
सासय	७।४	स्वाशय	अपना अभिप्राय
सासवनालिआ	५।२।१८	सर्षपनालिका	सरसो की नाल
साहट्टु	५।१।३०	सहृत्य	लाकार
साहण	५।१।६२	साघन	साघन
साहम्मिय	१०।६	साधर्मिक	समान आचार वाला साधु, संविभागी साधु
साहस	६।२।२२	साहस	उतावली करने वाला
साहा	४।सू०२१, ६।३७, ८।६, ६।२।१	शाखा	डाल
साहारण	चू०१।सू०१	साधारण	सामान्य
साहीण	२।३	स्वाधीन	स्वतन्त्र
साहु	१।३, ५; ५।१।५, ६२, ६४, ६५, ६६; ५।२।४३, साधु ६।१२, ७।४८, ४६, ८।५२, ६।३।११, चू०२।४		मुनि
सिअ	४।सू०२१	सित	श्वेत चवर
सिगवेर	३।७, ५।१।७०	श्रृ गवेर	अदरक

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सिंघाण	८१८	शिङ्घाण	नाक का मूल
सिंच	८३६	सिच्	सीचना
सिंघव	३८	सैन्धव	सिन्ध के पहाड की तलहटी में होने वाला खनिज नमक
सिंबलि	५११७३	शिम्वी	सेमल की फली
सिक्व	७१, ६१११, १२	शिक्षय्	सीखना
सिक्वमाण	६२११४	शिक्षमाण	सीखता हुआ
सिक्वा	६३, ६२११२, २१	शिक्षा	शिक्षा
सिक्खिऊण	५२१५०	शिक्षित्वा	सीखकर
सिग्घ	६२१२	श्लाघ्य	प्रशसनीय
सिज्ज	३१४	सिष्	सिद्ध होना
सिणाण	३२, ५११२५, ६६०	स्नान	स्नान
	६६३	”	स्नान करने का एक गघ-चूर्ण
सिणाय	६६२	स्ना	स्नान करना
सिणायत	६६१	स्नात्	स्नान करता हुआ
सिणेह	८१५	स्नेह	अत्यन्त सूक्ष्म जलकण
सित्त	६२११२	सिक्त	सींचा हुआ
सिद्ध	४२५, ६१४श्लो०७	सिद्ध	मुक्त
सिद्धि	४२४, २५, ६६८; ६१११७	सिद्धि	मोक्ष
सिद्धिमग्ग	३१५, ८३४	सिद्धिमार्ग	मुक्ति का मार्ग
सिप्य	६२११३, १५	शिल्प	कला आदि कर्म, कारीगरी
सिया	२४, ५११२८, ४०, ७४, ८२, ८४, ५२११२, ३१, ३३, ६१८, ५२, ७२८; ८३, २५, ४७, ६११७, ६	स्यात्	कदाचित्
सिर	६११८, १२	सिरस्	माथा
सिरी	६२१४, चू०१श्लो०१२	श्री	लक्ष्मी
सिला	४११८, ५११६५, ८४	शिला	चट्टान
	८६	”	ओला
सिलेस	५११४५	श्लेष	चपडी आदि संघायक द्रव्य
सिलोग	६४४सू०४, ५, ६, ७; चू०१सू०१	श्लोक	श्लोक, छन्द का एक भेद
	६४४सू०६, ७	”	प्रशसा
सिव	७५१	शिव	शिव
सिहि	६११३	शिखिन्	अग्नि

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६६५

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सीईभूय	८५६	शीतीभूत	प्रशान्त
सीओदय	६५१, ८५६, १०१२	शीतोदक	ठण्डा पानी
सीय	६५६२, ७५२, ८२७	शीत	ठण्डा
सील	६१११४, १६	शील	शील
सीस	४१सू०२३; ६११६	शीर्ष	माथा
सीह	६११८, ६	सिंह	सिंह
सु	८५४	सु	श्रेष्ठ
सुअलकिय	८५४	स्वलंकृत	आभूषण से सुसज्जित
सुइ	८३२	शुचि	पवित्र
सुउद्धर	६१३७	सूद्धर	जो सुविधापूर्वक निकाला जा सके
सुए	१०१८	श्वस्	आगामी दिन
सुकड	७४१	सुकृत	बहुत अच्छा किया
सुकक	५११६८	शुष्क	सूखा
सुककीय	७४५	सुक्रीत	अच्छा खरीदा हुआ
सुगध	५१२१	सुगन्ध	प्रिय गन्ध वाला
सुगड	४१२६, २७	सुगति	सुगति
सुछिन्न	७४१	सुछिन्न	बहुत अच्छा छेदा हुआ
सुद्विअप्य	३११; ६११३	सुस्थितात्मन्	सयम मे स्थिर आत्मा वाला
सुण	५११४७, ५१२३७, ४३, ६४४, ६; ६११२०	श्रु	सुनाना
सुणित्तु	चू०२११	श्रुत्वा	सुनकर
सुतित्या	७३६	सुतीर्था	अच्छे घाट वाली
सुतोसअ	५१२३४	सुतोषक	सहजतया तृप्त होने वाला
सुत्त	४१सू०१८ से २३; ६११८	सुप्त	सोया हुआ
सुत्ता	१०१५, चू०२१११	सूत्र	आगम
सुदसण	चू०११श्लो०१७	सुदर्शन	मेरु पर्वत
सुदुल्लह	५१२४८	सुदुर्लभ	अत्यन्त दुर्लभ
सुद्ध	५११५६	शुद्ध	निर्दोष
सुद्धपुदवी	८५	शुद्ध पृथ्वी	सचित्त पृथ्वी, जो विरोधी शस्त्र विकार-प्राप्त न हो
सुद्धागणि	४१सू०२०	शुद्धाग्नि	इन्धन-रहित अग्नि, धूम और ज्वाला अग्नि
सुद्धोदग	४१सू०१६	शुद्धोदक	अन्तरिक्ष-जल
सुनिद्विय	७४१	सुनिष्ठित	बहुत अच्छा निष्पन्न हुआ
सुनिसिय	१०१२	सुनिधित	तीक्ष्ण

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सुपक्क	७।४१	सुपक्क	बहुत अच्छा पकाया
सुपन्नत्त	४।सू०१ से ३	सुप्रज्ञप्त	सम्यक् आचरित
सुप्पणिहिदिअ	५।२।५०	सुप्रणिहितेन्द्रिय	समाहित इन्द्रिय वाला
सुभासिय	२।१०, ६।१।१७, ६।३।१४	सुभाषित	सुभाषित
सुमिण	८।५०	स्वप्न	स्वप्न-फल
सुय	४।सू०१, ८।२०, २१, ६।४।सू०१ , चू०२।१ ८।३०, ६३, ६।१।३, १४, १६, ६।२।२, ६।४। सू०३, ५।श्लो०३, १०।१६	श्रुत	सुना हुआ आगम
सुयक्काय	४।सू०१, २, ३	स्वाख्यात	भलीभांति कहा हुआ
सुयग्गाहि	६।२।१६	श्रुत-ग्राहिन्	आगम-ज्ञान पाने का इच्छुक
सुयत्थघम्म	६।२।२३	श्रुतार्थघर्मन्	गीतार्थ, बहुश्रुत
सुयसमाहि	६।४।सू०३, ५, ६।४।सू०५।श्लो०३	श्रुत-समाधि	ज्ञान के द्वारा होने वाला आत्मिक स्वास्थ्य
सुर	६।१।१४	सुर	देवता
सुरक्खिय	चू०२।१६	सुरक्षित	सुरक्षा क्रिया हुआ
सुरा	५।२।३६	सुरा	अनाज के पिष्ट (चूर्ण) से बना हुआ मद्य
सुरुट्ट	६।१।५	सुरुष्ट	रूठा हुआ
सुलट्ट	७।४१	सुलष्ट	बहुत सुन्दर
सुलभ	चू०१।श्लो०१४	सुलभ	सुलभ
सुविककीय	७।४५	सुविक्रीत	अच्छा बेचा हुआ
सुविणीय	६।२।६, ६, ११	सुविनीत	सुविनीत
सुविसुद्ध	६।४।श्लो०६	सुविशुद्ध	अत्यन्त शुद्ध
सुविहिय	चू०२।३	सुविहित	जिसका आचरण विधि-विधान सम्मत हो
सुसत्तुट्ट	८।२५	सुसन्तुष्ट	सन्तुष्ट
सुसवुड	१०।७	सुसवृत	सवर-युक्त
सुसमाउत्त	६।३	सुसमायुक्त	दत्तचित्त
सुसमाहिइदिय	७।५७	सुसमाहितेन्द्रिय	वह व्यक्ति जिसकी इन्द्रियाँ पवित्र हो
सुसमाहिय	३।१२, ५।१।६, ६।२।६, २६, ४०, ४३, ८।४, ६।४।श्लो०६, १०।१५, चू०२।१६	सुसमाहित	समाधि-युक्त चित्त वाला
सुस्सस	६।१।१७, ६।४।सू०४	शुश्रूप्	सेवा करना
सुस्ससमाण	६।३।१, २	शुश्रूषमाण	सेवा करता हुआ
सुस्ससा	६।२।१२	शुश्रूषा	सेवा
सुह	४।२।६, ६।२।६, ६, ११, १०।११, चू०२।३	सुख	सुख

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

६६७

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सुहृद	७।४१	सुहृत्	बहुत अच्छा हरण किया हुआ
सुहर	८।२५	सुभर	अल्पाहार से तृप्त होने वाला
सुहावह	६।३;६।४।श्लो०६	सुखावह	हितकर
सुहि	२।५	सुखिन्	सुखी
सुहुम	४।सू०११, ६।२३, ६१, ८।१३, १४, १५	सूक्ष्म	सूक्ष्म
सूइय	५।१।६८	सूपिक	मसालायुक्त, व्यजन
सूइया	५।१।१२	सूतिका	नव प्रसूत
सूर	८।६१	शूर	सुभट योद्धा
से	४।सू०६, ११ से १६, १८ से २३	देशी अव्यय	वाक्य का उपन्यास
सेज्जा	५।१।८७, ५।२।२, ६।४७, ८।१७, ५२, ६।२।१७, ६।३।५, चू०२।८, ४।सू०२३	शय्या	उपाश्रय
सेज्जायर पिंड	३।५	शय्यातर पिंड	शरीर-प्रमाण बिछीना
सेट्टि	चू०१।श्लो०५	श्रेष्ठिन्	साधु जिसके घर में रहें, उसका आहार
सेडिया	५।१।३४	सेटिका	सेठ
सेणा	८।६१	सेना	खडिया मिट्टी
सेय	२।७, ४।सू०१, २, ३	श्रेयस्	सेना
सेव	४।सू०१४, ५।२।३४, ८।६	सेव्	कल्याण
सेवत	४।सू०१४	सेवमान	सेवन करना
सेविय	६।३७, ६६	सेवित	सेवा करता हुआ
सेलेसी	४।२३, २४	शैलेशी	सेवा पाया हुआ
सेस	५।१।३६, चू०२।१२	शेष	मेरु पर्वत की भाँति अडोल, अयोगी अवस्था
सोउमल्ल	२।५	सौकुमार्य	बचा हुआ
सोभ	५।२।६	शुच्	सुकुमारता
सोंडिया	५।२।३८	शीण्डिता	सोच करना
सोक्ख	८।२६, चू०१।श्लो०११	सौख्य	मदिरा-पान की आसक्ति, उन्मत्तता
सोग्गइ	५।१।१००, ८।४३	सुगति	सुखकर
सोच्चा	२।१०, ४।११, ५।१।५६, ७६	श्रुत्वा	सुगति
सोच्चाण	६।१।१७, ६।३।१४	”	सुनकर
सोच्चाण	८।२५	”	”
सोय	६।२।३	स्रोतस्	”
सोरट्टिया	५।१।३४	सौराष्ट्रिका	प्रवाह
सोवक्केस	चू०१।सू०१	सोपक्केश	सौराष्ट्र की मिट्टी, गोपी चन्दन कष्ट या चिन्तापूर्ण

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
सोवच्चल	३।८	सौवर्चल	सचल नमक
सोह	६।१।१५	शुम्	शोभित होना
सोहि	५।२।५०	शोधि	शुद्धि
		ह	
ह	चू०१।सू०१	हम्	सवोधक अव्यय
हदि	६।४	देशी	आमत्रण अर्थक अव्यय
हड	२।६	हड	जलकुम्भी, एक जलज वनस्पति
हण	६।६, ८।३८	हन्	मारना
हत्य	४।सू०१८, २१	हस्त	समूह, हाथा
	४।सू०२१, २३, ५।१।३२, ३५, ३६, ६८,	"	हाथ
	८५, ८।४४, ५५, १०।१५		
हत्यग	५।१।७८	हस्तक	हाथ
	५।१।८३	"	मुख-चस्त्रिका
हत्थि	चू०१।श्लो०७	हस्तिन्	हाथी
ह्य	५।१।१२, ६।२।५, ६, चू०१।सू०१	ह्य	घोडा
हय	१०।१३	हत	पीटा गया
हरतणुग	४।सू०१६	देशी	भूमि को भेदकर निकले हुए जल-विन्दु
हरिय	४।सू०२२, ५।१।३, २६, २६, ५७, ५।२।१६, हरित	हरित	हूव आदि घास
	८।१।१, १५, १०।३		
हरियाल	५।१।३३	हरिताल	हरताल
हल	७।१६	हल	मिश्र को सम्बोधित करने का एक शब्द
हला	७।१६	हला	सखी को सम्बोधित करने का एक शब्द
ह्व	८।२।४, २६, ६।३।७, १०।१, ६, १३;	भू	होना
	चू०१।श्लो०१७, चू०२।७		
ह्ववाह	६।३४	हव्यवाह	अग्नि
हसंत	५।१।१४	हसत्	हँसता हुआ
हससकुहभ	१०।२०	हास्यकुहक	हँसाने के लिये कुतूहल पूर्ण चेष्टा करने वाला
हाभ	८।३।५, ४०	हा	क्षीण होना
हाणि	चू०२।६	हानि	हानि
हालहल	६।१।७	हलाहल	तीन
हाव	८।४०		
हास	४।सू०१२		

परिशिष्ट-१ : शब्द-सूची

10/1/11

६६६

मूल शब्द	स्थल	संस्कृत रूप	शब्दार्थ
हासमाण	७।५४	हसत्	हसता हुआ
हिगुल्य	५।१।३३	हिगुलक	हिगुल
हिस	४।श्लो०१, ५।१।५; ६।२६, २७, २९, ३०, ४०, ४१, ४३, ४४, ५।१२	हिस्	हिसा-कारक
हिसग	६।११	हिसक	हिसा करना
हिम	४।सू०१९, ५।६	हिम	पाला, तुषार
हिय	४।सू०१७; ५।१।६४, ७।५६, ५।३६, ४३, ६।४।सू०४श्लो०२; ६।४।श्लो०६, १०।२१	हित	हित, सुख
हीणपेसण	६।२।२३	हीनप्रेषण	गुरु की आज्ञा का यथासमय पालन करने वाला
हील	६।१।२, ६।३।११, चू०१श्लो०१२	हेलय्	अवज्ञा करना
हीलणा	६।१।७, ९	हीलना	अवज्ञा, निन्दा
हीलयत्	६।१।४	हीलयत्	अवज्ञा करता हुआ
हीलिय	६।१।३	हीलित	तिरस्कृत
हु	२।३	खलु	निश्चय
हे	७।१९	हे	सम्बोधन
हेउ	५।१।६२, ६।२।२०; ६।४।सू०७	हेतु	कारण
हेट्ट	चू०१।श्लो०१३	अघस्	नीचा
हेमत	३।१२	हेमन्त	हेमन्त ऋतु
हो	२।५, ५, ४।श्लो०१ से ६; ४।२।५, ५।१।९, ५।७, ५।९, ५।१०, ६।१, ६।४; ५।२।१२, ३२, ६।६०; ७।२।६, ५।०, ५।१; ५।१।१४, १०।४, चू०१।सू०१; चू०१।श्लो०२ से ६, चू०२।४	भू	होना
हो	७।१९	हो	सम्बोधन-सूचक
होउकाम	चू०२।२	भवितुकाम	मुक्त होने की इच्छा वाला
होयव्वय	५।३	भवितव्य	होना
होल	७।१४, १९	देशी	पुं०, अपमान-सूचक शब्द
होला	७।१६	देशी	स्त्री०, अपमान-सूचक शब्द

✱

परिशिष्ट-२
टिप्पणि-अनुक्रमणिका

1 1 1 1 1

टिप्पणियों का अनुक्रम

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अइभूर्मि न गच्छेज्जा (५।१।२४)	२४२	१०१	अट्टिय कटओ (५।१।८४)	२७६	२०५
अइवाएज्जा (४।सू०११)	१४६	४७	अट्टियप्पा भविस्ससि (२।६)	३८	४०
अकुत्सेण जहा नागो (२।१०)	३६	४२	अणज्जो (चू०१।श्लो०१)	५५३	१६
अगपच्चंग मंठाण (८।५७)	४५४	१६१	अणाइण्ण (३।१)	५४	७
अडया (४।सू०६)	१३८	२२	अणाउले (५।१।१३)	२२६	५८
अबिल (५।१।६७)	२८२	२१८	अणायणे (५।१।६)	२२४	४३
अकप्पिय...कप्पियं (५।१।२७)	२४५	११५	अणायार (८।३२)	४३४	६२
अकप्पिय न इच्छेज्जा (६।४७)	३५०	६८	अणिएयवासो (चू०२।५)	५६६	१६
अकाल न विवज्जेत्ता (५।२।४)	२६८	८	अणिभिज्जिम्य (चू०१।१४)	५५७	३२
अकिंचणे (८।६३)	४५८	१८३	अणिव्वुडे, सच्चित्ते, आमए (३।७)	६१	३८
अकोउहल्ले (६।३।१०)	४६७	२३	अणु वा थूल वा (४।सू०१३)	१५४	५५
अक्कुहए (६।३।१०)	४६६	१६	अणुदिसा (६।३३)	३४७	५६
अक्कोसपहार तज्जणाओ (१०।११)	५३१	४०	अणुन्नए (५।१।१३)	२२८	५५
अक्खोडेज्जा...पक्खोडेज्जा (४।सू०१६)	१६४	८७	अणुन्नवेत्तु (५।१।८३)	२७५	२०२
अखड फुडिया (६।६)	३३४	१२	अणुफासो (६।१८)	३३६	३३
अर्गाणि (४।सू०२०)	१६५	८६	अणुव्विग्गो (५।१।३)	२१६	१३
अगुणाणं (५।२।४४)	३१४	६७	अणुसोओ ससारो (चू०२।३)	५६८	६
अगुत्ती वंभचेरस्स (६।५८)	३५४	८५	अणुसोयपट्टिए (चू०२।२)	५६६	४
अगवीया (४।सू०८)	१३६	१६	अणेगजीवा पुढोसत्ता (४।सू०४)	१३५	१५
अचित्त (५।१।८१)	२७३	१६६	अणेग साहुपुइय (५।२।४३)	३१३	६४
अचियत्त (७।४३)	३६५	७१	अणेगे बहवे तसा पाणा (४।सू०६)	१३८	२१
अचियत्त कुल (५।१।१७)	२३५	७७	अर्तित्तिणे (८।२६)	४३१	८०
अच्चबिल (५।१।७६)	२७३	१६५	अत्तगवेसिस्स (८।५६)	४५२	१५७
अच्चि (४।सू०२०)	१६५	६२	अत्तव (८।४८)	४४५	१३०
अच्छण जोएण (८।३)	४१५	५	अत्तसपग्गहिए (६।४।सू०४)	५०७	१०
अच्छन्दा (२।८)	२६	८	अत्तसमे मन्नेज्ज (१०।५)	५२६	२०
अज्जपय (१०।२०)	५३८	७०	अत्तहियट्टयाए (४।सू०१७)	१५७	६१
अज्जमप्प (१०।१५)	५३५	५६	अत्थगयम्मि (८।२८)	४३१	७६
अज्जोयर (५।१।५५)	२६०	१५५	अत्थविणिच्छय (८।४३)	४४२	११६
अट्ठ (८।४२)	४४१	११६	अत्थिययं (५।१।७३)	२७०	१८६
अट्ठावए (३।४)	६६	२३	अत्थिहु (१०।७)	५२७	२७

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी सख्या
अदिन्नादाणाओ (४।सू०१३)	१५३	५२	अपिच्छे (८।२५)	४२८	६८
अदीणवित्ति (६।३।१०)	४६७	२१	अप्पोवही (चू०२।५)	५७०	१६
अघम्मो (चू०१।श्लो०१३)	५५६	२६	अवोहिय (६।५६)	३५३	८३
अनियाणे (१०।१३)	५३३	४८	अवमपुडावगमे (८।१६)	४५८	१८४
अनिलेण (१०।३)	५२४	१४	अभिक्षण काउस्सगकारी (चू०२।७)	५७२	२७
अन्न (७।४)	३७६	७	अभिक्षण निव्विगइ गया (चू०२।७)	५७२	२६
अन्नदुं पगढ (८।५१)	४४६	१४५	अभिगम (६।४।६)	५११	२७
अन्नदु पउत्त (५।१।६७)	२८१	२१४	अभिगमकुसले (६।३।१५)	४८६	३२
अन्नत्य (६।४।६)	५०६	२०	अभिगिज्ज (७।१७)	३८३	२२
अन्नत्य सत्यपरिणएण (४।सू०४)	१३४	१३	अभिरामयति (६।४।सू०३)	५०७	६
अन्नयरसि वा तहप्पगारे			अभिहडाणि (३।२)	५६	११
उवगरणजाए (४।सू०२३)	१७१	१२०	अभूहभावो (६।१।१)	४६७	५
अन्नयरामवि (६।१।८)	३४०	३५	अभोज्जाइ (६।४।६)	३४६	६५
अन्नाणी किं काहो (४।१०)	१७६	१४२	अमज्जमसासि (चू०२।७)	५७१	२५
अन्नायउच्छ (६।३।४)	४६४	७	अममे (८।६३)	४५८	१८२
” ” (चू०२।५)	५६६	१७	अमुच्छिओ (५।१।१)	२१३	४
अन्नायउच्छ पुलनिप्पुलाए (१०।१६)	५३६	५८	अमूढे (१०।७)	५२७	२६
अपरिसाड्यं (५।१।६६)	२८१	२१३	अमोहदसिणो (६।६७)	३५६	१०३
अपिसुणे (६।३।१०)	४६६	२०	अयपिरो (८।२३)	४२६	५५
अपुच्छिओ न भासेज्जा (८।४।६)	४४४	१२५	अयतनापूर्वक चलनेवाला (४।श्लो०१ से ६)	१७३-७५	१२८, १२६
अप्य पि बहु फासुयं (५।१।६६)	२८५	२३०	अयसो (चू०१।श्लो०१३)	५५६	३०
अप्य ” बहु (६।१३)	३३७	२१	अयावयट्ठा (५।२।२)	२६८	५
अप्य वा बहु वा (४।सू०१३)	१५३	५४	अरई (८।२७)	४३०	७१
अप्यणा नावपगुरे (५।१।१८)	२३६	८३	अरसं (५।१।६८)	२८३	२२३
अप्यो वा काय बाहिर वा वि पुगलं (४।सू०२१)	१६८	१०८	अल परेसि (८।६१)	४५६	१७१
अप्यतेय (चू०१।श्लो०१२)	५५५	२५	अलाय (४।सू०२०)	१६६	६४
अप्यमासी (८।२।६)	४३२	८१	अलोल (१०।१७)	५३७	६२
अप्परए (६।४।७)	५११	३०	अलोलुए (६।३।१०)	४६६	१८
अप्पहिट्ठे (५।१।१३)	२२८	५७	अल्लीणगुत्तो (८।४।४)	४४३	१२२
अप्पा खलु सयय रक्खियव्वो (चू०२।१६)	५७४	३४	अवकिय (७।४।३)	३६४	७०
अप्पाण (६।६७)	३५६	१०४	अवि (८।५।५)	४५२	१५६
अप्पाण वोसिरामि (४।सू०१०)	१४५	४०	” (६।२।१८)	४८२	२५
अपिच्छया (६।३।५)	४६५	१०	अविहेडए (१०।१०)	५३०	३८

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अव्वक्खित्तेण चेषसा (५।१।२)	२१६	१२	आय उवाय (चू०१।श्लो०१८)	५५७	३५
अव्वहियो (८।२७)	४३०	७३	आयके (चू०१।सू०१)	५५२	६
असकिलिट्ठेहिं (चू०२।६)	५७३	३०	आययट्ठिए (६।४।सू०४)	५०८	११
असंजमकरिं नञ्जा (५।१।२६)	२४६	११६	आययट्ठी (५।२।३४)	३१०	५२
असबद्धे (८।२४)	४२७	५६	आयरियउवज्जायाण (६।२।१२)	४७६	६
असमतो (५।१।१)	२१३	३	आयरियसम्मए (८।६०)	४५६	१६६
अससत्त पलोएज्जा (५।१।२३)	२४०	६६	आयाणं (५।२।२६)	२४४	११२
असविभागी (६।२।२२)	४८४	३५	आयारगोयरो (६।२)	३३३	७
अससट्ठेण ससट्ठेण (५।१।३५-३६)	२५३	१३६	आयारपरक्कमेण (चू०२।४)	५६८	११
असंसट्ठे ससट्ठे चैव बोधव्वे (५।१।३४)	२५२	१३७	आयारप्पणिहिं (८।१)	४१५	१
असइ' वोसट्ठुचत्तदेहे (१०।१३)	५३२	४६	आयारभावदोसन्नु (७।१३)	३८१	१७
असण वा पाण वा खाइम वा			आयारमट्ठा (६।३।२)	४६२	२
साइम वा (४।सू०१६)	१५६	६०	आयारो (६।६०)	३५५	८८
असिणाणमहिट्ठगा (६।६२)	३५७	६६	आयावयति' पडिसलीणा (३।१२)	१०२	५६
अहं च भोयरायस्स (२।८)	३६	३७	आयावयाहि (२।५)	३२	२४
अहागडेसु (१।४)	१४	२०	आयावेज्जा...पयावेज्जा (४।सू०१६)	१६५	८८
अहिंसा (१।१)	७	४	आरहतेहिं हेऊहिं (६।४।सू०७)	५१०	२२
अहिज्जगं (८।४६)	४४७	१३६	आराहयइ (६।४।सू०४)	५०७	६
अहिज्जिउ (४।सू०१)	१३२	६	आलिहेज्जा (४।सू०१८)	१६१	७२
अहिट्ठए (८।६१)	४५७	१७४	आलोए भायणे (५।१।६६)	२८०	२१२
„ (६।४।सू०४)	५०८	१३	आलोय (५।१।१५)	२३०	६५
अहुणाघोय (५।१।७५)	२७२	१६३	आवियइ (१।२)	१०	६
अहुणोवलित्त उल्लं (५।१।२१)	२३६	६१	आवीलेज्जा ...पवीलेज्जा (४।सू०१६)	१६४	८६
अहो (५।१।६२)	२८०	२०६	आसंदी (३।५)	८१	३०
अहो निच्च तवोक्कम्मं (६।२।२)	३४४	४४	आसण (८।१७)	४२३	३८
आइण्ण (चू०२।६)	५७०	२१	आसवो (चू०२।३)	५६७	८
आउरस्सरणाणि (३।६)	६०	३७	आसायण (६।१।२)	४६७	६
आउस (४।सू०१)	१२६	१	आसालएसु (६।५३)	३५२	७७
आगमसपन्न (६।१)	३३१	३	आसीविसो (६।१।५)	४६६	१४
आजीववित्तिया (३।६)	८६	३५	आसुरत्तं (८।२।५)	४२८	६५
आणाए (१०।१)	५२१	२	आहारमइय (८।२।८)	४३१	७८
आमुसेज्जा...सफुसेज्जा (४।सू०१६)	१६४	८५	आहारमाईणि (६।४६)	३५०	६७
आयइ' (चू०१।श्लो०१)	५५३	१७	आहियग्गी (६।१।११)	४६६	१५

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
आहुई (६।१।११)	४६६	१६	उत्तिग (ना११)	४२०	२६
इंगाल (४सू०२०)	१६५	६०	उत्तिग (ना१५)	४२१	३१
इ गालं .रासि (५।१।७)	२२२	३२	उदउल्ल अप्पणो काय (ना७)	४१८	१७
इदियाणि जहामागं (५।१।१३)	२२६	५६	उदउल्ल वीयससत्त (६।२४)	३४६	४८
इच्चेव (२।४)	३१	२२	उदओल्ले ससिणिद्ध (५।१।३३)	२५०	१२६
इच्चोसि (४।सू०१०)	१४१	३१	उदग (४।सू०१६)	१६२	७६
इट्टाल (५।१।६५)	२६५	१७४	उदगदोणिण (७।२७)	३८८	४४
इड्डि (१०।१७)	५३७	६४	उदगम्मि (ना११)	४१६	२५
इत्थथ (६।४।७)	५११	२६	उद्देसिय (३।२)	५४	८
इत्थीओ यावि सकणं (६।५।८)	३५५	८६	उद्देसिय (१०।४)	५२५	१८
इत्थीपमुविवज्जिय (ना५।१)	४४६	१४६	उप्पन्नदुक्खेण (१।सू०१)	५५०	१
इत्थीविग्गहओ (ना५।३)	४५१	१५२	उप्पल (५।२।१४)	३०१	१६
इसिणा (६।४।६)	३४६	६६	उप्पिलोदगा (७।२।६)	३६३	६६
इह (६।४।सू०१)	५०६	१	उप्फुल्ल न विणिज्जाए (५।१।२३)	२४१	६८
इहलोगदुयाए परलोगदुयाए (६।४।सू०६)	५०६	१७	उब्भिया (४।सू०६)	१३६	२८
उईरन्ति (६।३।८)	३४६	६३	अब्भेइम (६।१।७)	३३८	२६
उउप्पसन्ते (६।६।८)	३६०	१०६	उभय (४।१।१)	१८१	१४७
उछ (ना२।३)	४२६	५६	उम्मीस (५।१।५५)	२६१	१५६
उछ (१०।१।७)	५३७	६३	उयरे दत्ते (ना२।६)	४३२	८३
उजेज्जा (४।सू०२०)	१६६	६७	उह समासेज्जा (ना४।५)	४४३	१२४
उक्क (४।सू०२०)	१६६	६६	उल्लं (५।१।६८)	२८४	२२६
उक्कट्ठ (५।१।३४)	२५२	१३६	उवच्चिए (७।२।३)	३८५	३०
उच्चारभूमि (ना१।७)	४२२	३६	उवयार (६।२।२०)	४८३	३०
उच्चावय पाण (५।१।७५)	२७१	१६०	उववज्जा (६।२।५)	४७८	६
उच्छुखड (५।२।१८)	३०३	३०	उववाइया (४।सू०६)	१४०	२६
उच्छुखडे (३।७)	६१	३६	उवसते (१०।१०)	५३०	३७
उच्छोलणापहोइस्स (४।२।६)	१८८	१६४	उवसपज्जित्ताण विहरामि (४।सू०१७)	१५८	६२
उज्जाणम्मि (६।१)	३३१	४	उवसमेण (८।३।८)	४३६	१०१
उज्जालिया (५।१।६३)	२६४	१६७	उवसमेण हणे कोह (ना३।८)	४३६	१०२
उज्जालेज्जा (४।सू०२०)	१६६	६६	उवस्सए (७।२।६)	३८६	४८
उज्जुदसिणो (३।१।१)	१०२	५५	उवहिणामवि (६।२।१८)	४८२	२४
उज्जुमड (४।२।७)	१८६	१६५	उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे (१०।१।६)	५३५	५७
उत्तिग (५।१।५६)	२६२	१६०	उसिणोदगा तत्त फासुय (ना६)	४१८	१६
			उस्सक्किया (५।१।६३)	२६४	१६५

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
उत्सिचिया (५।१।६३)	२६५	१७०	कणसोक्खोहि (८।२६)	४२६	६७
ऊमे (५।१।३३)	२५०	१२६	कव्वडे (१।५)	५५३	१८
एगत (४।सू०२३)	१७१	१२२	कम्महेउय (७।४२)	३६४	६६
एगंत (५।१।११)	२२६	४७	कम्मुणा	१८६	१६६
एग भत्त च भोयण (६।२२)	३४४	४७	कयविककय विरए (१०।१६)	५३६	६०
एमेए (१।३)	१०	१२	करगं (४।सू०१६)	१६३	८०
एय (७।४)	३७५	६	कलह (५।१।१२)	२२७	५१
एयमट्ट (६।५२)	३५२	७६	कल्लाण (४।१।१)	१८१	१४५
एल्ल (५।१।२२)	२३६	६३	कवाड नो पणोल्लेज्जा (५।१।१८)	२३७	८४
एल्लमूयय (५।२।४८)	३१५	७१	कविट्टं (५।२।२३)	३०७	४३
एव चिट्ठइ सव्वसजए (४।१०)	१७६	१४१	कसाय (५।१।६७)	२८१	२१७
एसणेरया (१।३)	१३	१८	कसाया (८।३६)	४३७	१०५
एसमाघाओ (६।३४)	३४८	५८	कसिणा	४३६	१०४
ओग्गहसि अजाइया (५।१।१८)	२३६	८०	कह च न पवघेज्जा (५।२।८)	३००	१४
ओमाण (२।६)	५७०	२२	कह नु कुज्जा सामण (२।१)	२५	७
ओयारिया (५।१।६३)	२६५	१७३	काएण (१०।१४)	५३४	४६
ओवत्तिया (५।१।६३)	२६५	१७२	कामे (२।१)	२४	६
ओवाय (५।१।४)	२१६	२०	कायतिज्ज (७।३८)	२६३	६५
ओवायव (६।३।३)	४६३	५	कारणमुप्पन्ने (५।२।३)	२६८	७
ओसं (४।सू०१६)	१६३	७७	काल (६।२।२०)	४८३	२८
ओसक्किया (५।१।६३)	२६४	१६६	कालमासिणी (५।१।४०)	२५५	१४५
ओसन्नदिट्ठाहडभत्तपाणे (२।६)	५७०	२३	कालेकाल समायरे (५।२।४)	२६६	६
ओसहीओ (७।३।४)	३६१	५७	कासवनालिय (५।२।२१)	३०५	३६
ओहाण (१।१)	५५०	२	कासवेण (४।सू०१)	१३०	३
ओहारिणि (६।३।६)	४६६	१७	किं मे परो (२।१३)	५७४	३३
ओहारिणी (७।५।४)	३६८	८३	किं वा नाहिइ छेय पावग (४।१०)	१८०	१४३
कते पिए (२।३)	२७	१२	किच्च कज्ज (७।३६)	३६२	६३
कदमूले (३।७)	६१	४०	किच्चा (५।२।४७)	३१५	७०
कवल (८।१।६)	४२२	३४	किच्चाणं (६।२।१६)	४८३	२७
कसेमु (६।५०)	३५०	६६	कित्तिवणसद्दसिलोग (६।४।सू०६)	५०६	१८
कक्क (६।६३)	३५७	६८	किर्लिचेण (४।सू०१८)	१६१	७०
कडुय (५।१।६७)	२८१	२१६	किविण (५।२।१०)	३०१	१७
कणसरे (६।३।६)	४६५	१२	कीयगड (३।२)	५५	६

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
कीयस्स (६।१)	४६७	६	गिह्जोग (८।२१)	४२५	५१
कुक्कुस (५।१।३३)	२५१	१३५	गिह्जोग (१।०६)	५२७	२४
कुण्डमोएसु (६।५०)	३५१	७०	गिह्जोगो वेयावडिय (३।६)	८४	३४
कुमुय वा (५।२।१४)	३०१	२१	गिह्जोगो वेयावडिय न कुज्जा (२।६)	५७२	२६
कुम्मास (५।१।६८)	२८५	२२६	गिह्जोगो (३।३)	६५	१७
कुम्भो व्व अल्लोण पलीणगुत्तो (८।४०)	४३६	१०८	गिह्जोगो (१।५०१)	५५०	८
कुल उच्चावय (५।१।१४)	२२६	६२	गिह्जोगो न कुज्जा...साहूहि (८।५२)	४५०	१४६
कुलस्स भूमि जाणित्ता (५।१।२४)	२४२	१०२	गुणा (२।४)	५६६	१४
कुले जाया अगन्धणे (२।६)	३३	२६	गुरुभूओवघाडणी (७।११)	३८०	१६
कुसील्लिग (१।०।२०)	५३६	७१	गेख्य (५।१।३४)	२५१	१३०
कुसीले (१।०।१८)	५३८	६८	गोच्छगसि	१७०	११६
कोमुइ (६।१।१५)	४७०	२२	गोयरग्गगओ (५।१।२)	२१४	७
कोलचुण्णाड (५।१।७१)	२६८	१८१	गोरहग (७।२४)	३८६	३४
कोहा (६।११)	३३५	१७	घट्टेज्जा (४।५०१८)	१६२	७४
कोहा वा लोहा वा (४।५०१२)	१५३	५१	घट्टेज्जा (४।५०२०)	१६६	६८
खत्तिमा (६।२)	३३३	६	घसासु	३५६	६१
खलु (६।४।५०१)	५१६	२	घोर (६।१५)	३३७	२३
खवित्ता पुव्वकम्माइ संजमेण तवेण य (३।१५)	१०५	६४	च (६।३६)	३४६	६२
खाणु (५।१।४)	२१६	२२	चउक्कसायावगए (६।३।१४)	४६६	२६
खेम (७।५१)	२६६	७६	चगवेरे (७।२८)	३८८	४५
गड (६।२।१७)	४८१	१८	चदिमा (६।६८)	३६०	१०७
गडिया (७।२८)	३८६	४७	चदिमा (८।६३)	४५७	१८०
गभीरविजया (६।५५)	३५३	८२	चरिया (२।४)	५६८	१३
गच्छामो (७।६)	३७८	११	च समण-धम्ममि (८।४२)	४४१	११३
गन्धमल्ले (३।२)	६४	१४	चाउल पिट्ट (५।२।२२)	३०६	३६
गहणेसु (८।११)	४१६	२४	चित्तभित्ति (८।५४)	४५१	१५३
गायकटए (१।०।११)	५३०	३६	चित्तमत (४।५०४)	१३४	१४
गामे वा नगरे वा रणे वा (४।५०१३)	१५३	५३	चित्तमत वा अचित्तमत वा (४।५०१३)	१५४	५६
गायस्सुवट्टणाणि (३।५)	८४	३३	चित्तमतमचित्त (६।१३)	३३६	२०
गायाभण (३।६)	६६	४६	चित्तसमाहिओ (१।०।१)	५२२	५
गिहतर निसेज्जा (३।५)	८२	३२	चियत्त (५।१।१७)	२३५	७८
गिहवईण (५।१।१६)	२३२	७१	चेलकण्णेण (४।५०२२)	१६८	१०७

परिशिष्ट-२ : टिप्पणी-अनुक्रमणिका ६७६

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
छद् (६।२।२०)	४८३	७६	जा य (६।२२)	३४४	४५
छदमाराहयइ (६।३।१)	४६२	१	जा य बुद्धेहिंऽणाइन्ना (७।२)	३७४	३
छदिय (१०।६)	५२६	३२	जायतेयं (६।३२)	३४६	५२
छत्तस्स य धारणट्टाए (३।४)	७२	२५	जाल (४।सू०२०)	१६५	६३
छन्नति (६।५।१)	३५१	७३	जावज्जीवाए (४।सू०१०)	१४२	३३
छवि इय (७।३।४)	३६१	५६	जिणमयनिउणे (६।३।१५)	४६६	३१
छसु सजया (३।१।१)	२०१	५२	जिणवयण (६।४।७)	५१०	२३
छाया (६।२।७)	४७८	७	जिणसासण (८।२।५)	४२८	६४
छिन्नेसु (४।सू०२२)	१६६	१११	जीवियपज्जेण (१।१।६)	५५७	३४
छिर्वाहि (५।२।२०)	३०४	३४	जुगमायाए मर्हि (५।१।३)	२१७	१५
जगनिस्सिए (८।२।४)	४२७	६०	जुत्तो (८।४२)	४४१	११५
जढो (६।६०)	३५५	८६	जुद्ध (५।१।१२)	२२७	५२
जयं (५।१।८१)	२७३	१६७	जुव गवे (७।२।५)	३८७	३६
जय चरे (४।८)	१७६	१३२	जोगं (८।५०)	४४८	१४१
जय चिट्ठे (४।८)	१७६	१३३	जोगसा	४२३	४०
जय चिट्ठे	४२४	४५	जो त जीवियकारण (२।७)	३६	३५
जय मासतो (४।८)	१७६	१३७	जो सब जीवो को आत्मवान् मानता है (४।६)	१७७	१३८
जय भुजतो (४।८)	१७६	१३६	टालाईं (७।३२)	३६०	५३
जय सए (४।८)	१७६	१३५	ठाणं (६।२।१७)	४८१	१६
जयमासे (४।८)	१७६	१३४	ठियप्पा (१०।१।७)	५३७	६५
जयमेव परक्कमे (५।१।६)	२२१	२८	डहरा (६।३।३)	४६२	३
जराउया (४।सू०६)	१३८	२४	ण य रूवेसु मण करे (८।१।६)	४२४	४७
जल्लिय	४२३	४३	णेउणियाणि (६।२।१३)	४८०	१२
जवणट्टया (६।३।४)	४६३	६	तण (४।सू०८)	१३७	१८
जस (५।२।३।६)	३११	५६	तणगस्स (५।२।१।६)	३०३	३१
जसोकामी (२।७)	३५	३४	तणरुक्ख (८।१०)	४१६	२३
जाइत्ता (८।५)	४१७	१२	तत्तनिव्वुजं (५।२।२२)	३०६	४०
जाइपह (६।१।४)	४६८	१२	तत्तानिब्वुडभोइत्त (३।६)	८८	३६
जाइपहाओ (१०।१।४)	५३४	५१	तत्थेव (५।१।२।५)	२४३	१०६
जाइमरणाओ (६।४।७)	५११	२८	तमेव (८।६०)	४५५	१६८
जाए (८।६०)	४५५	१६६	तम्हा (७।६)	३७८	१०
जाए सु (४।सू०२२)	१६६	११०	तरुणियं (५।२।२०)	३०४	३२
जाणमजाण वा (८-३१)	४३४	६०			

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी संख्या
कीयस्स (६।१)	४६७	६	गिहिजोग (८।२१)	४२५	५१
कुक्कुस (५।१।३३)	२५१	१३५	गिहिजोग (१०।६)	५२७	२४
कुण्डमोएसु (६।५०)	३५१	७०	गिहिणो वेयावडिय (३।६)	८४	३४
कुमुय वा (५।२।१४)	३०१	२१	गिहिणो वेयावडिय न कुज्जा (२।६)	५७२	२६
कुम्मास (५।१।६८)	२८५	२२६	गिहिमत्ते (३।३)	६५	१७
कुम्मो व्व अल्लोण पलीणगुत्तो (८।४०)	४३६	१०८	गिहिवास (१।सू०१)	५५२	८
कुल उच्चावय (५।१।१४)	२२६	६२	गिहिसयव न कुज्जा...साहूहि (८।५२)	४५०	१४६
कुलस्स भूमि जाणित्ता (५।१।२४)	२४२	१०२	गुणा (२।४)	५६६	१४
कुले जाया अगन्धणे (२।६)	३३	२६	गुरुभूओवघाडणी (७।११)	३८०	१६
कुसील्लिग (१०।२०)	५३६	७१	गोख्य (५।१।३४)	२५१	१३०
कुसीले (१०।१८)	५३८	६८	गोच्छगसि	१७०	११६
कोमुइ (६।१।१५)	४७०	२२	गोयरग्गजो (५।१।२)	२१४	७
कोलचुण्णाइ (५।१।७१)	२६८	१८१	गोरहग (७।२४)	३८६	३४
कोहा (६।११)	३३५	१७	घट्टेज्जा (४।सू०१८)	१६२	७४
कोहा वा लोहा वा (४।सू०१२)	१५३	५१	घटेज्जा (४।सू०२०)	१६६	६८
खत्तिमा (६।२)	३३३	६	घसासु	३५६	६१
खलु (६।४।सू०१)	५०६	२	घोर (६।१५)	३३७	२३
खवित्ता पुव्वकम्माइ सजमेण तवेण य (३।१५)	१०५	६४	च (६।३६)	३४६	६२
खाणु (५।१।४)	२१६	२२	चउक्कसायावगए (६।३।१४)	४६६	२६
खेम (७।५१)	२६६	७६	चगवेरे (७।२८)	३८८	४५
गड (६।२।१७)	४८१	१८	चदिमा (६।६८)	३६०	१०७
गडिया (७।२८)	३८६	४७	चदिमा (८।६३)	४५७	१८०
गभीरविजया (६।५५)	३५३	८२	चरिया (२।४)	५६८	१३
गच्छामो (७।६)	३७८	११	च समण-धम्ममि (८।४२)	४४१	११३
गन्धमल्ले (३।२)	६४	१४	चाउल पिट्ट (५।२।२२)	३०६	३६
गहणेसु (८।११)	४१६	२४	चित्तभित्ति (८।५४)	४५१	१५३
गायकटए (१०।११)	५३०	३६	चित्तमत (४।सू०४)	१३४	१४
गामे वा नगरे वा रण्णे वा (४।सू०१३)	१५३	५३	चित्तमत वा अचित्तमत वा (४।सू०१३)	१५४	५६
गायस्सुवट्टणाणि (३।५)	८४	३३	चित्तमतमचित्त (६।१३)	३३६	२०
गायाभग (३।६)	६६	४६	चित्तसमाहिओ (१०।१)	५२२	५
गिहंतर निसेज्जा (३।५)	८२	३२	चियत्त (५।१।१७)	२३५	७८
गिहवईण (५।१।१६)	२३२	७१	चेलकण्णेण (४।सू०२२)	१६८	१०७

परिशिष्ट-२ : टिप्पणी-अनुक्रमणिका ६७६

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
छद (६।२।२०)	४८३	७६	जा य (६।२।२)	३४४	४५
छदमाराहयइ (६।३।१)	४६२	१	जा य बुद्धेहिंण्डणाइन्ना (७।२)	३७४	३
छदिय (१०।६)	५२६	३२	जायतेर्यं (६।३।२)	३४६	५२
छत्तस्स य धारणट्टाए (३।४)	७२	२५	जाल (४।सू०२०)	१६५	६३
छन्नति (६।५।१)	३५१	७३	जावज्जीवाए (४।सू०१०)	१४२	३३
छवि इय (७।३।४)	३६१	५६	जिणमयनिउणे (६।३।१५)	४६६	३१
छसु सजया (३।१।१)	२०१	५२	जिणवयण (६।४।७)	५१०	२३
छाया (६।२।७)	४७८	७	जिणसासण (८।२।५)	४२८	६४
छिन्नेसु (४।सू०२२)	१६६	१११	जीवियपज्जवेण (१।१।६)	५५७	३४
छिवाडि (५।२।२०)	३०४	३४	जुगमायाए मर्हिं (५।१।३)	२१७	१५
जगनिस्सिए (८।२।४)	४२७	६०	जुत्तो (८।४।२)	४४१	११५
जढो (६।६०)	३५५	८६	जुद्धं (५।१।१२)	२२७	५२
जय (५।१।८१)	२७३	१६७	जुवं गवे (७।२।५)	३८७	३६
जय चरे (४।८)	१७६	१३२	जोगं (८।५।०)	४४८	१४१
जय चिट्ठे (४।८)	१७६	१३३	जोगसा	४२३	४०
जय चिट्ठे	४२४	४५	जो त जीवियकारण (२।७)	३६	३५
जय भासतो (४।८)	१७६	१३७	जो सब जीवो को आत्मवान् मानता है (४।६)	१७७	१३८
जय भुजतो (४।८)	१७६	१३६	टालाइ (७।३।२)	३६०	५३
जय सए (४।८)	१७६	१३५	ठाण (६।२।१७)	४८१	१६
जयमासे (४।८)	१७६	१३४	ठियप्पा (१०।१।७)	५३७	६५
जयमेव परक्कमे (५।१।६)	२२१	२८	डहरा (६।३।३)	४६२	३
जराउया (४।सू०६)	१३८	२४	ण य ख्वेसु मण करे (८।१।६)	४२४	४७
जल्लिय	४२३	४३	णेउणियाणि (६।२।१३)	४८०	१२
जवणट्टया (६।३।४)	४६३	६	तण (४।सू०८)	१३७	१८
जस (५।२।३६)	३११	५६	तणगस्स (५।२।१६)	३०३	३१
जसोकामी (२।७)	३५	३४	तणरुक्खं (८।१०)	४१६	२३
जाइत्ता (८।५)	४१७	१२	तत्तनिव्वुज (५।२।२२)	३०६	४०
जाइपह (६।१।४)	४६८	१२	तत्तानिव्वुडभोइत्त (३।६)	८८	३६
जाइपहाओ (१०।१।४)	५३४	५१	तत्थेव (५।१।२५)	२४३	१०६
जाइमरणाओ (६।४।७)	५११	२८	तमेव (८।६०)	४५५	१६८
जाए (८।६०)	४५५	१६६	तम्हा (७।६)	३७८	१०
जाए सु (४।सू०२२)	१६६	११०	तरुणियं (५।२।२०)	३०४	३२
जाणमजाण वा (८-३१)	४३४	६०			

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
तवतेणे भावतेणे (५।२।४६)	३१४	६८	दतवणे (३।९)	९६	४५
तवे (१०।१४)	५३४	५२	दतसोहण (६।१३)	३३७	२२
तवो (१।१)	८	६	दता (१।५)	१५	२३
तस वा थावर वा (४।सू०११)	१४९	४८	दते (६।४।सू०७)	५१०	२५
तस्स (४।सू०१०)	१४४	३७	दसण (६।१)	३३१	२
तहाभूय (८।७)	४१८	१९	दगभवणाणि (५।१।१५)	२३१	६८
ताइण (३।१)	५१	३	दगमट्टिय (५।१।३)	२१८	१८
तारिस (५।१।२९)	२४६	१२०	दमइत्ता (५।१।१३)	२२९	६०
” (६।३६)	३४८	६०	दम्मा (७।२४)	३८६	३५
तालियटेण (४।सू०३१)	१६७	१०३	दवदवस्स न गच्छेज्जा (५।१।१४)	२३०	६३
तिदुय (५।१।७३)	२७०	१८७	दस अट्ट य ठाणाइ (६।७)	३३४	१३
तिक्खमन्नयर सत्थं (६।३२)	३४७	५४	दाणट्ठा पगड (५।१।४७)	२५८	१५१
तिगुत्ता (३।११)	१०१	५१	दाण भत्त (१।३)	१३	१७
तिगुत्तो (६।३।१४)	४९९	२८	दारुण कक्कस (८।२६)	४२९	६८
तित्तग (५।१।९७)	२८१	२१५	दिट्ठ (८।२१)	४२५	५०
तिरिच्छमपाइमेसु (५।१।८)	२२३	३८	दिट्ठ (८।४८)	४४५	१३१
तिलपप्पडग (५।२।२१)	३०६	३७	दिट्ठा तत्थ असजमो (६।५१)	३५१	७४
तिविह तिबिहेण (४।सू०१०)	१४२	३४	दिया वा राजो वा (४।सू०१८)	१५९	६४
तिव्वलज्ज (५।२।५०)	३१५	७२	दीहरोमनहसिणो (६।६४)	३५९	१०२
तु (२।१)	५६६	१	दीहवट्ठा महालया (७।३१)	३८९	४९
तुवागं (५।१।७०)	२६७	१७९	दुक्कराड (३।१४)	१०५	६१
तुयट्टेज्जा (४।सू०२२)	१६९	११३	दुक्खसहे (८।६३)	४५८	१८१
तेगिच्छ (३।४)	७४	२६	दुगघ वा सुगघ वा (५।२।१)	२९७	१
ते जाणमजाण वा (६।९)	३३५	१६	दुज्झाओ (७।२४)	३८६	३३
तेण भगवया (४।सू०१)	१३०	२	दुप्पजीवी (१।सू०१)	५५०	५
नेण वुच्चति साहुणो (१।५)	१६	२४	दुरहिद्विय (६।१५)	३३८	२५
तेमि (३।१)	५४	६	दुरासय (२।६)	३४	३०
थिग्गल (५।१।१४)	२३०	६६	दुव्विहिय (१।१२)	५५५	२६
थेरेहि (६।४।सू०१)	५०६	३	दुस्सहाइ (३।१४)	१०५	६२
थोवं लट्ठ न खिसए (८।२९)	४३२	८४	दुस्सेज्ज (८।२७)	४३०	७०
यड समारभेज्जा (४।सू०१०)	१४२	३२	दूरओ परिवज्जए (५।१।१२)	२२७	५३
दडगसि (४।सू०२३)	१७०	११७	दैंतिय (५।१।२८)	२४६	११७
दतपहोयणा (३।३)	६८	२०	देवकिव्विस (५।२।४६)	३१४	६९

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
देवा वि (१।१)	१०	८	न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे (८।२३)	४२६	५४
देहपलोयणा (३।३)	६६	२२	न यावि हस्सकुहए (१०।२०)	५३६	७२
देहवासं असुइं असासय (१०।२१)	५३६	७३	न वीए न वीयावए (१०।३)	५२४	१५
देहे दुक्ख (८।२७)	४३०	७४	न संथरे (५।२।२)	२६८	६
दोस (२।५)	३२	२६	न सरीर चाभिकंखई (१०।१२)	५३२	४५
धम्मत्यक्कामाण (६।४)	३३३	१०	न सा महं नोवि अह पि तीसे (२।४)	३१	२०
धम्मत्यपन्नत्ती (४।सू०१)	१३२	८	न से चाड त्ति वुच्चइ (२।२)	२७	१०
धम्मपयाड (६।१।१२)	४६६	१८	न सा परिग्गहो वुत्तो (६।२०)	३४२	४१
धम्मो (१।१)	६	२	नहं (७।५२)	३६७	८०
घाय (७।५।१)	३६६	७७	नाइद्दुरावलोयए (५।१।२३)	२४१	६७
घारंति परिहरति (६।१६)	३४१	३६	नाण (६।१)	३३१	१
घोरा (३।११)	१०२	५४	नाणापिण्डरया (१।५)	१५	२२
घुन्नमल (७।५।७)	३६६	८७	नामधिज्जेण...गोत्तेण (७।१७)	३८२	२१
घुयमोहा (३।१३)	१०३	५८	नायपुत्तेण (६।२०)	३४१	४०
घुव (८।१७)	४२३	३६	नारीणं न लवे क्ह (८।५२)	४५०	१४८
घुव (८।४२)	४४१	११४	नालीय (३।४)	७१	२४
घवजोगी (१०।६)	५२६	२३	नावणए (५।१।१३)	२२८	५६
घुवसीलय (८।४०)	४३८	१०७	निडण (६।८)	३३५	१५
धूमकेत्तं (२।६)	३५	३१	निदामि गरिहामि (४।सू०१०)	१४४	३६
धुव-गेत्ति (३।६)	६३	४३	निक्खम्म (१०।१)	५२१	३
नक्खत्तं (८।५०)	४४८	१३६	निक्खम्ममाणाए (१०।१)	५२१	१
नगिणस्स (६।६४)	३५८	१०१	निक्खित्त (५।१।५६)	२६२	१६२
न च्छिट्ठेज्जा (८।११)	४२०	२७	निक्खित्तु रोयत्तं (५।१।४२)	२५६	१४७
न छिंदे न छिंदावए (१०।३)	५२४	१६	निगामसाडस्स (४।२६)	१८८	१६३
न जले न जलावए (१०।२)	५२४	१३	निग्गथाण (३।१)	५३	४
न निसीएज्ज (५।२।८)	३००	१३	निज्जरट्टयाए (६।४।सू०६)	५०६	१६
न निहे (१०।८)	५२८	३०	निट्ठाण (८।२२)	४२६	५२
न पविसे (५।१।२२)	२४०	६४	निट्ठं च न बहुमन्नेज्जा (८।४१)	४४०	१०६
न पिए न पियावए (१०।२)	५१३	११	निमित्तं (८।५०)	४४६	१४२
न भुजति (२।२)	२७	६	नियट्टेज्ज अयंपिरो (५।१।२३)	२४१	६६
नमसति (६।२।१५)	४८१	१६	नियडी सढे (६।२।३)	४७७	५
न य...किलामेड (१।२)	१०	११	नियमा (२।४)	५६६	१५
न य कुप्पे (१०।१०)	५२६	३४	नियमां (३।२)	५६	१०

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी सख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी सख्या
निरासए (६।४।६)	५१०	२१	पञ्जालिया (५।१।६३)	२६४	१६८
निव्वाविया (५।१।६३)	२६५	१६६	पडिकुटुकुल (५।१।१७)	२३३	७५
निव्वावेज्जा (४।सू०२०)	१६६	१००	पडिक्रमामि (४।सू०१०)	१४४	३८
निसीहियाए (५।२।२)	२६७	३	पडिक्रमे (५।१।८१)	२७४	१६६
निसेज्जा (६।५।४)	३५३	७६	पडिच्छन्नम्मि सवुडे (५।१।८३)	२७५	२०३
निस्सिचिया (५।१।६३)	२६५	१७१	पडिणीय (६।३।६)	४६६	१६
निस्सेस (६।२।२)	४७७	३	पडिपुण्णायय (६।४।सू०७)	५१०	२४
निहुइ दिए (१०।१०)	५३०	३५	पडिपुन्न (८।४।८)	४४५	१३३
नीम (५।२।२१)	३०६	३८	पडिम पडिवज्जिया मसाणे (१०।१२)	५३१	४३
नीय कुज्जा य अजर्लि (६।२।१७)	४८२	२२	पडियरिय (६।३।१५)	४६६	३०
नीय च आसणाणि (६।२।१७)	४८१	२०	पडिलेहए (५।१।३७)	२५४	१४२
नीय च पाए वदेज्जा (६।२।१७)	४८२	२१	पडिलेहेज्जा (८।१।७)	४२३	४१
नीय सेज्ज (६।२।१७)	४८१	१७	पडिसोओ तस्स उत्तारो (चू०२।३)	५६८	१०
नीयदुवार (५।१।१६)	२३८	८६	पडिसोय (चू०२।२)	५६७	५
नीरिया (३।१।४)	१०५	६३	पढम नाण तओ दया (४।१०)	१७६	१४०
नीलियाओ (७।३।४)	३६१	५८	पढमे (४।सू०११)	१४६	४१
नेच्छति वन्तय भोत्तु (२।६)	३५	३२	पणगेसु (५।१।५६)	२६२	१६१
नेव गूहे न निणहवे (८।३।२)	४३४	६३	पणियट्ट (७।३।७)	३६३	६४
नेव सय पाणे अइवाएज्जा न समणु- जाणेज्जा (४।१।१)	१५०	४८-४६	पणिहाय (८।४।४)	४४२	१२१
नो वि पए न पयावए (१०।४)	५२५	१६	पणीय (५।२।४२)	३१३	६२
पइरिक्कया (२।५)	५६६	१८	पणीयरस (८।५।६)	४५२	१५६
पईवपयावट्टा (६।३।४)	३४८	५६	पत्तेण वा साहाए वा साहाभगेण वा (४।सू०२१)	१६७	१०४
पउम (५।२।१४)	३०१	२०	पत्तेय पुण्ण पाव (१०।१८)	५३७	६६
पउमगाणि (६।६।३)	३५८	१००	प्यमाया (६।१।१)	४६६	३
पए पए (२।१)	२३	३	पमज्जित्तु (८।५)	४१७	११
पए पए विसीयतो (२।१)	२४	५	पमाय (६।१।५)	३३७	२४
पचनिग्गहणा (३।१।१)	१०२	५३	पर (१०।१८)	५३८	६७
पचासवपरिन्नाया (३।१०)	१००	५०	परमग्गसूरे (६।३।८)	४६६	१५
पचासवसवरे (१०।५)	५२६	२२	परमो (६।२।२)	४७७	१
पक्कमति महेसिणो (३।१।३)	१०४	६०	परिक्खमासी (७।५।७)	३६६	८६
पगईए मदा वि (६।१।३)	४६८	१०	परिग्गहाओ (४।सू०१५)	१५४	५८
पच्छाकम्म जहिं भवे (५।१।३५)	२५३	१३८	परिट्टवेज्जा (५।१।८१)	२७३	१६८

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
परिणाम (८५८)	४५४	१६३	पिहुखज्ज (७३४)	३६१	६०
परिदेवएज्जा (६३३४)	४६४	८	पिहुणहत्थेण (४३०२१)	१६८	१०६
परिनिब्बुडा (३१५)	१०६	६६	पिहुणेण (४३०२१)	१६८	१०५
परियाए (१३०१)	५५३	१३	पीढए (६५४)	३५३	८०
परियायजेट्टा (६३३३)	४६३	४	पीढगसि वा फल्गसि वा (४३०२३)	१७१	११८
परिवुड्ढे (७२३)	३८५	२६	पीणिए (७२३)	३८५	३२
परिव्वयतो (२१४)	३०	१७	पुछे सल्लिहे (८१७)	४१८	१८
परिसहाइ (१०१४)	५३४	५०	पुगलं...अणिमिस (५११७३)	२६६	१८५
परोसह (३१३३)	१०३	५७	पुढवि (४३०१८)	१६०	६५
परोसहे (४२७)	१८६	१६६	पुढवि न खणे (१०२)	५२३	६
परे (१०८)	५२८	२६	पुढविकाडया...तसकाडया (४३०३)	१३३	११
पल्लिकए (३५)	८२	३१	पुढवि समे (१०१३)	५३३	४७
पवयणस्स (५२१२)	३०१	१८	पुणो (६५०)	३५१	७१
पवेइया (४३०१)	१३१	५	पुण्णट्टा पगड (५११४६)	२५८	१५२
पसज्ज च्चैयसा (११४)	५५६	३१	पुप्फं (१२)	१०	१०
पसहं (५११७२)	२६८	१८३	पुप्फेसु...वोएसु हरिएसु वा (५११५७)	२६१	१५८
पस्सह (५२१४३)	३१४	६६	पुरओ (५११३)	२१६	१४
पाइमे (७२२)	३८४	२७	पुरत्त्या (८२८)	४३१	७७
पाणग (५११४७)	२५७	१५०	पुरिसोत्तमो (२११)	३६	४४
पाणभूयाड (४१)	१७२	१२४	पुरेकम्मणेण (५११३२)	२४८	१२३
पाणहा (३१४)	७६	२७	पूइ पिन्नाग (५२१२२)	३०७	४२
पाणाइवायाओ वेरमण (४३०११)	१४७	४३	पूईकम्मं (५११५५)	२६०	१५४
पाणे (५११३)	२१८	१७	पेम नाभिनिवेसए (८५८)	४५५	१६४
पामिच्च (५११५५)	२६०	१५६	पेहियं (८५७)	४५४	१६२
पाय (८१७)	४२२	३३	पेहेइ (६१४३०४)	५०८	१२
पायखज्जाइ (७३२)	३८६	५१	पोयपडागा (१३०१)	५५०	३
पावग (४११)	१८१	१४६	पोयया (४३०६)	१३८	२३
पावग (६३२)	३४७	५३	पोयस्स (८५३)	४५१	१५१
पावार (५१११८)	२३६	८२	फरसा (७११)	३८०	१५
पासाय (७२७)	३८७	४२	फलमंथूणि वीयमथूणि (५२१२४)	३०८	४६
पिट्ट (५११३४)	२५१	१३४	फलिह (५२१६)	३००	१६
पिट्ठिमस न खाएज्जा (८४६)	४४४	१२७	फलिहग्गल (७२७)	३८७	४३
पियाल (५२१२४)	३०६	४८	फाणिय (६१७)	३३६	३०

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी सख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ सख्या	टिप्पणी सख्या
फास (८२६)	४२६	६६	मिलुगासु (६६१)	३५६	६२
फासुय (५१११६)	२३८	८७	भुजमाण (५११३७)	२५४	१४१
फासे (१०५)	५२६	२१	भुजेजा दोसवज्जिय (५११६६)	२८५	२३२
वघइ पावय कम्म (४११)	१७२	१२६	भुजमाण विवज्जेजा (५११३६)	२५५	१४४
वभचेरवसाणु (५११६)	२२३	४०	भूयाहिरण (८५०)	४४६	१४४
वहुनिवट्टिमा (७३३)	३६०	५६	भेयायणवज्जिणो (६१५)	३३८	२६
वहुस्सुओ (११६)	५५५	२२	भोए (२३)	२८	१३
वहुस्सुय (८४३)	४४२	११८	भोगेसु (८३४)	४३५	६७
वाहिर (८३०)	४३२	८६	मइइड्डिगारवे (६१२२)	४८४	३२
वाहिर पोगगलं (८६)	४१६	२२	मइय (७२८)	३८८	४६
विड (६१७)	३३८	२८	मईए (५११७६)	२७२	१६४
विहेला (५१२५४)	३०८	४७	मगलमुक्किट्ट (१११)	७	३
वीए (३१७)	६२	४१	मच (५११६७)	२६६	१७६
वीय (८३१)	४३४	६१	मत (८५०)	४४६	१४३
वीयहरियाइ (५११३)	२१८	१६	मतपय (६११११)	४६६	१७
बुद्धवयणे (१०१)	५२१	४	मद (५११२)	२१५	१०
बुद्धवुत्तमहिट्टगा (६१५४)	३५३	८१	मदि (६११२)	४६७	८
बोही (१११४)	५५७	३३	मगदतिय (५१११४)	३०२	२२
भत्ते (४१०१०)	१४४	३६	मज्जप्यमाय (५१२४२)	३१३	६३
भज्जिय सइं (५१२२०)	३०४	३३	मट्टिय (५११२६)	२४४	१११
भत्तपाण (५१११)	२१३	५	मट्टिया (५११३३)	२५०	१२८
भय (८२७)	४३०	७२	मणवयकायसुसवुडे (१०१७)	५२८	२८
भयभेरवसट्टमपहासे (१०१११)	५३१	४१	मणसा वि न पत्थए (८२८)	४३१	७६
भायणेण (५११३२)	२४८	१२४	मणेण वायाए काएण (४१०१०)	१४३	३५
भारह (६१११४)	४७०	२१	मणो निस्सरई वहिद्धाई (२१४)	३०	१६
भावसंचए (६१४७)	५१०	२६	महवया (८३८)	४३६	१०३
भाविप्या (११६)	५५५	२१	मन्थु (५११६८)	२८४	२२८
भासमाणस्स अंतरा (८४६)	४४४	१२६	मन्ने (६१८)	३४०	३४
भिदेजा (४१०१८)	१६२	७५	मय (६१११)	४६६	२
भिकखू (१०११)	५२२	७	मयाणि सन्वाणि (१०११६)	५३८	६६
भित्ति (४१०१८)	१६०	६६	मल (८६२)	४५७	१७८
भित्ति (८४)	४१६	७	महल्लए (७२५)	३८७	४०
भित्तिमूल (५११८२)	२७५	२०१	महाफल (८२७)	४३१	७५

परिशिष्ट-२ : टिप्पणी-अनुक्रमणिका ६८५

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
महावाये व वायते (५।१।८)	२२३	३७	मुहादाई (५।१।१००)	२८७	२३३
महि (६।२४)	३४६	४६	मुहालद्ध (५।१।६६)	२८५	२३१
महिद्विए (६।४।७)	५११	३१	मूलं (६।१६)	३३८	२७
महिय (४।सू०१६)	१६३	७६	मूलां मूलात्तिय (५।२।२३)	३०८	४५
महियाए व पडतिए (५।१।८)	२२२	३६	मे (४।सू०१)	१३२	१०
महु-घय (५।१।६७)	२८२	२२१	मेहावी (५।२।४२)	३१३	६१
महुरं (५।१।६७)	२८२	२१६	मेहुणं .. दिव्वं वा...तिरिक्खजोणियं वा (४।सू०१४)	१५४	५७
महेसिण (३।१)	५३	५	राए (५।१।७२)	२६८	१८४
महेसिणा (६।२०)	३४३	४२	रयमल (६।३।१५)	४६६	३३
मार्जलि (५।२।२३)	३०८	४४	रयहरणसि (४।सू०२३)	१७०	११५
मा कुले गघणा होमो (२।८)	३७	३८	रसनिज्जूढं (८।२२)	४२६	५३
माणगो (७।५४)	३६८	८४	रसया (४।सू०६)	१३६	२५
माणमएण (६।४।सू०४)	५०८	१४	रहजोग (७।२४)	३८६	३७
माणवं (७।५२)	३६७	८१	रहस्सारवित्थयाण (५।१।१६)	२३२	७२
माणसम्माणकामए (५।२।३५)	३११	५४	राडणिएमु (८।४०)	४३७	१०६
मामग (५।१।१७)	२३५	७६	राडभन्ने (३।२)	६२	१२
मायामोसं (८।४६)	४४४	१२८	राईभोयणाओ (४।सू०१६)	१५५	५६
मायासल्ल (५।२।३५)	३११	५५	रागं (२।५)	३२	२७
मालोहड (५।१।६६)	२६६	१७७	रायपिडे (३।३)	६६	१८
मिए (६।२।३)	४७७	४	रायमच्चा (६।२)	३३२	५
मिय (८।४८)	४४५	१३२	रासि (५।१।७)	२२२	३३
मियंभासे (८।१६)	४२६	४६	रुट्टेसु (४।सू०२२)	१६८	१०६
मिय भूमि परक्कमे (५।१।२४)	२४२	१०३	लज्जा (६।१।१३)	४७०	२०
मियासणे (८।२६)	४३२	८२	लज्जासमावित्ती (६।२२)	३४४	४६
मिहोकहाहि (८।४१)	४४०	१११	लद्धलक्खेण (चू०२।२)	५६७	६
मीसजायं (५।१।५५)	२६१	१५७	लद्धु (८।१)	४१५	२
मुच्चडसाहू (६।३।११)	४६७	२४	लयण (८।५१)	४५०	१४७
मुणालिय (५।२।२८)	३०३	२८	लया (४।सू०८)	१३७	१६
मुणी (५।१।२)	२१५	६	ललिइदिया (६।२।१४)	४८०	१४
मुम्मुर (४।सू०२०)	१६५	६१	लवण (५।१।६७)	२८२	२२०
मुसावायाओ (४।सू०१२)	१५२	५०	लहुभूयविहारिण (३।१०)	१००	४६
मुहाजीवी (५।१।६८)	२८२	२२२	लहुस्सगा (चू०१।सू०१)	५५१	६
मुहाजीवी (८।२४)	४२७	५८			

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
लक्षण है	६	७	विणय (७१)	३७४	१
लाभमद्विओ (५११६४)	२८०	२११	विणय (६१११)	४६६	४
लूहवित्ती (५१२३४)	३११	५३	विणय न सिकखे (६१११)	४६६	१
लूहवित्ती (८२५)	४२८	६१	विणयसमाही आययद्विए (६१४सू०४)	५०८	१५
लेलु (४१सू०१८)	१६०	६८	विणिगूहई (५१२३१)	३१०	५१
लोद्ध (६१६३)	३५७	६६	विपिट्टिकुव्वई (२१३)	२८	१४
लोहो सव्वविणासणो (८३७)	४३५	६६	विप्पमुक्काण (३११)	५१	२
वइविकखलिय (८४६)	४४८	१३७	विभूसणे (३१६)	६६	४७
वत नो पडियायई (१०११)	५२२	६	विभूसा (८५६)	४५२	१५८
वदमाणो न जाएज्जा (५१२२६)	३०६	५०	विमाणाइ (६१६८)	३६०	१०८
वच्चमुत्त न धारए (५१११६)	२३७	८६	वियजियं (८४८)	४४५	१३४
वचस्स (५११२५)	२४३	१०७	वियक्खणो (५११२५)	२४३	१०५
वज्जे (७२२)	३८४	२६	वियड (५१२२२)	३०७	४१
वणिमट्ठा पगड (५११५१)	२५६	१५३	वियडमावे (८३२)	४३५	६५
वणिय (५११३४)	२५१	१३१	वियडेण (६१६१)	३५६	६३
वमणे य . वत्थीकम्मविरियणे (३१६)	६५	४४	विरस (५११६८)	२८३	२२४
वय (११४)	१४	१६	विरालिय (५१२१८)	४५७	२७
वयाण पीला (५१११०)	२२५	४५	विराहेज्जासि (४२८)	१८६	१७०
वा (८१६)	४२४	४४	विलिहेज्जा (४१सू०१८)	१६२	७३
वायसजए (१०११५)	५३५	५४	विविह (८१२)	४२०	२६
वारघोयणं (५११७५)	२७१	१६१	विविहगुणतवोरए (१०१२२)	५३२	४४
वासे वासते (५११८)	२२२	३५	विस तालउड (८५६)	४५४	१६०
वाहिमा (७२४)	३८६	३६	विसम (५११४)	२१६	२१
विउल अत्थसजुत्त (५१२४३)	३१३	६५	विसीयन्तो (२११)	२३	४
विकत्थयई (६१३४)	४६४	६	विसोत्तिया (५११६)	२२४	४२
विगप्पिय (८५५)	४५२	१५५	विहारचरिया (चू०२१५)	५७०	२०
विगल्लित्तदिया (६१२१७)	४७८	८	विह्वयेण (४१सू०२१)	१६७	१०२
विज्जमाणे परक्कमे (५११४)	२२०	२५	वीयणे (३१२)	६४	१५
विज्जल (५११४)	२१६	२३	वीसमेज्ज खण मुणी (५११६३)	२८०	२१०
विडिमा (७३१)	३८६	५०	वुग्गहिय कह (१०११०)	५२६	३३
विणएज्ज राग (२१४)	३१	२१	वुट्ठ (८१६)	४१७	१४
विणएण (५११८८)	२७६	२०८	वेय (६१४सू०४)	५०७	८
विणए सुए अ तवे (६१४सू०३)	५०६	५	वेयइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा भोसइत्ता (चू०११सू०१)	५५३	१४

परिशिष्ट-२ : टिप्पणी-अनुक्रमणिका ६८७

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
वेराणुव्वीणि (६।३।७)	४६५	१४	संपहासं (८।४१)	४४०	११०
वेलुय (५।२।२१)	३०४	३५	संपुच्छणा (३।३)	६८	२१
वेलोइयाइ (७।३।२)	३६०	५२	सवाहणा (३।३)	६७	१६
वेससामते (५।१।६)	२२३	४१	सवुद्धा, पंडिया पवियवखणा (२।११)	३६	४३
वेहिमाइ (७।३।२)	३६०	५४	सभिन्नवित्तस्स (चू०१।१३)	५५६	२८
सइ अन्नेण मग्गेण (५।१।६)	२२१	२७	संलोग (५।१।२५)	२४३	१०८
सइ-काले (५।२।६)	२६६	११	संवच्छर (चू०२।११)	५७३	३२
संकट्टाणं (५।१।१५)	२३१	६६	सवर (५।२।३६)	३१२	६०
संकप्यस्स वम गळो (२।१)	२३	२	सवरसमाहिवहुलेणं (चू०२।४)	५६८	१२
सकप्ये (चू०१।सू०१)	५५२	१०	संवहणे (७।२५)	३८७	४१
सकमेण (५।१।४)	२२०	२४	ससग्गीए अभिक्खणं (५।१।१०)	२२५	४४
सक्रिय (५।१।४४)	२५७	१४८	संसट्टकप्येण चरेज्ज भिवखू तज्जाय, ससट्ट जई जएज्जा (चू०२।६)	५७१	२४
सकिलेसकरं (५।१।१६)	२३२	७३	सनेइम (५।१।७५)	२७१	१६२
सखडिं (७।३।६)	३६२	६२	ससेइमा (४।सू०६)	१३६	२६
सघट्टिया (५।१।६१)	२६३	१६३	सकारए (६।१।१२)	४६६	१६
सघाय (४।सू०२३)	१७१	१२३	सकारति (६।२।१५)	४८०	१५
सजइदिए (१०।१।५)	५३५	५५	सक्कुलिं (५।१।७१)	२६८	१८२
सजमजोगय (८।६।१)	४५६	१७२	सक्कुणवियत्ताण (६।६)	३३४	११
सजमघुवजोगजुत्ते (१०।१।०)	५३०	३६	सचित्त नाहारए (१०।३)	५२४	१७
सजमम्मि य जुत्ताणं (३।१।०)	१००	४८	सचित्तकोलपडिनिस्सिएमु (४।सू०२२)	१६६	११२
सजमो (१।१)	८	५	सच्चरए (६।३।१३)	४६८	२७
संजय-विरय-पडिहय-पच्चवक्खाय- पावकम्मे (४।सू०१८)	१५८	६३	सच्चा अवत्तव्वा (७।२)	३७४	२
सजयामेव (४।सू०२३)	१७१	१२१	सज्झाण (८।६२)	४५७	१७७
सजाए (७।२।३)	३८५	३१	सज्झायजोग (८।६१)	४५६	१७३
सडिम्म (५।१।१२)	२२६	५०	सज्झायजोगे (चू०२।७)	५७२	२८
सताणसतओ (चू०१।८)	५५४	२०	सज्झायम्मि (८।४१)	४४०	११२
सति साहुणो (१।३)	१२	१५	सत्तु चुण्णाडं (५।१।७१)	२६७	१८०
सयार (८।१।७)	४२२	३७	सत्थ (४।सू०४)	१३४	१२
संविं (५।१।१५)	२३०	६७	सद्धाए (८।६०)	४५५	१६७
संपत्ती (६।२।२१)	४८३	३१	सन्निर (५।१।७०)	२६७	१७८
सपत्ते भिवखकालम्मि (५।१।१)	२१२	२	सन्निहिं (६।१।७)	३३६	३१
सपयार्इमट्टे (७।७)	३७८	१२	सन्निहिं (८।२।४)	४२७	५७

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
सन्निहियो (१०।१६)	५३६	५६	सन्विदियसमाहिए (५।१।२६)	२४४	११०
सन्निही (३।३)	६५	१६	सन्वे पाणा परमाहम्मिया (४।सू०६)	१४०	३०
सन्निहीकामे (६।१८)	३४०	३७	ससक्ख (५।२।३६)	३१२	५८
सपुन्नाण (चू०२।१)	५६६	३	ससंरक्ख (४।सू०१८)	१६०	६६
सवीयगा (८।२)	४१५	४	ससरक्खम्मि (८।५)	४१६	६
सवीया (४।सू०८)	१३७	२०	ससरक्खे (५।१।३३)	२५०	१२७
स भास सच्चमोस पि, तं पि (७।४)	३७५	५	ससरक्खोहिं पायेहिं (५।१।७)	२२२	३१
समणा (१।३)	११	१४	ससिणिद्ध (४।सू०१६)	१६४	८४
समणेण...महावीरेणं (४।सू०१)	१३१	४	सहइ (१०।११)	५३१	४२
समत्तमाउहे (८।६१)	४५७	१७५	साइवहुला (चू० १।सू०१)	५५१	७
समाए पेहाए (२।४)	२६	१६	साणी (५।१।१८)	२३६	८१
समारम (६।२८)	३४६	५१	सामणम्मि य ससओ (५।१।१०)	२२५	४६
समारम च जोइणो (३।४)	७७	२८	सायाउलगस्स (४।२६)	१८७	१६२
समावन्तो व गोयरे (५।२।२)	२६८	४	सालुय (५।२।१८)	३०३	२६
समाहिजोगे ..बुद्धिए (६।१।१६)	४७०	२३	सावज्जवहुल (६।३६)	३४८	६१
समाही (६।४।सू०१)	५०६	४	सासय (७।४)	३७६	८
समुप्पेह (८।७)	४१८	२०	सासवनालिय (५।२।१८)	३०३	२६
समुयाण (५।२।२५)	३०६	४६	साहट्टु (५।१।३०)	२४७	१२१
सम्मदिट्ठी (४।२८)	१८६	१६८	साहम्मियाण (१०।६)	५२८	३१
सम्मदिट्ठी (१०।७)	५२७	२५	साहस (६।२।२२)	४८४	३३
सम्मद्विया (५।२।१६)	३०२	२४	साहीणे चयइ भोए (२।३)	२६	१५
सम्मुच्छिमा (४।सू०८)	१३७	१७	साहुं साहुं त्ति आलवे (७।४८)	३६५	७३
सम्मुच्छिमा (४।सू०६)	१३६	२७	साहुणो (१।३)	१२	१६
सलाग हत्येण (४।सू०१८)	१६१	७१	सि (८।६२)	४५७	१७६
सविज्जविज्जाणुगया (६।६८)	३५६	१०५	सिएण (४।सू०२१)	१६७	१०१
सन्वओ वि दुरासयं (६।३२)	३४७	५५	सिर्वालि (५।१।७३)	२७०	१८८
सन्व (४।सू०११)	१४८	४४	सिक्खा (६।२।१२)	४७६	१०
सन्वदुक्ख (३।१३)	१०४	५६	सिक्खाए (६।३)	३३३	८
सन्वभावेण (८।१६)	४२१	३२	सिग्घं (६।२।२)	४७७	२
सन्वभूएसु (८।१२)	४२०	२८	सिणाण (६।६३)	३५७	६७
सन्वसाहूहिं गरहिओ (६।१२)	३३६	१६	सिणाणे (३।२)	६२	१३
सन्वसो (८।४७)	४४५	१२६	सिद्धिमग (८।३४)	४३५	६६
सन्व सगावगाए (१०।१६)	५३६	६१	सिद्धिमगमणुप्पत्ता (३।१५)	१०६	६५

परिशिष्ट-२ : टिप्पणी-अनुक्रमणिका

६८६

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
सिप्या (६।२।१३)	४७६	११	सुयबुद्धोववेया (६।१।३)	४६८	१
सिया (२।४)	३०	१८	सुयलाभे बुद्धिए (८।३०)	४३३	८
सिया (५।१।८७)	२७६	२०७	सुरं वा मेरग वा (५।२।३६)	३११	५
सिया (६।१८)	३४०	३६	मुस्सुसड (६।४।सू०४)	५०७	१
सिया (६।५२)	३५२	७५	सुहरे (८।२५)	४२८	६
सिरिओ (चू०१।१२)	५५५	२४	सुहसायगस्स (४।२६)	१८७	१६
सिल (४।सू०१८)	१६०	६७	सुही होहिसि संपराए (२।५)	३३	२
सिलोगो (चू०१।सू०१)	५५३	८५	सुहुम वा वायर वा (४।सू०११)	१४८	४५
सीईभूएण (८।५६)	४५५	१६५	सूइय गावि (५।१।१२)	२२६	४
सीएण उसिणेण वा (६।६२)	३५६	६५	सूइय वा असूइयं वा (५।१।६८)	२८३	२२५
सीओदग (८।६)	४१७	१३	सूरे व सेणाए (८।६१)	४५६	१७०
सीओदग (१०।२)	५२३	१०	से (५।१।२)	२१५	८
सीओदग (६।५१)	३५१	७२	से (८।३१)	४३४	८६
सीससि (४।सू०२३)	१६६	११४	से चाइ (२।२)	२७	११
सुअलकिय (८।५४)	४५१	१५४	सेज्ज (८।१७)	४२२	३५
सुई (८।३२)	४३५	६४	सेज्जं सि वा सथारगसि वा (४।सू०२३)	१७१	११६
सुजद्धरा (६।३।७)	४६५	१३	सेज्जा (५।२।२)	२६७	२
सुक्क (५।१।६८)	२८४	२२७	सेज्जायर पिड (३।५)	७६	२६
सुकडे त्ति (७।४१)	३६४	६८	सेट्टि (चू०१।५)	५५४	१६
सुट्टि अप्पाणं (३।१)	५१	१	सेडिय (५।१।३४)	२५१	१३२
सुद्ध पुढवीए (८।५)	४१६	८	सेय ते मरण भवे (२।७)	३६	३६
सुद्धागणि (४।सू०२०)	१६६	६५	सोउमल्लं (२।५)	३२	२५
सुद्धोदग (४।सू०१६)	१६४	८२	सोच्चा (४।११)	१८०	१४४
सुनिसिय (१०।२)	५२३	१२	सोडिया (५।२।३८)	३१२	५६
सुपन्नत्ता (४।सू०१)	१३२	७	सोरट्टिय (५।१।३४)	२५१	१३३
सुभासिय (२।१०)	३६	४१	सोवक्केसे (चू०१।सू०१)	५५२	१२
सुमिण (८।५०)	४४८	१४०	सोवच्चले (३।८)	६२	४२
सुय (८।२१)	४२५	४६	हदि (६।४)	३३३	६
सुय (६।४।सू०५)	५०८	१६	ह भो (चू०१।सू०१)	५५०	४
सुय केवलिभासियं (चू०२।१)	५६६	२	हडो (२।६)	३७	३६
सुयक्खाया (४।सू०१)	१३२	६	हत्थग (५।१।८३)	२७५	२०४
सुयत्थघम्मा (६।२।२३)	४८५	३६	हत्थसजए पायसजए (१०।१५)	५३४	५३

आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
हरतणुग (४।सू०१६)	१६३	८१	हीणपेसणे (६।२।२२)	४८४	३४
हरियाणि (५।१।२६)	२४४	११३	हीलए...खिसएज्जा (६।३।१२)	४६८	२५
हव्ववाहो (६।३४)	३४८	५७	हीलति (चू०१।१२)	५५६	२७
हिसई (४।१)	१७२	१२५	हीलति (६।१।२)	४६७	७
हिसग न मुष बूया (६।११)	३३६	१८	हुंतो (चू०१।६)	५५५	२३
हिम (४।सू०१६)	१६३	७८	होइ कडुय फल (४।१)	१७२	१२७
हिमाणि (८।६)	४१७	१५	होउकामेण (चू०२।२)	५६७	७

परिशिष्ट-३
पदानुक्रमणिका

पदानुक्रमणिका

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	
अ		अजीव परिणय नञा	५।१।७७	अणेग-साहु-पूडय	
अइसूमि न गच्छेज्जा	५।१।२४	अजीवे वि न याणई	४।१२	अतितिणे अचवले	
अइयम्मि य कालम्मि	७।८, ९, १०	अजीवे वि वियाणई	४।१३	अत्त-कम्ममेहि दुम्मई	
अइयार जह-कमं	५।१।८६	अज्ज आह् गुणी हुंतो	चू० १।६	अतट्ट-गुरुओ लुद्धो	
अउलं नत्थि एरिसं	७।४३	अज्जए पज्जए वा वि	७।१८	अत्त-समे मन्नेज्ज छप्पि काए	
अओमया उच्छहया नरेणं	६।३।६	अज्जिए पज्जिए वा वि	७।१५	अत्ताणं न समुक्कसे	
अओमया ते वि तओ सु-उद्धरा	६।३।७	अज्जप्प-ए सुसमाहियप्पा	१०।१५	अत्ताण न समुक्कसे जे स भिवखू	
अकुसेण जहा नागो	२।१०	अज्जोयर पामिच्च	५।१।५५	अत्यंगयम्मि आइच्चे	
अंग-पच्चंग-सठाणं	८।५७	अट्ठ लहइ अणुत्तरं	८।४२	अत्थियं तिट्ठिय त्रिल्लं	५
अजणे दंतवणे य	३।६	अट्ठ सुहुमाइं पेहाए	८।१३	अत्थि हु नाणे तवे संजमे य	
अंड-सुहुम च अट्ठमं	८।१५	अट्ठावए य नालीय	३।४	अट्ठि-धम्मे विणए अकोविण	६
अंतलिक्खे त्ति ण वूया	७।५३	अट्ठिअप्पा भविस्ससि	२।६	अदीणो वित्तिमेसेज्जा	५
अकप्पिय न इच्छेज्जा	५।१।२७; ६।४८	अट्ठिय कंटओ सिया	५।१।८४	अदुवा वार-धोयण	५
अकाल च विवज्जेत्ता	५।२।४	अणंतनाणोवगओ वि सतो	६।१।११	अदेतस्स न कुप्पेज्जा	५।१
अकाले चरसि भिवखू	५।२।५	अणतहियकामए	६।२।१६	अवुवं जीवियं नञा	
अकुट्ठे व हए व लूसिए वा	१०।१३	अणज्जो भोग-कारणा	चू० १।१	अनियाणे अकोउहल्ले य जे स	
अकेज्ज केज्जमेव वा	७।४५	अणवज्जं वियागरे	७।४६	भिवखू	१
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो	६।३।१०	अणवज्जमककसं	७।३	अनिलस्स-समारंभ	
अक्रीस-पहार-तज्जणाओ य	१०।११	अणागयं नो पडिबंध कुज्जा	चू० २।१३	अनिलेण न वीए न वीयावए	
अखड-फुडिया कायव्वा	६।६	अणाययणे चरंतस्स	५।१।१०	अन्नं वा गेणहमाण पि	
अगणि सत्थं जहा सु-निसियं	१०।२	अणायरियमज्जाणं	६।५३	अन्न वा पुप्फ सच्चित्तं	५।२।१
अगुणाण विवज्जओ	५।२।४४	अणायारं परकम्म	८।३२	अन्न वा मज्जग रसं	५
अगुत्ती वभचेरस्स	६।५८	अणासए जो उ सहेज्ज कंटए	६।३।६	अन्न वा वि तहाविहं	५।१।७
अगलं फलिह् दारं	५।२।६	अणिण्य-वासो समुयाण-चरिया	चू० २।५	अन्नट्ठ पगड लयणं	
अचक्खु-विसओ जत्थ	५।१।२०	अणिच्चं तेसि विन्नाय	८।५८	अन्नाणी किं काही	
अचित्त पडिलेहिया	५।१।८१, ८६	अणिमिसं वा बहु-कटयं	५।१।७३	अन्नाय-उच्छ चरई विसुद्धं	६।१
अचियत्त चेव नो वए	७।४३	अणुन्नए नावणए	५।१।१३	अन्नाय-उच्छ पइरिक्कया य	चू०
अचियत्त-कुल न पविसे	५।१।१७	अणुन्नविय वोसिरे	५।१।१६	अन्नाय-उच्छ पुल-निप्पुलाए	१०
अच्छद्दा जे न भुजति	२।२	अणुन्नवेत्तु मेहावी	५।१।८३	अपाव-भावस्स तवे रयस्स	८
अजय आसमाणो उ	४।३	अणुमायं पि मेहावी	५।२।४६	अपिसुणे यावि अदीण-वित्ती	६।३
अजय चरमाणो उ	४।१	अणुमाय पि सजए	८।२४	अपुच्छिओ न भासेज्जा	८
अजय चिट्ठमाणो उ	४।२	अणुवीइ सव्वं सव्वत्थ	७।४४	अप्प पि बहु फासुयं	५।१
अजय भासमाणो उ	४।६	अणुसोओ ससारो	चू० २।३	अप्पं वा जइ वा बहुं	६।१
अजय भुजमाणो उ	४।५	अणुसोय-पट्टिएवहु-जणम्मि	चू० २।२	अप्पग्घे वा महग्घे वा	
अजय सयमाणो उ	४।४	अणुसोय-सुहोलोणो	चू० २।३	अप्पणट्ठा परट्ठा वा	६।११, ६।२

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
अप्पणा नावपगुरे	५।१।१८	अलद्धुय नो परिदेवएज्जा	६।३।४	अहागडेमु रीयति	१।४
अप्पत्तिय जेण सिया	८।४७	अलमप्पणो होइ अल परेसि	८।६१	अहावरे चउत्थे भते ! महव्वए...	४।सू०१४
अप्पत्तिय सिया होज्जा	५।१।१२	अलामो त्ति न सोएज्जा	५।२।६	अहावरे छट्ठे भते ! महव्वए	४।सू०१६
अप्प-भासी मियासणे	८।२६	अलाय व सजोइय	८।८	अहावरे तच्चे भते ! महव्वए	४।सू०१३
अप्पमतो जए निच्च	८।१६	अलोल भिक्खू न रसेसु गिद्धे	१०।१७	अहावरे दोच्चे भते ! महव्वए	४।सू०१२
अप्पहिट्ठे अणाउले	५।१।१३	अलोलुए अक्कुहए अमाई	६।३।१०	अहावरे पचमे भते ! महव्वए	४।सू०१५
अप्पा खलु सयय रक्खियव्वो	चू०२।१६	अल्लोण-गुत्तो निसिए	८।४४	अहिंसा निउण दिट्ठा	६।८
अप्पाण च किलामेसि	५।२।५	अवक्खियमवत्तव्व	७।४३	अहिंसा सजमो तवो	१।१
अप्पिच्छया अइलाभे वि सते	६।३।५	अवण्ण-चाय च परमुहस्स	६।३।६	अहियासे अव्वहियो	८।२७
अप्पिच्छे सुहरे सिया	८।२५	अवलविया न चिट्ठेज्जा	५।२।६	अहुणा-धोय विवज्जए	५।१।७५
अप्पे सिया भोयण-जाए	५।१।७४	अवि अप्पणो वि देहम्मि	६।२१	अहुणोवलत्त उल्ल	५।१।२१
अप्पोवहो कलहविवज्जणा य	चू०२।५	अवि वाससइ नारिं	८।५५	अहे दाहिणओ वा वि	६।३३
अफासुय न भुजेज्जा	८।२३	अविस्सई जीविय-पज्जवेण मे	चू०१।१६	अहो जिणेहि असावज्जा	५।१।६२
अवमचरिय घोर	६।१५	अविस्सासो य भूयाण	६।१२	आ	
अवोहिं-आसायण नत्थि मोकखो	६।१।५,१०	अव्वक्खित्तेण चेषसा	५।१।२,६०	आइक्खइ वियक्खणे	६।३
अवोहिकलुस कड	४।२०,२१	असइ वोसट्ट-चत्त-देहे	१०।१३	आइक्खेज्ज वियक्खणे	८।१४
अभिकखण काउस्सगकारी	चू०२।७	असकिलिट्ठेहि सम वसेज्जा	चू०२।६	आइण्ण-ओमाण-विवज्जणा य	चू०२।६
अभिकखण निव्विगइंगओ य	चू०२।७	असजमकरिं नच्चा	५।१।२६	आइन्नओ खिप्पमिव क्खलीण	चू०२।१४
अभिगम चउरो समाहिओ	६।४।६	असथडा इमे अबा	७।३३	आउ परिमियमप्पणो	८।३४
अभिभूय काएण परीसहाइ	१०।१४	असभतो अमुच्छिओ	५।१।१	आउकाय न हिंसति	६।२६
अभिरामयति अप्पाण	६।४।१	असविभागी न हु तस्स मोकखो	६।२।२२	आउकाय विहिंसतो	६।३०
अभिवायण वदण पूयण च	चू०२।६	अससट्ठेण हत्थेण	५।१।३५	आउकाय समारभ	६।३१
अमज्ज-मसासि अमच्छरीया	चू०२।७	अससत्ते जिइदिए	८।३२	आउरस्सरणाणि य	३।६
अमरोवम जाणिय सोक्खमुत्तम	चू०१।११	अससत्त पल्लोएज्जा	५।१।२३	आऊ चित्तमतमक्खलाया .	४।सू०५
अमुग वा णे भविस्सई	७।६	असच्चमोस सच्च च	७।३	आगओ य पडिक्कमे	५।१।८८
अमुयाण जओ होउ	७।५०	असण पाणग वा वि	५।१।४७,४६,५१, ५३,५७,५६,६१	आगाहइत्ता चलइत्ता	५।२।३१
अमोह वयण कुज्जा	८।३३	असव्वम वयणेहि य	६।२।८	आणुपुव्वि सुहेण मे	८।१
अम्मो माउस्सिय त्ति य	७।१५	असासया भोग-पिवास जतुणो	चू०१।१६	आमिओगमुवट्ठिया	६।२।५,१०
अयपिरमणुव्विग	८।४८	असिणाणमहिट्ठगा	६।६२	आभोएत्ताण नीसेस	५।१।८६
अयसो य अनिवाण	५।२।३८	अह च भोयरायस्स	२।८	आम छिन्न व सन्निर	५।१।७०
अयावयट्ठा सोच्चाण	५।२।२	अह वा ण करिस्सामि	७।६	आमग परिवज्जए	५।१।७०,५।२।१६, २१,२२,२४
अरक्खिओ जाइ-पह उवेइ	चू०२।१६	अह कोइ न इच्छेज्जा	५।१।६६	आमग विविह वीय	८।१०
अरस विरस वा वि	५।१।६८	अहणे निज्जाय-रूव-रयए	१०।६	आमिय भज्जिय सइ	५।२।२०
अल उदग-दोणिण	७।२७	अह सकिय भवेज्जा	५।१।७७	आयइ' नाव वुक्कइ	चू०१।१
अल पासायखभाण	७।२७			आय उवाय विविह वियाणिया	चू०१।१८

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
आययद्वौ अयं भुणो	५।२।२४	आसण मरणं जाण	७।२६	एतौ पुमं पञ्चदश गिरि वा	६।३
आयरिण आराहेइ	५।२।४५	आसात्ताण गेयाण	५।१।७७	एतौ विगद्विओ भयं	-
आयरिण नागहेइ	५।२।४०	आमायाण ने अग्गियास होइ	६।१।८	एम गेणं एम मूच	७
आवरियं अग्गिमावाहियग्गी	६।३।१	आगोविमं वा वि हू कोदण्णा	६।१।६	एमान्ना ता नेग्गयन्ना संणुणो	५०१
आयग्गि-याया पुण अणमन्ता	६।१।५,१०	आगोविमो यावि परं मु ण्ठो	६।१।५	एमाइ ताड मेहावी	
आयरियस्स महाण्णो	८।३३	आसीयिमो व कुविओ न भग्गे	६।१।७	एमा गण्ठ सा छम्भोवणिया...	४।५
आवरिया जं वण भित्तु	६।२।१६	आमु कुप्पेज्ज वा पणे	८।४७	एमे गण्ठु भेगेहि भगवनेहि ..	६।४।५
आपार-भोयन भीम	६।८	आमुत्त न गच्छेज्जा	८।२५	एमेण उत्तरेण य	५।
आपार-पन्नत्ति-धर	८।८६	आहरतो निवा नत्थ	५।१।२८	एमेण कम-जोगेण	५।०
आपार पणिहि ण्ठुं	८।१	आहरे पाण-भोगण	५।१।२७,२६,४२	एमेत्थिसमायावा	६
आपार-भाव-नेजे व	५।२।४६	आहारमज्ज सखं	८।२८	एग्गियावटियमायाय	५।१।
आपारमता गुण मुट्ठियणा	६।१।३	इ		एग्गिणाहार-माईणि	६।
आपारमट्ठा विणय पउंजे	६।३।२	इ वृत्तं महमिणा	६।२०,४८,८।२	इह गण्ठु भो ! पञ्चउण्ण...	५०१।५
आपारममात्थिनं वुडे	६।४।५०, ७	इगाल अग्गि अग्गि	८।८	इहलोम-पान्त-हिय	८।
आपारापरिभस्सण	६।५.०	इगाल छाग्गियं गानि	५।१।७	इहलोमगम कारण	६।२।
आपारे निच्चं पंडिया	६।४।१५०, ३	इदियाण जहा-भागं	५।१।१३	इहेवयन्मो अयमो अकिन्ती	५०१।५
आपावयत्ति गिच्छेमु	३।१२	इंमे वा पट्ठिओ छम	५०१।२	उ	
आपावयाही चय मोउमल्लं	२।५	इच्छेइयाड पंच मत्तव्वयाइ ...	४।५०१।७	उउ-प्यमन्ने विमले व चरिमा	६।८
आराहइत्ताण गुणे अणेने	६।१।१७	इच्छेवो छज्जीवणियं ...	४।५०२।६	उवट्टममसट्ठे	५।१।२
आराहए तोसए घम्मरामी	६।१।१६	इच्छेव ताओ विणाग्ग्या गणं	२।४	उगमं ने पुच्छेज्जा	५।१।६
आराहए लोममिणं तथा परं	७।५७	इच्छेव गपस्सिया वुद्धिम नरो	५०१।५८	उच्चारं पासावण	८।१
आराहेउ संवरं	५।२।४४	इच्छेवोसि छण्ह जीवणिकायाण...	४।५०१।०	उशर-भूमि संपन्न	८।५
आल्लेज्ज ल्लेज्ज वा	७।१७,२०	इच्छुत्तो हियमपणो	८।३६	उच्छु-पंडं अनिव्वुडं	५।२।१
आलोइय इंगियमेव नच्चा	६।३।१	इच्छ्या देज्ज परो न वा	५।२।२७	उच्छु-संडं व सिवाल्लि	५।१।७
आलोए गुरु-सगामे	५।१।६०	इच्छेज्जा परिभोत्तुय	५।१।८२	उच्छु-सडे अनिव्वुडे	३।
आलोए भायणे माहू	५।१।६६	इट्ठाल वा वि एगया	५।१।६५	उच्छो लणापहोइस्स	४।८
आलोयं थिग्गलं दार	५।१।१५	इट्ठि पत्ता महायसा	६।२।६,६,११	उच्छं चरे जीविय-नाभिफाले	१०।१
आवगाण वियागरे	७।३७	इत्थिय च चयड सव्वरो	६।४।७	उज्जाणम्मि समोसडं	६।
आवज्जड अत्रोहियं	६।५६	इत्थिय नेवमाल्ले	७।१६	उज्जालिया पज्जालिया निव्वाविया	५।१।६
आसइत्तु सइत्त वा	६।५३	इत्थियपुरिसं वा वि	५।२।२६	उज्जुप्यन्तो अणुव्विग्गो	५।१।६.०
आसएण न छड्ढए	५।१।८५	इत्थीओ यावि संकण	६।५.८	उज्जुमड खतिसजमरयस्स	४।२.०
आस एहि करेहि वा	७।४७	इत्थीओ सयणाण य	२।२	उट्ठिया वा निसीएज्जा	५।१।४.०
आसदी पल्लियकए	३।५	इत्थीओत्तेण वा पुणो	७।१७	उड्डुयं पडिलेहिया	५।१।८
आसदी पल्लियका य	६।५.५	इत्थीणं त न निज्जाए	८।५.७	उट्ठु अणुदिसामवि	६।३.३
आसदी पल्लियकेसु	६।५.३	इत्थीण वस न यावि गच्छे	१०।१	उत्तिग-पण्णोसु वा	५।१।५.६;८,११
आस चिट्ठु सएहि वा	८।१.३	इत्थी-पसु-विवज्जिय	८।५.१		

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
उल्लं अप्यणो काय	८१७	एम च दोस दट्ठण	५१२१४९, ६१२५	ओवत्तिया ओयारिया दए	५११६३
उल्ल वीय-ससत्त	६१२४	एयमट्ट न भुजति	६१५२	ओवाय विसम खाणु	५१११४
गं संपणोल्लिया	५११३०	एयमट्टं विवज्जिया	६१५५	ओवायव वक्ककरे स पुज्जो	६१३३
गम्मि तहा निच्चं	८१११	एय लद्धमन्नट्ट-पउत्तं	५१११६७	ओसन्न-दिट्ठाहड-भत्तपाणे	चू०२१६
गम्मि होज्ज निक्खित्तं	५११५९	एयारिसे महादोसे	५११६९	ओहारिणि अप्पियकारिणि च	६१३९
सियं कीयगड	३१२; ५११५५	एलमं दारगं साण	५११२२	ओहारिणी जा य परोवघाइणी	७५४
पण्ण नाइहीलेज्जा	५११६९	[एवं] उदओल्ले ससिणिट्ठे	५११३३	क	
पल पउम वा वि	५१२१४, १६	[एवं] उस्सक्किया ओसक्किया	५११६३	कए वा विक्कए वि वा	७४६
कुल्ल न विणिज्जाए	५११२३	एवं करेति संबुद्धा	२१११	कद मूल पलवं वा	३१७
य पि जाणई सोच्चा	४१११	एव खु बभयारिस्स	८१५३	कंदे मूले य सच्चित्तं	५१७०
लघिया न पविसे	५११२२	एवं गणी सोहइ भिक्खु-मज्जे	६१११५	कंबलं पाय-पुच्छण	६१९९, ३८
ल वा जइ वा सुक्कं	५११६८	एव-गुण-समाउत्त	७४९	कसेसु कस पाएसु	६५०
रओ सव्वभूएसु	८१२२	एव चिट्ठइ सव्वसजए	४११०	कट्टु आहम्मिय पय	८३१
वज्जा हया गया	६१२५, ६	एव तु अगुण-प्पेही	५१२४१	कट्टं सोय-गय जहा	६१२३
वन्नो देव-किच्चिसे	५१२४७	एव तु गुण-प्पेही	५१२४४	कण्ण गया दुम्मणियं जणति	६१३८
समेण हणे कोह	८१३८	एव दुवुद्धि किञ्चाण	६१२१९	कण्ण-नास-विगप्पिय	८५५
सकमत भत्तट्ठा	५१२१०	एव घम्मस्स विणओ	६१२१२	कण्ण-सोक्खेहिं सट्ठेहिं	८२६
सकमेज्ज भत्तट्ठा	५१२१३	एवं भवइ सजए	८३	कप्पा कप्पम्मि सकिय	५११४४
सते अविहेइए जे स भिक्खू	१०११०	एवं भासेज्ज पन्नवं	७३०, ३९, ४४	कम्म वघइ चिकण	६१६५
हिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे	१०११५	एवं सुही होहिसि संपराए	२१५	कम्मणुणा उववायए	८३३
इ भिक्खू अपुणागम गइं	१०२१	एवमन्ने समाणस्स	५१२३०	कम्मणुणा न विराहेज्जासि	४२९
त-वाया व सुदसण गिरि	चू०११७	एवमाइ उ जा भासा	७७	कयराइ अट्ट सुहमाइ	८१४
णीपोदग तत्त-फासुयं	८१६	एवमेय ति निहिसे	७१०	कयरा खलु सा छज्जीवणिया	४१००२
सवित्ताणमारुहे	५११६७	एवमेय ति नो वए	७८, ९	कयरे खलु थेरेहिं भगवतेहिं	६१४१००२
स्सचिया निस्सिचिया	५११६३	एवमेयाणि जाणित्ता	८११६	कय-विककय-सन्निहिओ विरए	१०१९६
तढ नाभिधारए	५१२२५	एवायरिय उवचिट्ठएज्जा	६११११	कया णु होज्ज एयाणि	७५१
ए		एवायरिय पि हु हीलयतो	६१११४	करेति आसायणा ते गुरूण	६११२
एण्णेण वट्ठेण	७१३	एवारिओ सुय-सील-बुद्धिए	६१११४	करेत्ता जिणसथव	५११६३
ओ वि पावाइ विवज्जयतो	चू०२१०	एस इत्थी अय पुम	७२१	कलुणा विवन्न-छदा	६१२८
तमवक्कमित्ता	५११८१, ८६, ५१२११	एस-कालम्मि सकिया	७७	कल्लाण-भागिस्स विसोहि-ठाणं	६१११३
तमवक्कमेत्ता	५११८५	एसोवमासायणया गुरूणं	६११६, ८	कवाड नो पणुल्लेज्जा	५१११८
भ-भत्त च भोयण	६१२२	एसो वा ण करिस्सई	७६	कवाड वा वि सजए	५१२१९
ओ तत्तय निमतए	५११३७	ओ		कविट्टु मार्उल्लिग च	५१२२३
पेए समणा मुत्ता	१३	ओगास फासुय नच्चा	५१११९	कसिणन्म-पुडावगमे व चदिमा	८६३
प च अट्टमन्न वा	७४	ओगाहइत्ता चलइत्ता	५११३१	कस्सट्ठा केण वा कड	५११५६
		ओगहसि अजाइया	५१११८, ६१३		

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
बह चरे बहं चिद्रे	४७	कुञ्जा पुग्निशक्तिं	५२१६	ग	
बहं नु कुञ्जा सामप्यं	२११	कुञ्जा साक्षात् सपयं	८५२	गहं न गच्छे अणमिज्जियं दुहं	चू०११४
बहं भुञ्जते भागंतो	४७	कुञ्जा साक्षात् चिदम्ना	चू०१७	गच्छिया न अले तिया	७२८
बहं मे आगारमोगरो	६२	कुमुदुपलगायिं	५२१२३	गंय मन्ने य वीयणे	३२
बहं सो नाहीद राजम	५१२	कुमुयं वा मन्दतिपं	५२११४, १६	गंभीरं भुतिरं नेव	५२१६६
बहमाने बहं माए	४७	कुम्भो न्व अलीणपदीय गुत्तो	८४०	गंभीर विजया एए	६५५
बहमेक्षणिवं चरे	६२३	कुञ्ज उभायं मया	५२११४, ५२१२५	गणिमागम-संपन्नं	६१
काएण अणियासाए	८२६	कुञ्जम भूमि जाणित्ता	५२१२४	गच्छिमवाओ पमूवाओ	७३५
काएण माया अहु माणमेणं	चू०११८, ५०२१४	कुन्ने जाया अणणे	२६	गमयागमणे पंय	५२१८६
कामरागचिवद्वजं	८५७	कुञ्ज देयतिव्वनं	५२१४६	गाणेमु न चिद्रेका	८११
कामे नमाही कम्मिं गु कुञ्जं	२५	कुञ्ज गो पयोममण्णो	६४६	गामे कुन्ने वा नगरे व देसे	चू०२१८
कामगिगो भो गग्गा व निच्च	६११२	कुञ्ज देण्णोएमु	३१४	गायस्सुव्वद्वृण्णए	६४५
कायनिज्ज त्ति नो माए	७३८	के इमिज्जंति नीरया	३१४	गायस्सुव्वद्वृणाणि य	३५
कालं उदावपारं च	६२२०	कोट्टं परिवज्जए	५२१२०	गायामंग विमूयणे	३६
काल न परिक्खेत्ति	५२१४, ५	कोट्टं भित्तिपुल्ल वा	५२१८२	गिण्णादि साङ्गुण मुचइसाह	६३११
कालालोणे य आमए	३८	कोट्टं गुण्णादं आवणे	५२१७६	गिरं न कुट्टं परिवज्जए सया	७५५
कालेण निवराते भिक्खू	५२१४	कोट्टं माण च मायं च	८३६	गिरं भासेज्ज पत्रवं	७३
कालेण य परिक्खमे	५२१४	कोट्टा जा अइ व भया	६११	गिहत्वा पि णं गरहति	५२१४०
कि जीवनासाओ परं नु कुञ्जा	६११५	कोट्टो पीइ पणासेइ	८३७	गिहत्वा पि णं पयंति	५२१४५
कि पुण जे सुयग्गाही	६२११६	कोट्टो य माणो य अणिग्गहीया	८३६	गिह्जिओं परिवज्जए जे स भिक्खू	१०६
कि पुण जो मुगं याए	७५	ख		गिह्जिओग समायरे	८२१
कि मे कटं कि च मे किच्चतेसं	चू०२१२	सधाओ पच्छा ममुवेत्ति साहा	६२११	गिह्जिओ उवभोगट्टा	६२११३
कि मे सिञ्जा इमं फळं	५२१४७	सन्ती य यम्मचेर च	४२७	गिह्जिओ तं न आइवले	८५०
कि मे परो पासइ कि व अप्पा	चू०२१३	समेह अवराहं मे	६२११८	गिह्जिओ वेयावट्ठिं	३६
कि वा नाहिइ छेय पावगं	४१०	सवित्ता पुव्व कम्मादं	३१५	गिह्जिओ वेयावट्ठियं न कुञ्जा	चू०२१६
कि सक्काणिज्जं न समायरामि	चू०२१२	सवित्तु कम्म गइमुत्तमं गय	६२१२३	गिहिसंभवं न कुञ्जा	८५२
किच्च कज्जं त्ति नो वाए	७३६	सवेत्ति अप्पाणमोहइसिणो	६६७	गिही पव्वइए न से	६१८
कित्तइस्सं सुणेह मे	५२१४३	साअम माअम तथा	५२१४७, ४६, ५१, ५३, ५७, ५६, ६१	गिहंतरनिसेज्जा य	३५
किमग पुण मज्ज इमं मणोदुहं	चू०११५	सविप्य गच्छति अमरभवणादं	४२८	गुञ्जाणुचरिय त्ति य	७५३
कि वाहं खलियं न विवज्जयामि	चू०२१३	सुण्विवायाए परिगया	६२१८	गुणाण च विवज्जओ	५२१४१
किविण वा वणीमगं	५२११०	सुहं पिवास दुस्सेज्ज	८२७	गुणाहियं या गुणओ समं का	चू०२१०
कीयमूहेसियाहट	६४८, ४६, ८२३	सुखं धायं सिव त्ति वा	७५१	गुणे आयरियसम्मए	८६०
कीरमाण ति वा नञ्जा	७४०	सेल सिषाण जल्लिय	८१८	गुणेहि साह अगुणेहिइसाह	६३१११
कुटमोएसु वा पुणो	६५०	से सोहई विमले अब्भमुक्के	६२११५	गुरुं तु नासाययई स पुज्जो	६३२

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
गुरुप्पसायाभिमुहो रमेज्जा	६१११०	चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो	६१३१४	ज तु नामेइ सासय	७१४
गुरु भूओवघाइणी	७१११	चारुल्लवियपेहिय	८१५७	ज पि वत्थ व पाय वा	६११६,३८
गुरुमिह सयय पडियरिय मुणी	६१३१५	चिट्टित्ताण व सजए	५१२१८	ज भवे भत्तपाण तु	५११४४,५०
गुरुस्सगासे विणय न सिक्खे	६११११	चिट्ठेज्जा गुरुणतिए	८१४५	ज लोए परम-दुच्चर	६१५
गुव्विणीए उवन्नत्थ	५११३६	चित्तभिच्चि न निज्झाए	८१५४	ज सुणित्तु सपुन्नाण	चू०२११
गुव्विणी कालमासिणी	५११४०	चित्तमतमचित्त वा	६११३	जच्चा तवसि बुद्धिए	८१३०
गेह्य वण्णिय सेडिय	५११३४	चियत्त पविसे कुल	५१११७	जढो हवइ सजमो	६१६०
गोयरग्गओ मुणी	५११२,२४,५१२१६	चुयस्स घम्माउ अहम्मसेविणो	चू०११७	जत्तेण कन्न व निवेसयति	६१३१३
गोयरग्गपविट्ठस्स	६१५७	चूलिय तु पवक्खामि	चू०२११	जत्थ पुप्फाइ बीयाइ	५११२१
गोयरग्गपविट्ठो उ	५१११६,५१२१८	चोइओ कुप्पई नरो	६१२१४	जत्थ सका भवे ज तु	७१६
घ		चोइओ वहई रह	६१२१६	जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्त	चू०२१४
घसासु भिलुगासु य	६१६१	छ		जन्नगिग विज्झायमिवप्पतेय	चू०११२
च		छद से पडिलेहए	५११३७	जमट्ट तु न जाणेज्जा	७१८
चउक्कसायावगए अणिस्सिए	७१५७	छदिय साहम्मियाण भुजे	१०१६	जय अपरिसाडय	५११४६
चउक्कसायावगए स पुज्जो	६१३१४	छत्तस्स य धारणट्टाए	३१४	जय चरे जय चिट्ठे	४१८
चउण्ह खलु भासाण	७११	छसु सजए सामणिए सया जए	७१५६	जय चिट्ठे मिय भासे	८११६
चउत्थ पायमेव य	६१४७	छाया ते विगल्लित्ठेदिया	६१२१७	जय परिट्ठेज्जा	५११८१,८६
चउव्विहा खलु आयारसमाही		छिदाहि दोस विणएज्ज रागं	२१५	जय परिहरति य	६१३८
भवइ... ६१४१सू०७		छिदित्तु जाइमरणस्स वघण	१०१२१	जय भुजतो भासतो	४१८
चउव्विहा खलु तवसमाही		ज		जयमासे जय सए	४१८
भवइ. ६१४१सू०६		जइ त काहिसि भाव	२१६	जयमेव परक्कमे	५११६,५१२१७
चउव्विहा खलु विणयसमाही		जइ तत्थ केइ इच्छेज्जा	५११६५	जया ओहाविओ होइ	चू०११२
भवइ . ६१४१सू०४		जइ तेण न सथरे	५१२१२	जया कम्म खवित्ताण	४१२५
चउव्विहा खलु सुयसमाही		जइ मे अपुग्गह कुज्जा	५११६४	जया गइ बहुविह	४११५
भवइ .. ६१४१सू०५		जइ ह रमतो परियाए	चू०११६	जया चयइ सजोग	४११८
चएज्ज देह न उ घम्मसासण	चू०११७	जओ पावस्स आगमो	७१११	जया जीवे अजीवे य	४११४
चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू	१०१७	ज गिर भासए नरो	७१५	जया जोगे निरु भित्ता	४१२४
चक्खुसे य अचक्खुसे	६१२७,३०,४२,४५	ज च निस्सकिय भवे	५११७६	जया धुणइ कम्मरय	४१२१
चत्तारि एए कसिणा कसाया	८१३६	ज छेयं त समायरे	४१११	जया निव्विदए भोए	४११७
चत्तारि वमे सया कसाए	१०१६	ज जहा गहिय भवे	५११६०	जया पुण्ण च पाव च	४११६
चरिया गुणा य नियमा	चू०२१४	ज जाणेज्ज चिरावोय	५११७६	जया मुडे भवित्ताण	४११६
चरतो न विण्णज्झाए	५१११५	ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा	५११४७,४६,५१,५३	जया य कुकुड्वस्स	चू०११७
चरे उच्च अयपिरो	८१२३	जतलट्ठी व नामी वा	७१२८	जया य चयई घम्म	चू०१११
चरेमदमणुव्विग्गो	५११२	ज तत्थेसणिय भवे	५११३६,३८	जया य थेरओ होइ	चू०११६

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
जया य पुण्यो होट	१०११४	जय सत्ताय निवारणो	८१६०	जेष वीरं वरं वीरं	१२११४
जया य माणिसो होट	१०११५	जा जा दन्तानि माणिसो	२१८	जे दिव्ये जे य माणिसो	४११६, १७
जया य चंद्रिसो होट	१०११६	जाजो हा हमे ममया	५१२३४	जे न वदे न से कुप्ये	५१२३०
जया मागलणो न	११२३	जाजिजा मोमिसो	५११६६	जे नियामं गमायति	६१५१
जया सत्त्वत्तं नार्ण	११२२	जाणिम पत्तं पुण्यतामं	१०१६८	जे भवति अणिदिग्गा	११५
जया तवग्मुनिहं	११२०	जा य आचोननिनिगा	३१६	जे भवति जिहिया	६१४१
जराए अभिभुवस्म	६१४६	जगतीं न इन्द्रति	६१३०	जे माणिया मयं माणयति	६१२१३
जरा जाय न पीट	६१३५	जा य कुरोति इनात्ता	७१२	जे मे गुरु मयवमणुमायति	६११३३
जन्मिता ह्य पायया	६१२१८	जा य मज्जानमा वितो	६१२०	जे य कौ पिए भोग	२१३
जवपुया समुवाण च निचं	६१३५	जा य मन्ता इवसन्ता	७१२	जे य चंटे मिए धदे	६१२३
जवं नाग्नमप्यया	५१२३५	जायति गोए पाया	६१६	जे य ननिस्त्रिया जगा	५११६८
जस्तिए धम्मपाट मित्तो	६१११२	जावणीय वरं वीरं	६१३५	जे याचि चंटे मज्जि गान्धे	६१२०२
जस्त धम्मे सया मणो	६११	जावणीयाए वरं	६१२८, ३१, ३५, ३६, ४०, ४५	जे याचि नार्ण वरं नि मन्ता	६११४
जस्तोयं दुहयो नार्यं	६१२२६	जावणं न निवारणं	७१२१	जे याचि मंदि ति गुरुं मिज्जा	६११२
जस्तोरिमा त्रोग जिहिया	१०२१५	जावणिया न हायति	८१३५	जे त्रोग मति माटणो	११३
जस्तोवमया उ हरेण निन्द्रो	१०११७	जिहिए जो मरं न पुणो	६१३८	जेति पिओ नवो मज्जो य	४१२८
जहा जायव्व मािचुगा	८११	जिहिए मन्वरा न पुणो	६१२१३	जे मिया मन्निहीयामं	६१२८
जहा पुनपुणोमस्त	८१५३	जिज्जसयनिग्गे अभिनमपुमने	६१२१५	जे हीन्धिया निहियि वान कुजा	६११३
जहा दुमस्म पुण्यं	११२	जिज्जसयणं अनिनिगे	६१४५	जे एयमप्याणमित्तोत्तएजा	६१३५
जहा निगते तवणश्चिमालो	६१११४	जिणो जाणउ वेवली	४१२०, २३	जे कामे न निवारण	२११
जहाग्निमभिजिज्ज	७११७, २०	जीवाजीधे अयाणंतो	४११२	जेग च समणधम्ममि	८१४२
जहा नगी कोमज्जोगकुत्तो	६१११५	जीवाजीधे वियाणंतो	४११३	जेगमा पायांवरं	८११७
जहा मे पुण्योत्तमो	२१११	जीत्तं न मग्जिज्जं	६११०	जे छन्दमाराहयइ स पुज्जो	६१३१
जहाहियगी जण नमगे	६११११	जुंजे अणत्तमो धुव	८१४२	जे जीधे वि न याणाइ	४११२
जहोवइद्ध अभिकामाणो	६१३२	जुत्ता ते लच्छिदिया	६१२१४	जे जीधे वि वियाणाइ	४११३
जाडं चत्तारिडभोज्जाडं	६१४६	जुत्तो य समणधम्ममि	८१४२	जे त जीवियाणरण	२१७
जाइ छन्नंति भूयाडं	६१५१	जुत्तो सया तवसमाहिए	६१४४	जे पव्वय तिरसा भेतुमिच्छे	६११८
जाइ जाणित्तु संजए	८११३	जुवं गये ति ण वूया	७१२५	जे पावगं जलियमवक्कमेजा	६११६
जाइं पच्छेज्ज मंजाए	८११४	जे आयरिय उवज्जयाणं	६१२१२	जे पुव्वरत्तावरत्तकाले	१०२१२२
जाइं वालोडवरज्जडं	६१७	जे उ भिकवू सिणायंतो	६१६१	जे रागदोसेहिं समो स पुज्जो	६१३११
जाइं राओ अपासतो	६१२३	जेणं गच्छइ सोग्गडं	८१४३	जे वा दए सत्तिअग्गे पहारं	६११८
जाइत्ता जस्स ओग्गाह	८१५	जेणं पउड दुहत्तरे	६१६५	जे वा विस खायइ जीवियट्ठी	६११६
जाइमता इमे रुक्खा	७१३१	जेण किंति सुयं सिग्घ	६१२१२	जे सहइ हु गामकटए	१०१११
जाइमरणाओ मुच्चई	६१४७	जेण जाणति तारिस	५१२४०, ४५		
		जेणडन्नो कुप्येज्ज न त वएजा	१०११८		

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
ठ		त पईवपयावट्टा	६३४	तम्हा त नाइवत्ताए	६२११६
ठविय सकमट्टाए	५११६५	त परिगिष्क वायाए	८३३	तम्हा तेण न गच्छेज्जा	५११६
ठिओ ठावयई पर	६४१५	त पि धीरो विवज्जाए	७४,७	तम्हा ते न सिणायति	६६२
ड		त पि सजमलज्जट्टा	६१६	तम्हा पाणवह घोर	६१०
डहर वा महल्लग	५२१२६	तं भवे भत्तपाण तु	५११४१,४३,४८, ५०,५२,५४,५८, ६०,६२,६४, ५२११५,५२११७	तम्हा मालोहड भिक्ख	५११६६
डहरा वि य जे परियायजेट्टा	६३३	त भे उदाहरिस्सामि	८१	तम्हा मेहुणससर्गि	६१६
डहरा वि य जे सुयवुद्धोववेया	६११३	त सुणेह जहा तहा	६६	तम्हा सो पट्टो पावेण	७५
डहरे इमे अप्पमुए त्ति नच्चा	६११२	त से होई कडुय फल	४१,२,३,४,५,६	तया कम्म खवित्ताण	४२४
ण		तज्जायससट्ट जई जएज्जा	चू०२१६	तया गइ बहुविह	४१४
ण य रूवेसु मण करे	८१६	तणकट्टसक्कर वा वि	५११८४	तया चयइ सजोग	४१७
त		तणस्ख न छिदेज्जा	८१०	तया जोगे निरु मित्ता	४२३
तउज्जुय न गच्छेज्जा	५२१७	तणस्ख सबीयगा	८२	तया धुणइ कम्मरय	४२०
तओ कारणमुप्पन्ने	५२१३	तत्तानिन्वुडभोइत	३६	तया निन्विदाए भोए	४१६
तओ तम्मि नियत्तिए	५२११३	तत्तो वि से चइत्ताणं	५२१४८	तया पुण्ण च पाव च	४१५
तओ भुजेज्जा एक्कओ	५११६६	तत्य अन्नयरे ठाणे	६७	तया मुडे भवित्ताण	४१८
तओ से पुप्फ च फल रसो य	६२११	तत्य चिट्ठेज्जा सजए	५२१११	तया लोग मत्थयत्थो	४२५
तं अइक्कमित्तु न पविसे	५२१११	तत्य भिक्खू सुप्पणिहिंदाए	५२१५०	तया लोगमलोगं च	४२२
त अप्पणा न गेण्हति	६१४	तत्य भुजेज्जा सजए	५२१८३	तया सवरमुक्किट्ट	४१६
त अप्पणा न पिवे	५११८०	तत्य से चिट्टमाणस्स	५२१२७	तया सव्वत्तग नाणं	४२१
त उक्खित्तु न निक्खिवे	५११८५	तत्य से भुजमाणस्स	५२१८४	तरित्तु ते ओहमिण कुत्तर	६२१२३
त च अच्चविल पूइ	५११७६	तत्या वि से न याणाइ	५२१४७	तरुणग वा पवाल	५२११६
त च उब्भिदिया देज्जा	५११४६	तत्थियम पढम ठाण	६८	तरुणिय व छिवाडिं	५२१२०
त च सघट्टिया दए	५११६१	तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा	चू०२१४	तव कुव्वइ मेहावी	५२१४२
त च सलुचिया दए	५२११४	तत्थेव पडिलेहेज्जा	५२१२५	तव चिम सजमजोगयं च	८६१
तं च सम्मदिया दए	५२११६	तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी	चू०२१५	तवतेणे वयतेणे	५२१४६
तं च होज्जा अक्रामेणं	५२१८०	तमेव अणुपालेज्जा	८६०	तवसा धुणइ पुराणपावगं	६४४,१०१७
त च होज्जा चलाचल	५२१६५	तम्हा अणावाह मुहाभिकखी	६१११०	तवस्सी अइउक्कसो	५२१४२
त चऽसि अघगवणिहणो	२८	तम्हा असणपाणाइ	६४६	तवे रए सामणिए जे स भिक्खू	१०१४
तं त सपडिवायए	६२१२०	तम्हा आयारपरक्कमेण	चू०२१४	तवे रया संजम अब्बे गुणे	६६७
त तारिसं नो पयलेति इदिया	चू०११७	तम्हा उद्देसिय न भुंजे	१०४	तवोगुणपहाणस्स	४२७
त देहवासं असुइं असासय	१०२१	तम्हा एय वियाणिता	५२१११,६२६,३२, ३६,४०,४३,४६	तत्तो त्ति अहियासए	५२१६
त न जले न जलावए जे स भिक्खू	१०२	तम्हा गच्छामो वक्खामो	७६	तसकाय न हिंसति	६४३
त न निहे न निहावए जे स भिक्खू	१०८			तसकाय विहिंसतो	६४४
तं निक्खित्तु रोयतं	५२१४२			तसकायसमारभ	६४५
				तसा अदुवा थावरा	६६,२३

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
दयाहिगारी भूएमु	८१३	दुव्वाई नियडी सढे	६१२३	घिइमओ सप्पुरिसस्स निच्च	चू०२११५
दवदवस्स न गच्छेज्जा	५१११४	दुस्सहाइ सहेत्तु य	३११४	घिरत्थु ते जसोकामी	२१७
दव्वीए भायणेण वा	५११३२, ३५, ३६	दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो	चू०१११५	धुणंति पावाइ पुरेकडाइ	६१६७
दस अट्ठ य ठाणाइ	६१७	दूरओ परिवज्जए	५१११२, १६, ६१५८	धुणिय रयमलं पुरेकड	६१३१५
दहे उत्तरओ वि य	६१३३	देंतिय पडियाइक्खे	५११२८, ३१, ३२,	धुयमोहा जिइदिया	३१३३
दाढुड्डिय घोरविस व नाग	चू०१११२		४१, ४३, ४४, ४६,	धुव च पडिलेहेज्जा	८११७
दाणट्ठा पगड इम	५११४७		४८, ५०, ५२, ५४, ५८,	धुवजोगी य हवेज्ज बुद्धवयणे	१०१६
दाणभत्तेसणे रया	११३		६०, ६२, ६४, ७२, ७४,	धुवसील्य सयय न हावएज्जा	८१४०
दायगस्सुभयस्स वा	५१२१२		७६, ५१२१५, १७, २०,	धूए नत्तुणिए त्ति य	७११५
दायव्वो होउकामेण	चू०२१२	देवया व चुया ट्ठाणा	चू०११३	धूमकेउ दुरासय	२१६
दारग वा कुमारिय	५११४२	देवलोसमाणो उ	चू०११०	धूवणेत्ति वमणे य	३१६
दारुण कक्कस फास	८१२६	देवा जक्खा य गुज्झगा	६१२१०, ११	वेणु रसदय त्ति य	७१२५
दिज्जमाण न इच्छेज्जा	५११३५, ३७	देवाण मणुयाण च	७१५०	न	
दिज्जमाण पडिच्छेज्जा	५११३७, ३८	देवा वि त नमसति	१११	न उजेज्जा न घट्टेज्जा	८१८
दिट्ठ मिय अससिद्ध	८१४८	देवे वा अप्परए महिड्डिए	६१४७	नगले मइय सिया	७१२८
दिट्ठि पडिसमाहरे	८१५४	देहे दुक्ख महाफलं	८१२७	नक्खत्त सुमिण जोग	८१५०
दिट्ठिवायमहिज्जा	८१४६	दोण्ह तु भुजमाणाण	५११३७, ३८	नक्खत्तारागणपरिवुड्डप्पा	६१११५
दिट्ठो तत्थ असजमो	६१५०	दोण्ह तु विणय सिकखे	७११	नगिणस्स वा वि मुडस्स	६१६४
दित्त गोण हय गय	५१११२	दो न भासेज्ज सव्वसो	७११	न चरेज्ज वासे वासते	५११८
दिया ताइ विवज्जेज्जा	६१२४	दो वि एए वियाणाई	४११४	न चरेज्ज वेससामते	५११६
दिव्व सो सिरिमेज्जति	६१२४	दो वि गच्छति सोग्गई	५१११००	न चिट्ठे चक्खुगोयरे	५१२११
दीसति दुहमेहता	६१२४	दो वि तत्थ निमतए	५११३८	न चे सरीरेण इमेणवेस्सई	चू०१११६
दीसति सुहमेहता	६१२४	दोस दुग्गइवड्डण	५११११, ६१२८, ३१,	न जाइमत्ते न य ख्वमत्ते	१०११६
दीहरोमनहसिणो	७१३१		३५, ३६, ४२, ४५	न त उवहसे मुणी	८१४६
दीहवट्ठा महाल्ल्या	७१३१	ध		न त भासेज्ज पन्नव	७१२, १३,
दुक्कराइ करेत्ताण	३११४	धम्म फासे अणुत्तर	४११६, २०	न तत्थ पडिओ कुप्पे	५१२१७
दुगवं वा मुगघ वा	५१२११	धम्मज्जाणरए जे स भिक्खू	१०११६	न तेण भिक्खू गच्छेज्जा	५११६६
दुग्गओ वा पओएण	६१२१६	धम्माउ भट्ठं सिरिओववेय	चू०१११२	न ते वायमुईरति	६१३८
दुत्तोसओ य से होइ	५१२३२	धम्मे उप्पज्जए मई	चू०२११	न ते वीइउमिच्छन्ति	६१३७
दुन्नामगोत्त च पिहुज्जणम्मि	चू०१११३	धम्मे ठिओ ठावयई पर पि	१०१२०	न ते सन्निहिमिच्छन्ति	६११७
दुरुहमाणी पवडेज्जा	५११६८	धम्मे सपडिवाइओ	२११०	न देव देव त्ति गिर वएज्जा	७१५२
दुल्लह लभित्तु सामण्ण	४१२६	धम्मो ति किच्चा परमग्गसूरे	६१३८	न निसीएज्ज कत्थई	५१२८
दुल्लहा सुग्गइ तारिसगस्स	४१२६, २७	धम्मो मगलमुक्किट्ठं	१११	न निसेज्जा न पीढए	६१५४
दुल्लहा उ मुहादाई	५१११००	धारति परिहरति य	६११६	नन्नत्थ एरिस वुत्त	६१५

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
न पक्खओ न पुरओ	८४५	न सा महं नो वि अह पि तीसे	२१४	निग्गंथा राइभोयणं	६१
न पडिगेण्हति सजया	५११६६	न से चाइ त्ति बुच्चई	२१२	निग्गंथा वज्जयति ण	६१०, १
न पडिन्नवेज्जा सयणासणाइ	चू०२१८	न सो परिग्गहो वुत्तो	६२०	निच्च कुल्लओ भयं	८५
न परं वएज्जासि अयं कुसीले	१०१८८	न हणे णो वि घायए	६१६	निच्च चित्तसमाहिओ हवेज्जा	१०१
न बाहिर परिभवे	८३०	न हासमाणो वि गिरं वएज्जा	७५४	निच्च होयव्वय सिया	८
न भूय न भविस्सई	६५५	नाइहूरवलोयए	५११२३	निच्चुव्विग्गो जहा तेणो	५१२३
न मे कप्पइ तारिसं	५११२८, ३१, ३२, ४१, ४३, ४४, ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५८, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६, ५१२१५, १७, २०	नाणदसणसपन्न	६११, ७४६	निट्टाण रसनिज्जूढं	८२
न मे कोइ वियाणई	५१२३७	नाणमेग्ग-चित्तो य	६१४३	निद् च न बहुमन्नेज्जा	८४
न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सई	चू०११६	नाणापिंडरया दंता	१५	निद्देसवत्ती पुण जे गुरूण	६२१२
नमोक्कारेण पारेत्ता	५११६३	नाणाहुईमतपयाभिसित्तं	६११११	निमतेज्ज जहक्कम	५११६
न य उक्क समासेज्जा	८४५	नाणुजाणति सजया	६११४	निमित्त मत मेसजं	८५
न य कुप्पे निहुइदिए व सते	१०११०	नामधिज्जेण णं बूया	७१७	नियच्छई जाइपह खु मदे	६१११
न य केणइ उवाएण	८२१	नामधेज्जेण ण बूया	७२०	नियटेज्ज अयपिरो	५११२२
न य कोइ उवहम्मई	१४	नायपुत्त-वओ-रया	६१७	नियडिं च सुणेह मे	५१२३१
न य दिट्ठ सुय सव्व	८२०	नायपुत्तेण ताइणा	६२०	नियत्तणे वट्टइ सच्चवाई	६३३३
न य पुप्फ किलामेइ	१२	नायपुत्तेण भासियं	५१२४६, ६२५	नियागमभिहडाणि य	३२
न य भोयणम्मि गिद्धो	८२३	नायरति कयाइ वि	६४५	निरओवम जाणिय दुक्खमुत्तमं	चू०१११
न य माणमएण मज्जइ	६४२	नायरति ममाइय	६२१	निव्वाण च न गच्छई	५१२३२
न य वुग्गहिय कहं कहेज्जा	१०११०	नायरति मुणी लोए	६१५	निसन्ना वा पुणुट्टए	५११४०
न या लभेज्जा निउणं सहायं	चू०२११०	नाराहेइ सवर	५१२३६, ४१	निसेज्जा जस्स कप्पई	६५६, ५६
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए	६११७, ८, ९	नारिं वा सुअलकिय	८५४	निस्सकिय भवे ज तु	७१०
न यावि हस्सकुहए जे स भिक्खू	१०२०	नारीणं न लवे कहं	८५२	निस्सेणिं फलग पीढं	५११६७
नरय तिरिक्खजोणिं वा	५१२४८	नल तण्ह विणित्तए	५११७८, ७९	निस्सेस चाभिगच्छई	६२१२
नरस्सत्तगवेसिस्स	८५६	नावाहिं तारिमाओ त्ति	७३८	नीय कुज्जा य अंजलि	५१२१७
न लवे असाहु साहु त्ति	७४८	नासदीपलियकेसु	६५४	नीय कुलमइक्कम्म	५१२२५
न लवेज्जोवघाइय	८२१	निकखम्ममाणाय बुद्धवयणे	१०१	नीय च आसणाणि य	६२११७
न लाभमत्ते न सुएणमत्ते	१०११६	निकखम्म वज्जेज्ज कुसीललिं	१०२०	नीय च पाए वदेज्जा	६२११७
नवाइ पावाइं न ते करेति	६६७	निग्गयत्ताओ भस्सई	६५	नीय सेज्ज गइ ठाण	६२११७
न विसीएज्ज पडिए	५१२२६	निग्गंथा उज्जुदसिणो	३११	नीयदुवार तमस	५१२०
न वीएज्ज अप्पणो कायं	८६	निग्गंथा गिहिभायणे	६५२	नीलियाओ छवि इ य	७३४
न सम्ममालोइयं होज्जा	५११६१	निग्गंथाण महेसिण	३११, १०	नीसाए पीढएण वा	५११४५
न सरीरं चाभिकंखई जे स भिक्खू	१०११२	निग्गंथाण सुणेह मे	६४	नेच्छन्ति वतय भोत्तुं	२६
		निग्गंथा धम्मजीविणो	६४६	नेयं ताईहिं सेवियं	६३६, ६६
		निग्गंथा पडिलेहाए	६५	नेव किच्चाण पिट्ठओ	८४५
				नेव गूहे न निणहवे	८३२
				नेव पुंछे न सलिहे	८७

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
पाणे य दगमद्विय	५।१।३	पुरिसं नेवमालवे	७।१६	बहुवित्यडोदगा यावि	७।३६
पायखज्जाई नो वए	७।३२	पुरिस गोत्तेण वा पुणो	७।२०	बहुसमाणि तित्थाणि	७।३७
पावं कम्म न वघई	४।७,८,९	पुरेकम्मणे हत्थेण	५।१।३२	बहुसलिलुप्पिलोदगा	७।३६
पावग जलइत्ताए	६।३२	पुंवि पच्छा व जं कडं	५।१।६१	बहुस्सुयं पज्जुवासेज्जा	८।४३
पासेज्ज विविह जगं	८।१२	पूर्इ-कम्म च आहडं	५।१।५५	बाहिर वा वि पोग्गल	८।६-
पिउस्सिए भाइणेज्ज त्ति	७।१५	पूयणट्ठी जसोकामी	५।२।३५	विडमुब्भेइमं लोणं	६।१७
पिट्ठिमसं न खाएज्जा	८।४६	पेमं नाभिनिवेसए	८।२६,५८	विहेलग पिपाल च	५।२।२४
पिडं सेज्ज च वत्थ च	६।४७	पेहमाणो मर्हि चरे	५।१।३	वीएसु हरिएसु वा	५।१।५७;८।११
पिया एगइओ तेणो	५।२।३७	पेहेइ हियाणुसासणं	६।४।२	वीय च वासं न तर्हि वसेज्जा	चू०२।११
पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे	६।२।२२	पोग्गलाण परिणामं	८।५६	वीय तं न समायरे	८।३१
पिहियासवस्स दतस्स	४।६			वीयमथूणी जाणिया	५।२।२४
पिहुखज्ज त्ति नो वए	७।३४	फ		वीयाणि सया विवज्जयंतो	१०।३
पीढए चगवेरे य	७।२८	फलं मूल व कस्सई	८।१०	वीयाणि हरियाणि य	५।१।२६,२६
पुच्छति निहुअप्पाणो	६।२	फलं व कीयस्स वहाय होइ	६।१।१	बुद्धवुत्तमहिट्ठगा	६।५४
पुच्छेज्जत्यविणिच्छयं	८।४३	फलिहग्गलनावणं	७।२७	बुद्धामन्तीति तारिसं	६।३६,६६
पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा	८।२२	फले वीए य आमए	३।७	बूया उवचिए त्ति य	७।२३
पुढविं न खणे न खणावए	१०।२	फासुय पडिलेहिता	८।१८	बोही जत्थ सुदुल्लाहा	५।२।४८
पुढविं भित्तिं सिलं लेलुं	८।४			बोही यसे नो सुलभा पुणो-पुणो	चू०१।१४
पुढविकायं न हिंसति	६।२६	ब			
पुढविकाय विहिंसंतो	६।२७	बंधई पावर्यं कम्मं	४।१,२,३,४,५,६	भ	
पुढविकायसमारंभ	६।२८	बंधं मोक्खं च जाणई	४।१५	भएज्ज सयणासणं	८।५१
पुढवि-जीवे वि हिंसेज्जा	५।१।६८	बंधचेर वसाणुए	५।१।६	भक्खरं पिव दट्ठूण	८।५४
पुढवि-तण-निस्सियाणं	१०।४	बंधयारिस्स दंतस्स	५।१।६	भट्टा सामिय गोमिए	७।१६
पुढवि दग अगणि माह्य	८।२	बंधयारी विवज्जाए	८।५५	भट्टे सामिणि गोमिणि	७।१६
पुढवी चित्तपंतमक्खाया...	४।सू०४	बप्पो चुल्लपिउ त्ति य	७।१८	भत्तट्ठाए समागया	५।२।७
पुढवी समे सुणी हवेज्जा	१०।१३	बहवे इमे असाहू	७।४८	भत्तपाण गवेसए	५।१।१;५।२।३
पुणो पडिक्कमे तस्स	५।१।६१	बहुअट्ठियं पुग्गलं	५।१।७३	भत्तपाण व संजए	५।२।२८
पुण्णट्ठा पगड इम	५।१।४६	बहुउज्झियघम्मिए	५।१।७४	भत्तपाणे व सजए	५।१।८६
पुत्तदारपरिकिण्णो	चू०१।८	बहु अच्छिर्हि पेच्छइ	८।२०	भद्दग पावग ति वा	८।२२
पुत्ते नत्तुणिय त्ति य	७।१८	बहुं परघरे अत्थिय	५।२।२७	भद्दग भद्दग भोज्जा	५।२।३३
पुप्फेसु भमरा जहा	१।४	बहुं पसवई पावं	५।२।३५	भमरो आवियइ रसं	१।२
पुप्फेसु होज्ज उम्मीसं	५।१।५७	बहु पावं पकुव्वई	५।२।३२	भयभेरवसद्दसप्पहासे	१०।११
पुरओ जुग-मायाए	५।१।३	बहु सुणेइ कण्णेहिं	८।२०	भवड निरासए निज्जरट्ठिए	६।४।४
पुरत्था य अणुग्गए	८।२८	बहुनिवट्ठिमा फला	७।३३	भवइ य दंते भावसंघए	६।४।५
		बहुवाहडा अगाहा	७।३६	भावियप्पा बहुस्सुओ	चू०१।६

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
भास अहियगामिणिं	८४७	मन्युकुम्मासभोयण	५११६८	मुच्छा परिग्गहो वुत्तो	६२०
भास न भासेज्ज सया स पुज्जो	६३१६	मन्ने अन्नयरामवि	६११८	मुणालियं सासवनालिय	५१२१८
भास निसिर अत्तवं	८४८	ममत्त भाग न कर्हिचि कुब्जा	८०२१८	मुणी एगतमस्सिए	५११११
भासमाणस्स अतरा	८४६	मयाणिसव्वाणिविज्जइत्ता	१०११६	मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी	८०२१६
भासमाणो य गोयरे	५१११४	महाकाए त्ति आलवे	७२३	मुसावाओ य लोगम्मि	६१२२
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया	७५६	महागरा आयरिया महेसी	६१११६	मुहत्तदुक्खा हु हवति कंटया	६३१७
भासुरमउल गइ गय	६३११५	महादोससमुस्सयं	६११६	मुहाजीवी असबद्धे	८२४
भिक्षू अक्खाउमरिहइ	८२०	महानिरयसारिसो	८०११०	मुहाजीवी वि दुल्लाहा	५१११००
भुजतो असणपाणाइ	६५०	महावाए व वायते	५१११८	मुहादाई मुहाजीवी	५१११००
भुजित्तु भोगाइ पसज्ज चयेसा	८०११४	महावीरेण देसियं	६१८	मुहालद्ध मुहाजीवी	५११६६
भुजेज्जा दोसवज्जियं	५११६६	महियाए व पडतीए	५१११८	मूलए सिंगवेरे य	३१७
भुज्जमाण विवज्जेज्जा	५११३६	महुकारसमा बुद्धा	११५	मूल परमो से मोक्खो	६२२२
भुत्तसेस पडिच्छए	५११३६	महुघय व भुजेज्ज सजए	५११६७	मूला मूलात्तिघ	५२२२३
भूओवघाईणिं भास	७२६	माउला भाइणेज्ज त्ति	७१८	मूलमेयमहम्मस्स	६११६
भूमिभाग वियक्खणो	५११२५	मा कुले गघणा होमो	२१८	मूलाओ खघप्पभवो दुमस्स	६२२१
भूयह्व त्ति वा पुणो	७३३	माण मइवया जिणे	८३८	मेहुणा उवसतस्स	६६४
भूयाणमेसमाघाओ	६३४	माणसम्माणकामए	५१२३५	मोक्खसाहणहेउस्स	५११६२
भूयाहिगरण पय	८५०	माणो विणयनासणो	८३७	मोहसताणसतओ	८०११८
भेयाययणवज्जिणो	६१५	मामग परिवज्जए	५१११७		
भोत्रा सज्जायरए जे स भिक्षू	१०१६	मा मे अच्चविल पूई	५१११७	र	
		मा मेय दाइय सत	५१२३१	रण परिफासिय	५१११७२
म		माय चज्जवभावेण	८३८	रओ सुयसमाहिए	६४३
मईए दसणेण वा	५११७६	मायन्ने एसणारए	५१२२६	रन्नो गिहवईण च	५१११६
मच कील च पासाय	५११६७	मायामित्ताणि नासेइ	८३७	रमेज्ज तम्हा परियाय पडिए	८०१११
मचमासलएसु वा	६५३	माया मोस च भिक्षुणो	५१२३८	रयाण अरयाण तु	८०११०
मच्छो व्व गल गिलित्ता	८०११६	माया मोस विवज्जए	५१२४६, ८४६	रयाण परियाए तहारयाणं	८०१११
मज्जप्पमाय विरओ	५१२४२	माया य लोभो य पवड्डुमाणा	८३६	रहस्सारक्खियाण य	५१११६
मणवयकायसुसवुडे जे स भिक्षू	१०१७	मायासल्ल च कुव्वई	५१२३५	रहस्से महल्लए वा वि	७२५
मणसा काय वक्केण	८३	मा वा होउ त्ति नो वए	७५०, ५१	राइणिएसु विणय पउजे	८४०, ६३३
मणसा वयसा कायसा	६२६, २६,	माहुणा अदुव खत्तिया	६२	राइभत्ते सिणाणे य	३२
	४०, ४३	मिय अदुट्ठ अणुवीइ भासए	७५५	राओ तत्थ कह चरे	६२४
मणसा वि न पत्थए	५१२२३, ८१०, २८	मियं भूमि परकमे	५११२४	रायपिडे किमिच्छए	३३
मणोसिला अजणे लोणे	५११३३	मिहोक्कहर्हि न रमे	८४१	रायाणो रायमत्रा य	६२
मत्तवोयणल्लुणे	६५१	मीसजाय च वज्जए	५११५५	राया व रज्जपवभट्टो	८०११४

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
रिद्धिमत् ति आलवे	७।५३	वएज्ज न पुणो त्ति य	६।२।१८	वायाइद्धो व्व हडो	२।
रिद्धिमत्तं नर दिस्स	७।५३	वएज्ज बहुसंभूया	७।३३	वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि	६।३।
रुक्खस्स तणगस्स वा	५।२।१६	वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं	७।५६	वासासु पडिसंलीणा	३।८
रुक्खा महल्ल पेहाए	७।२६,३०	वएज्ज वा वुट्टु बलाहए त्ति	७।५२	वाहिओ वा अरोगी वा	६।६
रूढा बहुसंभूया	७।३५	वए दरिसणि त्ति य	७।३१	वाहिमा रहजोग त्ति	७।२
रूवतेणे य जे नरे	५।२।४६	वए सवहणे त्ति य	७।२५	वाहिय वा वि रोगि त्ति	७।१
रोइयनायपुत्तवयणे	१०।५	वंत इच्छसि आवेउं	२।७	वाहियस्स तवस्सिणो	६।५
रोमालोणे य आमए	३।८	वत नो पडियायई जे स भिक्खू	१०।१	वाहियाणं च जे गुणा	६
ल		वंदमाणो न जाएज्जा	५।२।२६	वाही जाव न वड्डई	८।३
लज्जा दया सजमवंभचेर	६।१।१३	वदिओ न समुक्कसे	५।२।३०	विइत्तु जाईमरण महब्भयं	१०।१०
लद्धु न विकत्थयई स पुज्जो	६।३।४	वच्चमुत्त न धारए	५।१।१६	विउल अत्यसंजुत्त	५।२।४
लद्धूण वि देवत्त	५।२।४७	वच्छग वावि कोट्टए	५।१।२२	विउलट्टाणमाइस्स	६
लद्धे विपिट्टिकुव्वई	२।३	वज्जए वेससामतं	५।१।११	विउलहियसुहावहं पुणो	६।४।
लब्धिही एल्लमूययं	५।२।४८	वज्जंतो वीयहरियाइ	५।१।३	विऊहित्ताण व सजए	५।१।२
लहुत्त पवयणस्स वा	५।२।१२	वज्जयंति ठियप्पाणो	६।४६	विक्कायमाणं पसढ	५।१।७
लहुभूयविहारिणं	३।१०	वड्डई सोडिया तस्स	५।२।३८	विज्जमाणे परक्कमे	५।१।५
लाइमा भज्जिमाओ त्ति	७।३।४	वणस्सइं न हिंसति	६।४०	विज्जलं परिवज्जए	५।१।
लाभालाभ न निहिसे	८।२२	वणस्सइसमारभं	६।४२	विणएण पविसित्ता	५।१
लूहवित्ती सुतोसओ	५।२।३४	वणस्सई चित्तमतमक्खाया अणेग		विणए सुए अ तवे	६।४।१
लूहवित्ती सुसतुट्टे	८।२५	जीवा पुढोसत्ता...	४।सू०८	विणय पि ओ उवाएणं	६।२।५
लेवमायाए संजए	५।२।१	वणिमट्टा पगडं इमं	५।१।५१	विणयसमाही आययट्टिए	६।४।८
लोए वुच्चंति साहुणो	७।४८	वणीमगपडिघाओ	६।५७	विणियट्टन्ति भोगेसु	२।१।१
लोगंसि नरनारिओ	६।२।७,६	वणीमगस्स वा तस्स	५।२।१२	विणियट्टेज्ज भोगेसु	८।३
लोढेण वा वि लेवेण	५।१।४५	वत्थगघमलकारं	२।२	विणीयतण्हो विहरे	८।५
लोद्ध पउमगाणि य	६।६३	वत्थीकम्म विरेयणे	३।६	वित्तह पि तहामुत्ति	७।५
लोभ च पाववड्डुणं	८।३६	वमे चत्तारि दोसे उ	८।३६	वित्ती साहूण देसिया	५।१।६२
लोभ संतोसओ जिणे	८।३८	वय च वित्ति लब्भामो	१।४	विप्पइण्णाइं कोट्टए	५।१।२१
लोभस्सेसो अणुफासो	६।१८	वहं ते समणुजाणंति	६।४८	विप्पमुक्काण ताइणं	३।१
लोभेण विणिगूहई	५।२।३१	वहण तसथवराण होइ	१०।४	विभूसा इत्थिसंसग्गी	८।५६
लोहो सव्वविणासणो	८।३७	वाउकायसमारभं	६।३६	विभूसावत्तिय चय	६।६६
व		वाऊ चित्तमंतमक्खाया....	४।सू०७	विभूसावत्तियं भिक्खू	६।६५
वइविक्वलिय नञ्जा	८।४६	वाओ वुट्टुं व सीउण्ह	७।५१	विमणेण पडिच्छियं	५।१।८०
वईमए कण्णसरे स पुज्जो	६।३।६	वायसंजए संजइदिए	१०।१५	वियडं वा तत्तनिव्वुडं	५।२।२२
		वाया अदुव कम्मणा	८।१२	वियडेणुप्पिलावए	६।६१

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
वियाणिया अप्यगमप्यएण	६३१११	संकट्टाण विवज्जए	५१११५	सपयाईय मट्टे वा	७७
विरायई कम्म-घणम्मि अवगाए	८६३	सकप्यस्स वस गओ	२११	सपहास विवज्जए	८४१
विरायई मुरमज्जे व इदो	६१११४	सकमेण न गच्छेज्जा	५११४	संपाविउकामेअणुत्तराईं	६१११६
विवण्ण विरसमाहरे	५१२३३	सकिलेसकर ठाण	५१११६	सपिकखई अप्यगमप्यएण	चू०२१२२
विवत्ती अविणीयस्स	६१२२१	संख्खिं सख्खिं वूया	७३७	सपुच्छणा देहपलोयणा य	३३
विवत्ती वमचेरस्स	६५७	सघट्टइत्ता काएणं	६२११८	सवाहणा दत्तपहोयणा य	३३
विवित्ता य भवे सेज्जा	८५२	मजए सुसमाहिए	५११६,८४	सभिन्नवित्तस्स य हेट्टओ गई	चू०११३
विविह खाडम साइम	५१२२७	सजओ तं न अक्कमे	५११७	सरक्खणपरिग्गहे	६२१
विविह खाडम साइम लमित्ता	१०८,६	सजम अणुपालए	६४६	सलोग परिवज्जए	५११२५
विविह पाणभोयण	५११३६,५१२३३	सजम निहुओ चर	२१८	सवच्छर चावि पर पमाण	चू०२१११
विविहगुणतवो रए य निच्च	६४४, १०१२	सजमधुवजोगजुत्ते	१०१०	सवरसमाहिबहुलेण	चू०२१४
विसएसु मणुन्नेसु	८५८	सजमम्मि य जुत्ताण	३१०	सवरे खिप्पमप्पाण	८३१
विस तालउड जहा	८५६	सजमेण तवेण य	३१५	ससग्गीए अभिक्खण	५१११०
विसुज्झई ज सि मल पुरेकड	८६२	सजमे य तवे रय	६१,७४६	ससट्टकप्पेण चरेज्ज भिक्खू	चू०२१६
विहगमा व पुप्फेसु	१३	सजमे सुट्टिअप्पाण	३१	ससट्टे चेव बोधव्वे	५११३४
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो	चू०२१०	सजय साहुमालवे	७४६	ससट्टेण हत्थेण	५११३६
विहारचरिया इसिण पसत्था	चू०२१५	संजयाए सुभासियं	२१०	ससारसायरे घोरे	६६५
विहिणा पुव्वउत्तेण	५१२३	सजया किंवि नारभे	६३४	ससेइम चाउलोदग	५११७५
वीयावेऊण वा परं	६३७	संजयाण अकप्पिय	५११४१,४३,४८, ५०,५२,५४,५८, ६०,६२,६४,५१२१५,१७	सक्कारए सिरसा पजलीओ	६१११२
वीसमतो इम चित्ते	५११६४	संजयाण वुद्धाण सगासे	५१२५०	सक्कारेति नमसति	६२११५
वीसमेज्ज खणं मुणी	५११६३	संजया सुसमाहिया	३१२,६२६,२६,	सक्का सहेउ आसाए कटया	६३१६
वुज्झइ से अविणीयप्पा	६२३		४०,४३,	सक्कुलिं फाणिय पूय	५११७१
वुत्तो वुत्तो पकुव्वई	६२११६		७२३	सखुड्डुगवियत्ताण	६६
वेराणवुव्वीणि महव्वभयाणि	६३१७	संजाए पीणिए वा वि	५१११२	सगासे गुरुणो मुणी	५११८८,८४४
वेलुय कासवनालिय	५१२२१	संजिम्मं कलह जुद्धं	६२३,६१	सच्चासामोसा य जा मुसा	७२
वेलोइयाइ टालाइ	७३२	सत्तिमे सुहुमा पाणा	५१११२	सच्चा वि सा न वत्तव्वा	७११
वेहिमाइ त्ति नो वए	७३२	संतुट्टो सेवई पतं	५१२३४	सच्चित्त घट्टियाण य	५११३०
वोक्कनो होड आयारो	६६०	संतोसपाहन्न रए स पुज्जो	६३५	सच्चित्त नाहारए जे स भिक्खू	१०३
म		संयार अदुवासणं	८१७	सज्जाय पट्टवेत्ताण	५११६३
सड अन्नेण मग्गेण	५११६	संयारसेज्जासणभत्तपाणे	६३५	सज्जायजोगे च सया अहिट्टए	८६१
सड काले चरे भिक्खू	५१२६	संवि दगभवणाणि य	५१११५	सज्जायजोगे पयओ हवेज्जा	चू०२१७
सओवमंता अममा अकिंचणा	६६८	सपत्ती विणियस्स य	६२२१	सज्जायम्मि रओ सया	८४१
		सपत्ते भिक्खकालम्मि	५१११	सज्जाय-सज्जाण-रयस्स ताइणो	८६२
				सनिट्ठणे घुन्नमल पुरेकड	७५७

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थ
सन्निवेश च गरिहसि	५।२।५	सन्वओ वि दुरासय	३।३२	सायाउलगस्स निगामसाइस्स	४।२६
सन्निहिं च न कुब्बेज्जा	८।२४	सन्वं भुजे न छड्डुए	५।२।१	सालुय वा विरालिय	५।२।१८
सन्निही गिहिमतो य	३।३	सन्वजीवाण जाणई	४।१४,१५	सावज्जं न लवे मुणी	७।४०
स पच्छा परितप्पइ चू० १।२, ३, ४, ५, ६, ७, ८		सन्वथुवहिणा बुद्धा	६।२१	सावज्जं वज्जए मुणी	७।४१
सपिंडपायमागम्म	५।१।८७	सन्वदुक्खप्पहीणट्ठा	३।१३	सावज्ज बहुल चय	६।३६, ६६
सन्भितर वाहिर	४।१७, १८	सन्व घम्म परिब्भट्ठो	चू० १।२	साहट्ठु निक्खिवित्ताणं	५।१।३०
स भास सच्चमोस पि	७।४	सन्वबुद्धेहिं वणिण्यं	६।२२	साहप्पसाहा विह्वहति पत्ता	६।२।१
समइक्क तजोव्वणो	चू० १।६	सन्वभावेण संजए	८।१६	साहवो तो चियत्तेण	५।१।६५
समण माहण वा वि	५।२।१०	सन्वभूएसु संजमो	६।८	साहाविहयणेण वा	६।३७, ८८
समणट्ठाए व दावए	५।१।४६, ६७	सन्वभूयप्पभूयस्स	४।६	साहीणे चयइ भोए	२।३
समणट्ठा पगड इम	५।१।५३	सन्वभयसुहावहो	६।३	साहु साहु त्ति आलवे	७।४८
समणे यावि तारिसो	५।२।४०, ४५	सन्वमेयं ति नो वए	७।४४	साहुदेहस्स धारणा	५।१।६२
समसुद्धुक्ख सहे य जे स भिक्खू	१०।११	सन्वमेयं वइस्सामि	७।४४	साहु होज्जामि तारिओ	५।१।६४
समाए पेहाए परिव्वयतो	२।४	सन्वमेयमणाइण्णं	३।१०	सिच्चति मूलाइ पुण्णभवस्स	८।३६
समारभ च जोइणो	३।४	सन्वसंगावए य जे स भिक्खू	१०।१६	सिक्ख से अभिगच्छइ	६।२।२१
समावन्नो व गोयरे	५।२।२	सन्वसाहूहिं गरहिओ	६।१२	सिक्खमाणा नियच्छंति	६।२।१३
समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए	६।१।१६	सन्वसो तं न भासेज्जा	८।४७	सिक्खाए सु-समाउत्तो	६।३
समीरिय रूपमल व जोइणा	८।६२	सन्वाहारं न भुजंति	६।२५	सिक्खउण भिक्खेसणसोहिं	५।२।५०
समुच्छिए उन्नए वा पओए	७।५२	सन्विदिएहिं सुसमाहिएहिं	चू० २।१६	सिणाणं अदुवा कककं	६।६३
समुद्धरे जाइपहाओ अप्पयं	१०।१४	सन्विदियसमाहिए	५।१।२६, ६६; ८।१६	सिणाण जो उ पत्थए	६।६०
समुप्पेह तहाभूय	८।७	सन्वुककस परगघ वा	७।४३	सिणाणस्स य वच्चस्स	५।१।२५
समुप्पेहमसदिद्ध	७।३	सन्वे जीवा वि इच्छंति	६।१०	सिणेह पुप्फसुहुम च	८।१५
समुयाण चरे भिक्खू	५।२।२५	ससक्ख न पिवे भिक्खू	५।२।३६	सिद्धि गच्छइ नीरओ	४।२४, २५
सम्म भूयाइ पासओ	४।६	ससरक्खम्मि य आसणे	८।५	सिद्धि विमाणाइ उव्वेति ताइणो	६।६८
सम्महिट्ठी सया जए	४।२८	ससरक्खे मट्टिया उस्से	५।१।३३	सिद्धिमग्ग वियाणिया	८।३४
सम्महमाणी पाणाणि	५।१।२६	ससरक्खेहिं पाएहिं	५।१।७	सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता	३।१५
सम्महिट्ठी सया अमूढे	१०।७	ससाराओ त्ति आलवे	७।३५	सिद्धे वा भवइ सासए	६।४।७
सय चिट्ठ वयाहि त्ति	७।४७	साण सूइय गाविं	५।१।१२	सिद्धो हवइ सासवो	४।२५
सयणासण वत्थ वा	५।२।२८	साणीपावारपिहियं	५।१।१८	सिप्पा नेउणियाणि य	६।२।१३
सयय च असाहुया	५।२।३८	साणे वा वसुले त्ति य	७।१४	सिया एगइओ लद्धं	५।२।३१, ३३
सयल दुरहिट्टिय	६।४	सामण्णमणुचिट्ठई	५।२।३०	सिया तत्थ न कप्पई	६।५२
सया चए निच्च हियट्टियप्पा	१०।२१	सामण्णम्मि य संसओ	५।१।१०	सिया न भिदेज्ज व सत्ति अग्गं	६।१।६
सयाण मज्जे लहई पसंसणं	७।५५	सामण्णे जिण देसिए	चू० १।६	सिया मणो निस्सरई बहिद्धा	२।४
सवक्क मुद्धि समुपेहिया मुणी	७।५५	सामुद्धे पमुखारिय	३।८	सिया य गोयरग्गओ	५।१।८२
सविज्जविज्जाणुगया जससिणो	६।६८				

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
सिया य भिक्खू इच्छेज्जा	५११८७	सुविसुद्धो सुसमाहियप्पओ	६१४६	सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कुस कए य	५११३४
सिया य समणट्ठाए	५११४०	सुस्सूसइ तं च पुणो अहिट्ठए	६१४२	सोवच्चले सिघवे लोणे	३८
सिया विस हालहलं न मारे	६११७	सुस्सूसए आयरिप्पमतो	६१११७	सोहु नाहीइ सजमं	४१३
सिया हु सीसेण गिरि पि मिदे	६११६	सुस्सूसमाणो पडिजागरेज्जा	६१३१	हु	
सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे	६११६	सुस्सूसमाणो परिगिज्ज वक्क	६१३२	हदि घम्मत्थकामाण	६४
सियाहु से पावय नो उहेज्जा	६११७	सुस्सुसावयणकरा	६१२१२	हत्य पाय च काय च	८४४
सिलावुट्ठ हिमाणि य	८६	सुहसायगस्स समणस्स	४२६	हत्य पाय व लूसए	५११६८
सिलेसेण व केणइ	५११४५	सूइय वा असूइय	५११६८	हत्यगं सपमज्जित्ता	५११८३
सीईभूएण अप्पणा	८५६	सूरे व सेणाए समत्तमाउहे	८६१	हत्यगम्मि दलाहि मे	५११७८
सीउणहं अरई भय	८२७	से कोह लोह भयसा व माणवो	७५४	हत्यपायपडिच्छिन्न	८५५
सीएण उसिणेण वा	६६२	से गामे वा नगरे वा	५११२	हत्यसजए पायसजए	१०१५
सीओदग न पिए न पियावए	१०२	से जाणमजाण वा	८३१	हत्यी व वधणे वद्धो	चू०१७
सीओदग न सेवेज्जा	८६	से जे पुण इमे अणेगे वहवे	४१०६	हत्येण त गहेज्जण	५११८५
सीओदगसमारभे	६५१	सेज्ज निसेज्ज तह भत्तपाण	चू०२८	हरियाणि न छिदे न छिदावए	१०३
सुइ वा जइ वा दिट्ठ	८२१	सेज्जमागम्म भोत्तुयं	५११८७	हरियाले हिंगुलए	५११३३
सुई सया वियडभावे	८३२	सेज्जमुच्चारभूमि च	८१७	हले हले त्ति अन्ने त्ति	७१६
सुएण जुत्ते अममे अकिचणे	८६३	सेज्जा निसीहियाए	५१२२	हवेज्ज उयरे दते	८२६
सुकडे त्ति सुपक्को त्ति	७४१	सेज्जायरपिंड च	३५	हवेज्ज जगनिस्सिए	८२४
सुक्रीय वा सुविक्रीय	७४५	सेट्ठि व्व कव्वडे छट्ठो	चू०१५	हव्ववाओ न ससओ	६३४
सुच्छिन्ने सुहडे मडे	७४१	से तत्य मुच्छिए वाले	चू०११	हसतो नाभिगच्छेज्जा	५१११४
सुत्तित्य त्ति य आवगा	७३६	से तारिसे दुक्ख सहे जिइदिए	८६३	हिंसइ उ तयस्सिए	६१२७,३०,४१,४४
सुत्त व सीह पडिवोहएज्जा	६११८	से पावई सिद्धिमणुत्तर	६१११७	हिंसण न मुस बूया	६११
सुत्तस्स अत्यो जह आणवेइ	चू०२११	से भिक्खू वा भिक्खुणी वा	४१००,१८,१६, २०,२१,२२,२३	हिंसेज्ज पाणभूयाइ	५११५
सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू	चू०२११	सेय ते मरण भवे	२७	हियमट्ठ लाभमट्ठिओ	५११६४
सुद्धपुढवीए न निसिए	८५	सेलेसि पडिवज्जई	४२३,२४	हीलति ण दुब्बिहिय कुसीला	चू०११२
सुनिट्ठिए सुलट्ठे त्ति	७४१	से हु चाइ त्ति वुच्चई	२३	हीलति मिच्छ पडिवज्जमाणा	६११२
सुय केवलभासिय	चू०२१	सो चव उ तस्स अभूइभावो	६१११	हेमतेसु अवाउडा	३१२
सुय मे आउस तेण भगवया ..	४१००,१, ६१४१००१	सोच्चा जाणइ कल्लाण	४१११	हे हो हल्ले त्ति अन्ने त्ति	७१६
सुयत्यवम्मा विणयम्मि कोविया	६१२२३	सोच्चा जाणइ पावग	४१११	होति साहण दट्ठवा	चू०२४
सुयलाभे न मज्जेज्जा	८३०	सोच्चाण जिणसासण	८२५	होज्ज कट्ठ सिल वा वि	५११६५
सुयाणि य अहिज्जित्ता	६१४३	सोच्चाण मेहावी सुभासियाइ	६१११७, ६३१४	होज्ज वयाणं पीला	५१११०
सुर वा मेरग वा वि	५२२३६	सोच्चा निस्सकिय सुद्ध	५११६५	होज्जा तत्य विसोत्तिया	५११६
सुरविखओ सव्वदुहाण मुच्चइ	चू०२१६	सो जीवइ सजमजीविण	चू०२१५	होज्जा वा किंचुवस्सए	७२६
सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स	४२७	सो य पीणेइ अप्पय	१२	होल गोल वसुले त्ति	७१६

परिशिष्ट-४
सूक्त और

को कर या प्राप्त कर और उनका भावार्थ अगस्त्य चूर्णिके अनुसार 'अपने ऊरु से गुरु के ऊरु का स्पर्श कर' तथा जिनटिका के अनुसार 'ऊरु पर ऊरु रखकर'^२ इन शब्दों में है।

उत्तराध्ययन (१.१८) में 'न जुजे ऊरुणा ऊरु' पाठ है। इसकी व्याख्या में चूर्णिकार ने अगस्त्य चूर्णिके शब्द सरण किया है^३। शान्त्याचार्य ने भी इसका अर्थ—'गुरु के ऊरु से अपना ऊरु न सटाए'^४—किया है। इनके द्वारा भी के आशय की पुष्टि होती है।

श्लोक ४६ :

१२५. विना पूछे न बोले (अपुच्छिओ न भासेज्जा क) :

यहाँ निष्प्रयोजन—विना पूछे बोलने का वर्जन है, प्रयोजनवश नहीं ५।

१२६. वीच में (भासमाणस्स अंतरा ख) :

'आपने यह कहा था, यह नहीं' इस प्रकार वीच में बोलना असभ्यता है, इसलिए इसका निषेध है^५।

१२७. चुगली न खाए (पिट्ठिमंसं न खाएज्जा ग) :

परोक्ष में किसी का दोष कहना—'पृष्ठिमांमभक्षण' अर्थात् चुगली खाना कहलाता है^६।

१२८. कपटपूर्ण असत्य का (मायामोसं घ) :

'मायामृपा' यह सयुक्त शब्द है। 'माया' का अर्थ है कपट और 'मृपा' का अर्थ है असत्य। असत्य बोलने से पराधीनता का प्रयोग अवश्य होता है। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह अर्थार्थता को छिपाने के लिए अपने भावों पर भाषा का आवरण डालने का यत्न करता है जिससे सुनने वाले लोग उसकी बात को यथार्थ मान लें, इसलिए चिन्तनपूर्वक जो असत्य बोलें उसके लिए 'मायामृपा' शब्द का प्रयोग किया जाता है^७। इसका दूसरा अर्थ कपट-सहित असत्य वचन भी किया जाता है^८।

१—अ० चू० : ऊरुणा ऊरुणोण सघट्टेऊण एवमवि ण चिट्ठे ।

२—(क) जि० चू० पृ० २८८ : 'ण य ऊरु समासिज्जा' णाम ऊरुणा ऊरुस्स उवरि काऊण ण गुरुस्सगासं चिट्ठेज्जति ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : न च 'ऊरु समाश्रित्य' ऊरुरुपर्यूरु कृत्वा तिष्ठेद्गुरुर्वन्तिके, अविनयादिदोषप्रसङ्गात् ।

३—उत्त० चू० पृ० ३५ : ऊरुणामूलोण सघट्टेऊण एवमवि ण चिट्ठेज्जा ।

४—उत्त० वृ० वृ० १.१८ : 'न युज्यात्' न सङ्घट्टेद् अत्यासन्नोपवेशादिभि, 'ऊरुणा' आत्मीयेन, 'ऊरु' कृत्य-सबन्धि करणेऽत्यन्ताविनयसम्भवात् ।

५—(क) जि० चू० पृ० २८८ : 'अपुच्छिओ' णिक्कारणे ण भासेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : अपृच्छो निष्कारण न भापेत ।

६—जि० चू० पृ० २८८ : भासमाणस्स अतरा ण कुज्जा, जहा ज एय ते भणित एय न ।

७—(क) जि० चू० पृ० २८८ : ज परंमुहस्स अवयोळिज्जह त तस्स पिट्ठिमसभक्षण भवह ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : 'पृष्ठिमांसं' परोक्षदोषकीर्तनरूपम् ।

८—जि० चू० पृ० २८८ : मायाए सह मोस मायामोस, न मायामंतरेण मोसं भासह, कह ? , पुत्रिं भास कुडिलीकरेइ पण्णा म

९—(क) जि० चू० पृ० २८८ : अहवा ज मायासहिय मोस ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : मायाप्रधानां मृपावाचम् ।

श्लोक ४७ :

१२६. सर्वथा (सव्वसो ग) :

सर्वशः अर्थात् सब प्रकार से—सब काल और सब अवस्थाओं में^१ ।

श्लोक ४८ :

१३०. आत्मवान् (अत्तवं घ) :

‘आत्मा’ शब्द (१) स्व, (२) शरीर और (३) आत्मा—इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है । सामान्यतः जिसमें आत्मा है उसे ‘आत्मवान्’ कहते हैं^२ । किन्तु अध्यात्म-शास्त्र में यह कुछ विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है । जिसकी आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमय हो, उसे ‘आत्मवान्’ कहा जाता है^३ ।

१३१. दृष्ट (दिट्ठं क) :

जिस भाषा का विषय अपनी आँखों से देखा हो, वह ‘दृष्ट’ कहलाती है^४ ।

१३२. परिमित (मियं क) :

उच्च स्वर से न बोलना और जितना आवश्यक हो उतना बोलना^५—यह ‘मितभाषा’ का अर्थ है ।

१३३. प्रतिपूर्ण (पडिपुन्नं ख) :

जो भाषा स्वर, व्यञ्जन, पद आदि सहित हो, वह ‘प्रतिपूर्णभाषा’ कहलाती है^६ ।

१३४. परिचित (वियंजियं ख) :

अगस्त्य चूर्णि और टीका में ‘वियं जिय’ इन शब्दों को पृथक् मानकर व्याख्या की गई है । ‘वियं’ का अर्थ व्यक्त है^७ ।

१—जि० चू० पृ० २८६ : सव्वसो नाम सव्वकाल सव्वावत्याह ।

२—(क) हा० टी० प० २३६ : ‘आत्मवान्’ सचेतन इति ।

(ख) जि० चू० पृ० २८६ : अत्तव नाम अत्तवति वा विन्नवति वा एगट्टा ।

३—अ० चू० : नाणदसणचरित्तमयो जस्स आया अत्थि, सो अत्तव ।

४—(क) जि० चू० पृ० २८६ : दिट्ठं नाम ज चस्सुणा सय उवल्लब्धं ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : ‘दृष्टं’ दृष्टार्थविषयाम् ।

५—(क) अ० चू० : अणुच्चं कज्जमेत्तं च मित ।

(ख) जि० चू० पृ० २८६ : मितं दुविह—सद्दो परिमाणो य, सद्दो अणुच्च उच्चारिज्जमाणं मितं, परिमाणो कज्जमेत्तं उच्चारिज्जमाणं मितं ।

(ग) हा० टी० प० २३५ : ‘मितां’ स्वरूपप्रयोजनाभ्याम् ।

६—(क) जि० चू० पृ० २८६ : पडुप्पुन्नं णाम सरवजणपयादीहि उववेअ ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : ‘प्रतिपूर्णां’ स्वरादिभिः ।

७—(क) अ० चू० : वियं व्यक्तं ।

(ख) हा० टी० प० २३५ : ‘व्यक्तम्’ अल्लयाम् ।

अग्रस्त्यसिंह स्थविर ने 'जिय' का अर्थ मोह उत्पन्न करने वाली अर्थात् स्मृत भापा^१ और टीकाकार ने परिचित भापा किया है^२। 'व्यक्त' का प्राकृत रूप 'वत्त' या 'वियत्त' बनता है। उसका 'विय' रूप बहुत प्राचीन होना चाहिए। यजुर्वेद में व्यक्त करने के अर्थ में 'विव' शब्द का प्रयोग हुआ है^३। समव है यह 'विव' ही आगे चल कर 'विव' बन गया हो।

जिनदास महत्तर 'वियजिय' को एक शब्द मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ-तथ्य है^४। अनुयोगद्वार के आधार पर 'वियजिय' की एक कल्पना और हो सकती है। वहाँ 'सिक्खित ठित जित मित परिजित' ये पाँच शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जो पद लिया जाता है उस पद को 'शिक्खित', जिस शिक्खित पद की विस्मृति नहीं होती उसे 'स्थित', जो पद परिवर्तन करते समय या किसी के पूछने पर शीघ्र याद आ जाए वह 'जित', जिसके श्लोक, पद और वर्ण आदि की सख्या जानी हुई हो वह 'मित' तथा परिवर्तन करते समय जिसे क्रम या उत्क्रम से—किसी भी प्रकार से याद किया जा सके वह 'परिचित' कहलाता है^५। दशवैकालिक का प्रस्तुत प्रकरण भी भापा से सम्बन्धित है, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिपि-भेद के कारण 'ठिय जिय' के स्थान पर 'वियजिय' ऐसा पाठ हो गया हो, जिसका होना बहुत समव है। चूर्णिकार और टीकाकार के सामने वह परिवर्तित पाठ रहा है और वही उनके व्याख्या-भेद का हेतु बना है।

श्लोक ४६ :

१३५. श्लोक ४६ :

प्रस्तुत श्लोक में आचार, प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद—ये तीनों शब्द द्व्यर्थक हैं। चूर्णि और टीका काल तक इनका अर्थ व्याकरण से सम्बन्धित रहा। आगे चल वह आगमों से सम्बन्धित हो गया। द्वादशाङ्गी में पहला अङ्ग आचार, पाँचवाँ प्रज्ञप्ति और धारहवाँ दृष्टिवाद है। अग्रस्त्यसिंह स्थविर ने आचारधर और प्रज्ञप्तिधर का अर्थ भापा के विनयों—नियमों को धारण करने वाला किया है^६। जिनदास महत्तर के अनुसार 'आचारधर' शब्दों के लिङ्ग (स्त्री, पुरुष और नपुंसक) को जानता है^७। टीकाकार ने 'आचारधर' का अर्थ यही किया है। प्रज्ञप्तिधर का अर्थ लिङ्ग का विशेष जानकार और दृष्टिवाद के अध्येता का अर्थ प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम, वर्णविकार, काल, कारक आदि व्याकरण के अङ्गों को जानने वाला किया है^८। दीपिकाकार टीकाकार का अनुगमन करते हैं। अवचूरिकार ने आचारधर और प्रज्ञप्तिधर का अर्थ क्रमशः आचाराङ्गधर और भगवतीधर किया है। आचार, प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद—इनका सम्बन्ध भापा-कौशल से है, इसलिए कहा गया है कि आचार और प्रज्ञप्ति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में चूक जाए तो उसका उपहास न किया जाए।

प्रस्तुत श्लोक में सैद्धान्तिक भूल का प्रसङ्ग नहीं है किन्तु बोलते समय लिङ्ग, विभक्ति, कारक, काल आदि का विपर्यास हो जाए अर्थात् वाक्य-रचना में कोई त्रुटि आए, उसे सुनकर उपहास न करने का उपदेश है, इसलिए अवचूरिकार ने आचार और प्रज्ञप्ति

१—अ० चू० : जित न वा मोहकरं मणेकाकार ।

२—हा० टी० प० २३५ : 'जितां' परिचिताम् ।

३—अध्याय १३.३ ।

४—जि० चू० पृ० २८६ . 'वियजित' णाम वियजितति वा तत्यति वा एगद्वा ।

५—अनु० घृ० पृ० १४ ।

६—अ० चू० : आचारधरो-भासेजा तेस विणीय भासा विणयो, विसेसेण पन्नति-धरो'.....एत वयणलिगवणणविद्वजासे ण अवघसे ।

७—जि० चू० पृ० २८६ : आचारधरो इत्यिपुरिसणपुसगालिगाणि जाणइ ।

८—हा० टी० प० २३६ : आचारधरः स्त्रीलिङ्गादीनि जानाति प्रज्ञप्तिधरस्तान्येव सविशेषाणीत्येवभूतम् । तथा दृष्टिवादमधीयान प्रकृति-प्रत्ययलोपागमवर्णविकारकालकारकादिवेदिनम् ।

का जो अर्थ किया है, वह प्रकरणानुसारी नहीं लगता। प्रसङ्ग के अनुसार दिष्टिवाय (दृष्टिपात या दृष्टिवाद) का अर्थ नयवाद या विभज्यवाद होना चाहिए। जो बात विभाग करके कही जानी चाहिए वह प्रमादवश अन्यथा कही जाए तो उपहास का विषय बन सकता है। प्रस्तुत श्लोक में उसका निषेध है। नदी (सू० ४१) में दृष्टिवाद का प्रयोग सम्यक्त्ववाद के अर्थ में हुआ है जो नयवाद के अधिक निकट है। आचाराङ्ग और प्रज्ञप्ति का वर्तमान रूप भाषा के प्रयोग की कोई विशेष जानकारी नहीं देता। दृष्टिवाद में व्याकरण का समावेश होता है। संभव है आचार और प्रज्ञप्ति भी व्याकरण-ग्रन्थ रहे हों। दशवैकालिक निर्युक्ति में भी ये शब्द मिलते हैं :

“आयारे ववहारे पन्नत्ती चैव दिष्टीवाए य।

एसा चउव्विहा खलु कहा उ अक्खेवणी होइ ॥”

चूर्णिकार और टीकाकार ने आचार का अर्थ आचरण, प्रज्ञप्ति का अर्थ समझाना और दृष्टिवाद का अर्थ सूक्ष्म-तत्त्व का प्रतिपादन किया है^१। चूर्णिकारों ने यहाँ इन्हें द्वयर्थक नहीं माना है। टीकाकार ने मतान्तर का उल्लेख करते हुए आचार आदि को शास्त्र-वाचक भी माना है^२। स्थानाङ्ग में आक्षेपणी कथा के वे ही चार प्रकार बतलाए हैं जिनका उल्लेख निर्युक्ति की उक्त गाथा में हुआ है^३। इसकी व्याख्या के शब्द भी हरिभद्रसूरि की उक्त व्याख्या से भिन्न नहीं हैं। अभयदेव सूरि ने मतान्तर का उल्लेख भी हरिभद्रसूरि के शब्दों में ही किया है। व्यवहार (३) के ‘पन्नत्ति कुसले’ की व्याख्या में वृत्तिकार ने प्रज्ञप्ति का अर्थ कथा किया है।

भाष्यकार यहाँ एक बहुत ही रोचक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जल्लकाचार्य प्रज्ञप्ति-कुशल (कथा-कुशल) थे। एक दिन मुष्ण्डराज ने पूछा—भगवन्! देवता गतकाल को कैसे नहीं जानते, इसे स्पष्ट कीजिए! राजा ने प्रश्न पूछा कि आचार्य यकायक खड़े हो गए। आचार्य को खड़ा होते देख राजा भी तत्काल खड़ा हो गया। आचार्य के पास क्षीराश्रवलब्धि थी। उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया। उनकी वाणी में दूध की मिठास टपक रही थी। एक प्रहर बीत गया। आचार्य ने पूछा—राजन्! तुम्हें खड़े हुए कितना समय हुआ है? राजा ने उत्तर दिया—भगवन्! अभी-अभी खड़ा हुआ हूँ। आचार्य ने कहा—एक प्रहर बीत चुका है। तू उपदेश-वाणी में आनन्द-मग्न हो गतकाल को नहीं जान सका, वैसे ही देवता भी गीत और वाद्य में आनन्द-विभोर होकर गतकाल को नहीं जानते। राजा अब निरुत्तर था^४। इसके अनुसार प्रस्तुत श्लोक का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए—आचार्य (वचन-नियमन) के शास्त्र का अभिज्ञ बोलने में स्वलित हुआ है—वचन, लिङ्ग और वर्ण का विपर्यास किया है—यह जानकर भी मुनि उसका उपहास न करे।

१३६. जानने वाला (अहिज्जगं ख) :

इसका संस्कृत रूप ‘अधीयान’ किया गया है^५। चूर्णि और टीका का आशय यह है कि जो सम्पूर्ण दृष्टिवाद को पढ लेता है, वह भाषा के सब प्रयोगों का अभिज्ञ हो जाता है, इसलिए उसके बोलने में लिङ्ग आदि की स्वलना नहीं होती और जो वाणी के सब प्रयोगों को जानता है उसके लिए कोई शब्द अशब्द नहीं होता। वह अशब्द को भी सिद्ध कर देता है। प्रायः स्वलना वही करता है,

१—हा० टी० प० ११० : आचारो—लोचास्नानादिः व्यवहार-कथञ्चिदापन्नदोपव्यपोहाय प्रायश्चित्तलक्षणः प्रज्ञप्तिचैव—संशयापन्नस्य मधुरवचनैः प्रज्ञापना दृष्टिवादश्च—धोत्रपेक्षया सूक्ष्मजीवादिभावकथनम्।

२—हा० टी० प० ११० : अन्ये त्वमिदधत्ति—आचारादयो ग्रन्था एव परिगृह्यन्ते, आचाराद्यभिधानादिति।

३—स्था० ४.२.२८२ : आयार अक्खेवणी ववहार अक्खेवणी पन्नत्ति अक्खेवणी दिष्टिवात अक्खेवणी।

४—व्य० भा० ४.२ १४५-१४६।

५—अ० चू० : वयणनियमणमायारो।

६—(क) अ० चू० : दिष्टिवादमधिज्जगं—दिष्टिवादमज्जयणपरं।

(ख) हा० टी० प० २२६ : दृष्टिवादमधीयानं प्रकृतिप्रत्ययलोपागमवर्णविकारकालकारकादिषेदिनम्।

जो दृष्टिवाद का अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाता^१। दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में चूक सकता है और उसे पढ़ चुका वह नहीं चूकता—इस आशय को ध्यान में रखकर चूर्णिकार और टीकाकार ने इसे 'अधीयान' के अर्थ में स्वीकृत किया है। किन्तु इसका संस्कृत रूप 'अभिज्ञक' होता है। अधीयान के प्राकृत रूप—'अहिज्जत' और 'अहिज्जमाण' होते हैं^२।

१३७. बोलने में स्वलित हुआ है (वड्विक्खलियं ग) :

वाग्स्वलित का अर्थ है—बोलने में स्वलित होना। जिनदास चूर्णि में इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं^३—कोई व्यक्ति 'घडा ला' के स्थान में 'घडा लाता हूँ' और 'सोमशर्मा' के स्थान में 'शर्मसोम' कहता है, यह वाणी की स्वलितना है^४।

श्लोक ५० :

१३८. श्लोक ५० :

कोई व्यक्ति नक्षत्र आदि के विषय में पूछे तो समझे इस प्रकार कहना चाहिए कि 'यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है' इससे अहिंसा की सुरक्षा भी हो जाती है और अप्रिय भी नहीं लगता^५।

१३९. नक्षत्र (नक्खत्तं क) :

कृत्तिका आदि जो नक्षत्र हैं उनके विषय में—आज चन्द्रमा अमुक नक्षत्र-युक्त है—इस प्रकार गृहस्थ को न बताए^६।

१४०. स्वप्नफल (सुमिणं क) :

स्वप्न का शुभ-अशुभ फल बताना^७।

१४१. वशीकरण (जोगं क) :

यहाँ योग का अर्थ है औपघ^८ या खाद्य आदि पदार्थों के संयोग की विधि अथवा वशीकरण^९। संयोग की विधि, जैसे—दो

१—(क) अ० चू० . अधीतसव्ववातो गतविसारदस्स नत्थि खलित ।

(ख) जि० चू० पृ० २८९ अधिज्जियगहणेण अधिज्जमाणस्स वयणखलणा पायसो भवह, अधिज्जिए पुण निरवसेसे दिट्ठिवाए सव्व-पयोयजाणगतणेण अप्पमत्तणेण थ वत्तिक्खलियमेव नत्थि, सव्ववयोगतवियाणया असहमवि सह कुञ्जा ।

२—पाइयसहमहरणवो पृ० १२१ ।

३—जि० चू० पृ० २८९ : वायविक्खलियं नाम विविधमनेगप्पगार वहण खलिय भण्णइ, जहा घट आणेहित्ति (भागियन्वे घट आणेमिच्चि) भणिय, पुन्नाभिहाण वा पच्छा उच्चारयइ, जहा सोमसम्मोत्ति भणियन्वे सम्मसोमोत्ति भणिय च, एवमादि वायविक्खलिय ।

४—हा० टी० प० २३६ : 'वाग्स्वलित ज्ञात्वा' विविधम्—अनेकै प्रकारैर्लिङ्गभेदादिभि स्वलितम् ।

५—हा० टी० प० २३६ . ततश्च तदप्रीतिपरिहारार्थमित्य ब्रूयाद्—अनधिकारोऽत्र तपस्विनामिति ।

६—जि० चू० पृ० २८९ . गिहत्याण पुच्छमाणण णो णस्खत्तं कहेज्जा, जहा चदिमा अज्ज अमुकेण णक्खत्तेण जुत्तोत्ति ।

७—(क) जि० चू० पृ० २८९ : सुमिणे अक्खत्तदसणे ।

(ख) हा० टी० प० २३६ 'स्वप्न' शुभाशुभफलमनुभूतादि ।

८—अ० चू० : जोगो ओसहसमवादो ।

९—(क) जि० चू० पृ० २६० : अहवा निहसणवसीकरणाणि जोगो भण्णइ ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'योग' वशीकरणादि ।

पल घी, एक पल मधु, एक आढक दही, बीस काली मिर्च और दो भाग चीनी या गुड़—ये सब चीजें मिलाने से राजा के खाने योग्य 'रसालू' नामक पदार्थ बनता है^१। वशीकरण अर्थात् मन्त्र, चूर्ण आदि प्रयोगों से दूसरों को अपने वश में करना।

१४२. निमित्त (निमित्तं ख) :

निमित्त का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य-सबन्धी शुभाशुभ फल वताने वाली विद्या^२।

१४३. मन्त्र (मन्त्रं ख) :

मन्त्र का अर्थ है देवता या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए जपा जाने वाला शब्द या शब्द-समूह^३।

१४४. जीवो की हिंसा के (भूयाहिगरणं घ) :

एकेन्द्रिय आदि भूत कहलाते हैं। उन पर संघट्टन, परितापन आदि के द्वारा अधिकार करना—उनका हनन करना, 'भूताधिकरण' कहलाता है^४।

श्लोक ५१ :

१४५. अन्यार्थ-प्रकृत (दूसरों के लिए बने हुए) (अन्नद्वं पगडं क) :

अन्यार्थ—प्रकृत अर्थात् साधु के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए बनाया हुआ^५। यहाँ अन्यार्थ शब्द यह सूचित करता है कि जिस प्रकार गृहस्थों के लिए बने हुए घरों में साधु रहते हैं, उसी प्रकार अन्य तीर्थकों के लिए निर्मित वसति में भी साधु रह सकते हैं^६।

१४६. स्त्री और पशु से रहित (इत्थीपसुविवज्जियं घ) :

यहाँ स्त्री, पशु के द्वारा नपुंसक का भी ग्रहण होता है। विवर्जित का तात्पर्य है जहाँ ये दीखते हों वैसे मकान में साधु को नहीं रहना चाहिए^७।

१—जि० चू० पृ० २८६-२९० : जोगो जहा—दो घयपला मधु पल दहियस्स य आढयं मिरीय बीसा। खडगुला दो भागा एस रसालू निवड्जोगो।

२—(क) जि० चू० पृ० २९० : निमित्त तीतादी।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'निमित्त' अतीतादि।

३—(क) जि० चू० पृ० २९० मन्तो—असाहणो 'एगगहणे गहणं तज्जातीयाण'मितिकाठं विज्जा गहिता।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'मन्त्रं' वृत्तिकमत्रादि।

४—(क) अ० चू० 'भूताणि उपरोधक्रियाए अधिकयते जम्मि त भूताधिकरणं।

(ख) जि० चू० पृ० २९० : भूताणि—एगिदियाईणि तेसि संघट्टणपरितावणादीणि अहिय कीरति जम्मि तं भूताधिकरणं।

(ग) हा० टी० प० २३६ : भूतानि-एकेन्द्रियादीनि संघटनादिनाऽधिक्रियतेऽस्मिन्निति।

५—हा० टी० प० २३६ : 'अन्यार्थं प्रकृत' न साधुनिमित्तमेव निर्वर्तितम्।

६—जि० चू० पृ० २९० : अन्नद्वगहणेण अन्नउत्थिया गहिया, अट्टाए नाम अन्ननिमित्तं, पगडं पकप्पिय भण्णइ।

७—(क) जि० चू० पृ० २९० : तथा इत्थीहि विवज्जिय पसूहि य महीउट्टियपुट्टगगवादीहि, 'एगगहणे गहणं तज्जातीयाण'मितिकाठं णपुसगविवज्जियंपि, विवज्जिय नाम जत्थ तेसि आलोयमादीणि णत्थि तं विवज्जियं भण्णइ, तत्थ आतपरसमुत्था दोसा भवत्तिच्छिकाठं ण ठाइयन्व।

(ख) हा० टी० प० २३७ : स्त्रीपशुपण्डकविवर्जितं स्त्र्याद्यालोकनादिरहितम्।

१४७. गृह (लयणं क) :

‘लयन’ का अर्थ है पर्वतों में उत्खनित पापाण-गृह । जिसमें लीन होते हैं, उसे लयन कहा जाता है^१ । लयन और घर एक अर्थ वाले हैं^२ ।

श्लोक ५२ :

१४८. केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे (नारीणां न लवे कहां ख) :

‘नारीणां’ यह पष्ठी का बहुवचन है । इसके अनुसार इस चरण का अर्थ होता है—स्त्रियों की कथा न कहे अथवा स्त्रियों की कथा न कहे । अगस्त्य चूर्णि के अनुसार इसका अर्थ है—मुनि जहाँ विविक्त-शय्या में रहता है वहाँ अपनी इच्छा से आई हुई स्त्रियों को शृङ्गार-सम्बन्धी कथा न कहे^३ । जिनदास चूर्णि और टीका में इसका अर्थ है—मुनि स्त्रियों को कथा न कहे^४ । हरिभद्र ने इस अर्थ का विचार करते हुए लिखा है—औचित्य देखकर पुरुषों को कथा कहनी चाहिए और स्थान अविविक्त हो तो स्त्रियों को भी कथा कहनी चाहिए^५ । स्थानाङ्ग सूत्र के वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने ब्रह्मचर्य की नौ गुणियों के वर्णन में ‘नो इत्थीण क्व कहेत्ता भवइ’ के दो अर्थ किए हैं—(१) केवल स्त्रियों को कथा न कहे (२) स्त्रियों के रूपादि से सम्बन्ध रखने वाली कथा न कहे^६ । समवायाङ्ग सूत्र की वृत्ति में उनसे ‘स्त्रियों को कथा न कहे’—ऐसा एक ही अर्थ माना है^७ ।

मूल आगम में इसका एक अर्थ और भी मिलता है—नारीजनों के मध्य में शृ गार और करुणापूर्वक कथा नहीं करनी चाहिए^८ । अगस्त्यसिंह स्थविर का अर्थ इसीका अनुगामी है और आगे चल कर उन्होंने ‘स्त्रियों को कथा न कहे’—यह अर्थ भी मान्य किया है ।

देखिए अगले श्लोक का पाद-टिप्पण ।

१४९. गृहस्थों से परिचय न करे, साधुओं से करे (गिहिसंथवं न कुञ्जा ग साधुर्हि संथवं घ) :

सस्तव का अर्थ ससर्ग या परिचय है । स्नेह आदि दोषों की सभावना को ध्यान में रखकर गृहस्थ के साथ परिचय करने का निषेध किया है और कुशल-पक्ष की वृद्धि के लिए साधुओं के साथ ससर्ग रखने का उपदेश दिया है^९ ।

१—(क) अ० चू० लीयते जम्मि त लेण णिलयणमाश्रय ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : ‘लयन’ स्थान वसतिरूपम् ।

२—जि० चू० पृ० २६० . लयण नाम लयणति वा गिहति वा एगट्टा ।

३—अ० चू० : तत्थजतिच्छोवगताण वि नारीणां सिगारातिगविसेसे ण कथे क्वे ।

४—(क) जि० चू० पृ० २६० : तीए विवित्ताए सेज्जाए णारीण णो क्हं कहेज्जा, किं कारणं?, आतपरसमुत्था घमचेरस्स बोसा भवतित्तिकाठ ।

(ख) हा० टी० प० २३७ . ‘विवित्ता च’ तदन्यसाधुमी रहिता च, चशब्दात्तथाविधमुजङ्गप्रायिकपुरुषयुक्ता च भवेच्छय्या-वसतिर्यदि ततो ‘नारीणां’ स्त्रीणां न कथयेत्कथां शङ्कादिदोषप्रसङ्गात् ।

५—हा० टी० प० २३७ : औचित्य विज्ञाय पुरुषाणां तु कथयेत्, अविविकायां नारीणामपीति ।

६—स्था० ८ ३.६६३ प० ४२७ वृ० : नो स्त्रीणां केवलानामिति गम्यते ‘कथां’ धर्मदेशनादिलक्षणवाक्यप्रतिबन्धरूपां यदि वा—‘कर्णाटी सरतोपचारकुञ्जला, लाटी विदग्धप्रिया’ इत्यादिकां प्रागुक्तां वा जालादिचातूरूपां कथयिता—तत्कथको भवति प्रसञ्चारीति ।

७—सम० वृ० प० १५ : नो स्त्रीणां कथा कथयिता भवतीति ।

८—प्रश्न० सवरद्वार ४ : ‘वितिय नारीजणस्स मज्जे न कहेयन्वा क्हा विवित्ता.....’

९—हा० टी० प० २३७ : ‘गृहिसस्तव’ गृहपरिचय न कुञ्जां तत्स्नेहादिदोषप्रसङ्गात् । कुञ्जांसाधुमि सह ‘संस्वव’ परिचयं, कल्याण-मित्रयोगेन कुशलपक्षवृद्धिभावतः ।

श्लोक ५३ :

१५०. श्लोक ५३ :

शिष्य ने पूछा—भगवन् ! विविक्त-स्थान में स्थित मुनि के लिए किसी प्रकार आई हुई स्त्रियों को कथा कहने का निषेध है—इसका क्या कारण है ?

आचार्य ने कहा—वत्स ! तुम सही मानो, चरित्रवान् पुरुष के लिए स्त्री बहुत बड़ा खतरा है ।

शिष्य ने पूछा, कैसे ? इसके उत्तर में आचार्य ने जो कहा वही इस श्लोक में वर्णित है^१ ।

१५१. वच्चे को (पोयस्स क) :

पोत अर्थात् पत्नी का वच्चा जिसके पख न आए हों^२ ।

१५२. स्त्री के शरीर से भय होता है (इत्थीविग्गहओ भयं घ) :

विग्रह का अर्थ शरीर है^३ । 'स्त्री से भय है' ऐसा न कहकर 'स्त्री के शरीर से भय है' ऐसा क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर है—ब्रह्मचारी को स्त्री के सजीव शरीर से ही नहीं, किन्तु मृत शरीर से भी भय है, यह बताने के लिए स्त्री के शरीर से भय है—यह कहा है^४ ।

श्लोक ५४ :

१५३. चित्र-भित्ति (चित्तभित्ति क) :

जिस भित्ति पर स्त्री अङ्कित हो, उसे यहाँ 'चित्र-भित्ति' कहा है^५ ।

१५४. आभूषणों से सुसज्जित (सुअलंकियं ख) :

सु-अलङ्कृत अर्थात् हार, अर्धहार आदि आभूषणों से सज्जित^६ ।

१—अ० चू० : को पुण निबधो ज विविक्तलयणत्थितेणावि
कहचि उपगताण नारीण कहा ण कप्पणीया ।
भरणत्ति, वत्स ! नणु चरित्तवतो महाभयमिद
इत्थी णाम, कहं—'जहा कुक्कड' ॥

२—जि० चू० पृ० २६१ : पोतो णाम अपक्खजायओ ।

३—(क) जि० चू० पृ० २६१ : विग्गहो सरीर भरणह ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'स्त्रीविग्रहात्' स्त्रीशरीरात् ।

४—(क) जि० चू० पृ० २६१ : आह—इत्थीओ भयत्ति भाणियब्बे ता किमत्थ विग्गहग्गहणं कयं ? , भरणह, न केवल सजीवइत्थी-समीवायो भयं, किन्तु वन्नगतजीवाएवि सरीरं ततोऽवि भयं भवइ, अओ विग्गहग्गहणं कयंति ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : विग्रहग्रहणं मृतविग्रहादपि भयख्यापनार्थमिति ।

५—(क) अ० चू० : जत्थ इत्थी लिहिता तहाविधं चित्तभित्ति'.....' ।

(ख) जि० चू० पृ० २६१ : जाए भित्तीए चित्तकया नारी त चित्तभित्ति ।

६—(क) जि० चू० पृ० २६१ : जीवत्ति च जाहे सोमणेण पगारेण हारदहारार्ईह अलंकिया विट्ठा भवइ ताहे तं नारिं सुपलकितं तं ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : नारीं वा सचेतनामेव स्वलट्कृताम्, उपलक्षणमेतदनलट्कृतां च न निरीक्षेत ।

श्लोक ५५ :

१५५. (विगप्पियं ख) :

विकल्पित अर्थात्—कटा हुआ^१ । टीका में 'कर्णनासाविकृताम्' इति 'विकृतकर्णनासाम्'—है^२ । इसके आधार पर 'कणनास विकट्टिय' या विगत्तिय' पाठ की कल्पना की जा सकती है । विकट्टिय = विकृत—कटा हुआ^३ ।

१५६. (अवि ग) :

यहाँ 'अपि' शब्द सभावना के अर्थ में है । सभावना—जैसे जिसे हाथ, पाँव कटी हुईं सौ वर्ष की बुद्धिया से दूर रहने को कहा है, वह स्वस्थ अङ्गवाली तरुण स्त्री से दूर रहे—इसकी कल्पना सहज ही हो जाती है^४ ।

श्लोक ५६ :

१५७. आत्मगवेपी (अत्तगवेसिस्स ग) :

दुर्गति-गमन, मृत्यु आदि आत्मा के लिए अहित हैं । जो व्यक्ति इन अहितों से आत्मा को मुक्त करना चाहता है—आत्मा के अमर स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, उसे 'आत्मगवेपी' कहा जाता है^५ ।

जिसने आत्मा के हित की खोज की उसने आत्मा को खोज लिया^६ । आत्म-गवेपणा का यही मूल मंत्र है ।

१५८. विभूषा (विभूसा क) :

स्नान, सद्दर्शन, सज्जल-वेप आदि—ये सब विभूषा कहलाते हैं^७ ।

१५९. प्रणीत-रस (पणीयरस ख) :

इसका शब्दार्थ है, रूप, रस आदि युक्त अन्न^८, व्यञ्जन^९ । पिण्डनिर्युक्ति में 'प्रणीत' का अर्थ गलत्स्नेह (जिससे घृत आदि टपक

१—जि० चू० पृ० २६१ . अणेगप्पगार कप्पिया जीए सा कन्ननासाविकप्पिया ।

२—हा० टी० प० २३७ ।

३—पाइयसइमहणव पृ० ६६० ।

४—जि० चू० पृ० २६१ : अविसदो सभावणे वट्टइ, किं सभावयति ?, जहा जइ हत्थादिच्छिन्नावि वाससयजीवी दूरमो परिवज्जणिज्जा, किं पुण जा अपलिच्छिन्ना वयत्या वा ?, एयं सभावयति ।

५—(क) जि० चू० पृ० २६० . अत्तगवेसिणो, अहवा मरणभयभीतस्स अत्तणो उवायगवेसित्तेण अत्ता सट्टु वा गवेसियो जो पण्हितो अप्पाणं विमोएइ ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'आत्मगवेपिण' आत्महितान्वेषणपरस्य ।

६—अ० चू० . अप्पहित्तगवेसणेण अप्पा गवेसितो भवति ।

७—(क) जि० चू० पृ० २६१ : विभूसा नाम गहाणुव्वलणटज्जलवेसादी ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'विभूषा' वस्त्रादिराढा ।

८—अ० चिं० स्वोपज टीका ३ ७७ पृ० १७० . 'प्रणीतमुपसपन्न'—प्रणीयतेस्म प्रणीत रूपरसादिनिष्पन्नमन्नम् ।

९—हल० पृ० ४५२ . पाकेन रूपरसादिसंपन्न व्यञ्जनादि ।

रहा हो वैसा भोजन) किया है^१ । नेमिचन्द्राचार्य ने 'प्रणीत' का अर्थ अतिवृहक—अत्यन्त पुष्टिकर किया है^२ । प्रश्नव्याकरण में प्रणीत और स्निग्ध भोजन का प्रयोग एक साथ मिलता है^३ । इससे जान पड़ता है कि प्रणीत का अर्थ केवल स्निग्ध ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी है । स्थानान्तर में भोजन के छह प्रकार बतलाए हैं—मनोज्ञ, रसित, प्रीणनीय, वृंहणीय, दीपनीय और दर्पणीय^४ । इनमें वृंहणीय (धातु का उपचय करने वाला या बलवर्द्धक) और दर्पणीय (उन्मादकर या मदनीय—कामोत्तेजक) जो हैं उन्ही के अर्थ में प्रणीत शब्द का प्रयोग हुआ है—ऐसा हमारा अनुमान है । इसका समर्थन हमें उत्तराध्ययन (१६.७) के 'पणीय भक्षणं तु, खिप्यं मयविवद्धुणं' इस वाक्य से मिलता है । प्रणीत-भोजन का त्याग ब्रह्मचर्य की सातवीं गुणि है^५ । एक और प्रस्तुत श्लोक में प्रणीत-रस भोजन को ब्रह्मचारी के लिए ताल-पुट विष कहा है । दूसरी ओर मुनि के लिए विकृति—दूध, दही, घृत आदि का सर्वथा निषेध भी नहीं है । उसके लिए बार-बार विकृति को त्यागने का विधान मिलता है^६ । मुनिजन प्रणीत-भोजन लेते थे, ऐसा वर्णन आगमों में मिलता है^७ ।

भगवान् महावीर ने भी प्रणीत-भोजन लिया था^८ । आगम के कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि मुनि को प्रणीत-भोजन नहीं करना चाहिए और कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि प्रणीत-भोजन किया जा सकता है । यह विरोधाभास है । इसका समाधान पाने के लिए हमें प्रणीत-भोजन के निषेध के कारणों पर दृष्टि डालनी चाहिए । प्रणीत-भोजन मद-वर्धक होता है । इसलिए ब्रह्मचारी उसे न खाए^९ । ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँचवीं भावना (प्रश्नव्याकरण के अनुसार) प्रणीत—स्निग्ध—भोजन का विवर्जन है । वहाँ बताया है कि ब्रह्मचारी को दर्पकर—मदवर्धक आहार नहीं करना चाहिए, बार-बार नहीं खाना चाहिए, प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, शाक-सूप अधिक हो वैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, डटकर नहीं खाना चाहिए । जिससे सयम-जीवन का निर्वाह हो सके और जिसे खाने पर विभ्रम (ब्रह्मचर्य के प्रति अस्थिर भाव) और ब्रह्मचर्य-धर्म का भ्रंश न हो वैसा खाना चाहिए । उक्त निर्देश का पालन करने वाला प्रणीत-भोजन-विरति की भावना से भावित होता है^{१०} । प्रणीत की यह पूर्ण परिभाषा है । उक्त प्रकार का प्रणीत-भोजन उन्माद बढ़ाता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है । किन्तु जीवन-निर्वाह के लिए स्निग्ध-पदार्थ आवश्यक हैं, इसलिए उनका भोजन विहित भी है । मुनि का भोजन संतुलित होना चाहिए । ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रणीत-भोजन का त्याग और जीवन-निर्वाह की दृष्टि से उसका स्वीकार—ये दोनों सम्मत हैं । जो भ्रमण प्रणीत-आहार और तपस्या का सतुलन नहीं रखता उसे भगवान् ने पाप-भ्रमण कहा है^{११} और प्रणीत-रस के भोजन को तालपुट-विष कहने का आशय भी यही है ।

१—पि० नि० गाथा ६४५ : ज पुण गलत्तनेह, पणीयमिति त बुहा वेत्ति, वृत्ति—यत् पुनर्गलत्स्नेहं भोजन तत्प्रणीत, 'बुधा.' तीर्थकृदादयो प्रवृत्ते ।

२—उत्त० ३०.२६ ने० वृ० पु० ३४१ : 'प्रणीतम्' अतिवृहकम् ।

३—प्रश्न० सवरद्वार ४ : आहार पणीय निद्ध भोयण विवृत्ते ।

४—स्था० ६.३ सू० ५३३ : छव्विहे भोयणपरिणामे पराणत्ते—तजहा-मणुन्ने, रसित्ते, पीणणिज्जे, विहणिज्जे [मयणिज्जे दीवणिज्जे] दप्पणिज्जे ।

५—उत्त० १६.७ : नो पणीय आहार आहरित्ता हवह से निग्गन्थे ।

६—दश० चू० २.७ : अभिक्खणं निव्विगहू गया य ।

७—अन्त० ८.१ ।

८—भग० १५ ।

९—उत्त० १६.७ ।

१०—प्रश्न० सवरद्वार ४ : 'ण दप्पणं, न घहुत्तो, न नित्तिक, न सायसूपाहिक, न खद्ध, तहा भोत्तव्व जंहा से जायामायाए भवह, न य भवह विव्वभमो न भसणा य धमस्स । एव पणीयाहार विरति समिति जोगेण भावितो भवति ।

११—उत्त० १७.१५ : दुद्धदहीविगईओ, आहारेड अभिक्खण ।
भरणं य तवीकम्मं, पावसमणि त्ति शुच्चई ॥

१६०. तालपुट-विप (विपं तालउडं घ) :

तालपुट अर्थात् ताल (हथेली) सपुटित हो उतने समय में भक्षण करने वाले को मार डालने वाला विप—तत्काल प्राणनाशक विप। जिस प्रकार जीविताकाट्नी के लिए तालपुट विप का भक्षण हितकर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए विभूषा आदि हितकर नहीं होते^१।

श्लोक : ५७

१६१. अङ्ग, प्रत्यङ्ग, संस्थान (अंगपच्चंगसंठाणं क) :

हाथ-पैर आदि शरीर के मुख्य अवयव 'अङ्ग' और आँख, दांत आदि शरीर के गौण अवयव 'प्रत्यङ्ग' कहलाते हैं। चूर्णित्व में संस्थान स्वतंत्र रूप में और अङ्ग-प्रत्यङ्गों से सम्बन्धित रूप में भी व्याख्यात हैं जैसे—(१) अङ्ग, प्रत्यङ्ग और संस्थान (२) अङ्ग और प्रत्यङ्गों के संस्थान। संस्थान अर्थात् शरीर की आकृति, शरीर का रूप^२।

१६२. कटाक्ष (पेहियं ख) :

प्रेक्षित अर्थात् अपाङ्ग-दर्शन—कटाक्ष^३।

श्लोक ५८ :

१६३. परिणामन को (परिणामं घ) :

परिणाम का अर्थ है वर्तमान पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाना, अवस्थान्तरित होना। शब्द आदि इन्द्रियों के विषय मनोज्ञ और अमनोज्ञ होते रहते हैं। जो मनोज्ञ होते हैं वे विशेष मनोज्ञ या अमनोज्ञ हो जाते हैं और जो अमनोज्ञ होते हैं वे विशेष अमनोज्ञ या मनोज्ञ हो जाते हैं। इसीलिए उनके अनित्य-स्वरूप के चिन्तन का उपदेश दिया गया है^४।

१—(क) जि० चू० पृ० २६२ : तालपुट नाम जेणतरेण ताला सपुटिज्जति तेणतरेण मारयतीति तालपुटं, जहा जीवियकखिणो नो ताल-पुटविसभक्खण सहावहं भवति तहा धम्मकामिणो नो विभूसाईणि सहावहाणि भवतित्ति ।

(ख) हा० टी० प० २३७ . तालमात्रन्यापत्तिकरविपकल्पमहितम् ।

२—(क) अ० चू० : अगाणि हत्यादीणि पच्चंगाणि णयणदसणादीणि संठाण समच्चुरसादि सरीरस्व अहवा अगपच्चगाण संठाणं अंग-पच्चगसठाण ।

(ख) जि० चू० पृ० २६० : अगाणि हत्यपायादीणि, पच्चगाणि णयणदसणाईणि, सठाण समच्चुरसाइ, अहवा तेसि चव अगाण पच्च-गाण य सठाणगहण कयति ।

(ग) हा० टी० प० २३७ . अङ्गानि—शिर. प्रभृतीनि प्रत्यङ्गानि—नयनादीनि एतेपां संस्थान—विन्यासविशेषम् ।

३—अ० चू० : पेहित सावग णिरिक्खण ।

४—(क) जि० चू० पृ० २६२-२६३ : ते चव सच्चिंसहा पोगगला दुच्चिंसहत्ताए परिणमति, दुच्चिंसहा पोगगला सच्चिंसहत्ताए परिणमति, ण पुण जे मणुन्ता ते मणुन्ता चव भवति, अमणुन्ता वा अच्चतममणुन्ता एव भवति, एवं रूवादिस्सुवि भाणियज्ज ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'परिणाम' पर्यायान्तरापत्तिलक्षण, ते हि मनोज्ञा अपि सन्तो विषया. क्षणादमनोज्ञतया परिणमन्ति अमनोज्ञा अपि मनोज्ञतया ।

१६४. राग-भाव न करे (पेमं नाभिनिवेसए ख) :

प्रेम और राग एकार्थक हैं । जिस प्रकार मुनि मनोज्ञ विषयों में राग न करे, उसी प्रकार अमनोज्ञ विषयों से द्वेष भी न करे^१ ।

श्लोक ५६ :

१६५. शीतल वना (सीईभूएण घ) :

शीत का अर्थ है उपशान्त^२ । क्रोध आदि कषाय को उपशान्त करने वाला 'शीतीभूत' कहलाता है^३ ।

श्लोक ६० :

१६६. (जाए क) :

जिस अर्थात् प्रव्रजित होने के समय होने वाली (श्रद्धा) से^४ ।

१६७. श्रद्धा से (सद्दाए क) :

धर्म, आचार^५, मन का परिणाम^६ और प्रधान गुण का स्वीकार^७—श्रद्धा के ये विभिन्न अर्थ किए गए हैं । इन सबको मिलाकर निष्कर्ष की मापा में कहा जा सकता है—जीवन-विकास के प्रति जो आस्था होती है, तीव्र मनोभाव होता है वही 'श्रद्धा' है ।

१६८. उसीका (तमेव ग) :

अगस्त्य चूर्णि और टीका के अनुसार यह श्रद्धा का सर्वनाम है^८ और जिनदास चूर्णि के अनुसार पर्याय-स्थान का^९ । आचाराङ्ग वृत्ति में इसे श्रद्धा का सर्वनाम माना है^{१०} ।

१—(क) जि० चू० पृ० २६२ : पेम नाम पेमति वा रागोत्ति वा एगृष्टा, 'एगृगृहणे गृहणं तज्जातीयाण'मितिकाउ अमणुन्नेसवि दोसं न गच्छेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'प्रेम' रागम् ।

२—अ० चू० : शीतभूतेण शीतो उवसतो जधा निसरणो देवो अतो शीतभूतेण उवसतेण ।

३—हा० टी० प० २३८ : 'शीतीभूतेन' क्रोधाद्यन्युपगमात्प्रशान्तेनात्मना ।

४—अ० चू० : जाएत्ति निक्खमण समकाल भण्णाति ।

५—अ० चू० : सद्दा धम्मो आयारो ।

६—जि० चू० पृ० २६३ : सद्दा परिणामो भण्णह ।

७—हा० टी० प० २३८ : 'श्रद्धया' प्रधानगुणस्वीकरणरूपया ।

८—(क) अ० चू० : तं सद्द पवज्जाससकालिणि अणुपालेज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २३८ : तामेव श्रद्धामप्रतिपत्तितया प्रवर्द्धमानामनुपालयेत् ।

९—जि० चू० पृ० २६३ : तमेव परिआयट्ठाणमणुपालेज्जा ।

१०—आचा० १.१.३ सू० २० : 'ज्ञाण सद्दाए निक्खततो तमेव अणुपालिज्जा, वृत्ति—'यया श्रद्धया' प्रवर्द्धमानसंयमस्थानकण्टकरूपया 'निष्क्रान्तः' प्रव्रज्यां गृहीतवान् 'तामेव' श्रद्धामघ्रान्तो यावज्जीवन् 'अनुपालयेद्'—रक्षेत् ।

१६६. आचार्य-सम्मत (आयरियसम्माए घ) :

आचार्य सम्मत अर्थात् तीर्थंकर, गणधर आदि द्वारा अनुमत^१ । यह गुण का विशेषण है । टीका में उल्लिखित मतान्तर के अनुसार यह श्रद्धा का विशेषण है । श्रद्धा का विशेषण मानने पर दो चरणों का अनुवाद इस प्रकार होगा—आचार्य-सम्मत उसी श्रद्धा का अनुपालन करे^२ ।

श्लोक ६१ :

१७०. (सूरै च सेणाए ग) :

जिस प्रकार शस्त्रों से सुमज्जित वीर चतुरङ्ग (घोडा, हाथी, रथ और पदाति) सेना से घिर जाने पर युद्ध में अपना और दूसरों का संरक्षण करने में समर्थ होता है । उसी प्रकार जो मुनि तप, सयम आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह इन्द्रिय और कषाय रूप सेना से घिर जाने पर अपना और दूसरों का बचाव करने में समर्थ होता है^३ ।

१७१. (अलं परेसिं घ) :

‘अल’ का एक अर्थ निवारण भी है । इसके अनुसार अनुवाद होगा कि आयुधों से सुसज्जित वीर अपनी रक्षा करने में समर्थ और पर अर्थात् शत्रुओं का निवारण करने वाला होता है^४ ।

१७२. संयम-योग (संजमजोगयं क) :

जीवकाय-सयम, इन्द्रिय-सयम, मनः-संयम आदि के समाचरण को सयम-योग कहा जाता है । इससे सत्तरह प्रकार के सयम का ग्रहण किया है^५ ।

१७३. स्वाध्याय-योग में (सज्झायजोगं ख) :

स्वाध्याय तप का एक प्रकार है । तप का ग्रहण करने से इसका ग्रहण सहज ही हो जाता है किन्तु इसकी मुख्यता बताने के लिए यहाँ पृथक् उल्लेख किया है^६ । स्वाध्याय वारह प्रकार के तपों में सब से मुख्य तप है । इस अभिमत की पुष्टि के लिए अगस्त्यसिंह ने एक गाथा उद्धृत की है ।

वारसविहम्मि वि तवे, सन्भितरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

न वि अरिथ न वि अ होही, सज्झायसमं तवोकम्मं ॥ (बृहत्कल्प भा० २ भाष्य गा० ११६६)

१—जि० चू० पृ० २६३ . ‘आयरिअसमओ’त्ति आयरिया नाम तित्यकरगणधराईं तेसिं समए नाम समओत्ति वा अणुमओत्ति वा एगट्टा ।

२—हा० टी० प० २३८ . अन्ये तु श्रद्धाविशेषणमेतदिति व्याचक्षते, तामेव श्रद्धामनुपालयेद्गुणेषु, किंभूताम् ? आचार्यसमतां, न तु स्वाग्रहकलङ्कितामिति ।

३—(क) अ० चू० : सेणा वाहिणी तीर्ष परिवुडो’’

(ख) जि० चू० पृ० २९३ जहा कोई पुरिसो चउरगवलसमन्नागताए सेणाए अभिस्सुदो सपन्नाउहो अस (सूरो अ) सो अप्पाणं पर च ताओ सगामाओ नित्यारेउन्ति अल नाम समत्थो, तहा सो एवंगुणजुत्तो अल अप्पाण पर च हृदियकषायसेणाए अभिस्सुद नित्यारेउत्ति ।

४—अ० चू० : अहवा अलं परेसिं परसहो एत्थ मत्तुसु वट्ठति, अल सहो निवारणे । सो अल परेसिं वारणसमत्थोसत्तण ।

५—(क) अ० चू० : सत्तरसतविध संजमजोग च ।

(ख) हा० टी० प० २३८ . ‘सयमयोगं च’ पृथिव्यादिविषय सयमव्यापार च ।

६—(क) जि० चू० पृ० २६३ : गणु तवगहणेण सज्झाओ गहिओ ?, आयरिओ आह—सच्चमेय, किंतु तवभेदोपदरिसणत्थ सज्झायगहणं कय ।

(ख) हा० टी० प० २३८ : इह च तपोऽभिधानात्तद्ग्रहणेऽपि स्वाध्याययोगस्य प्राधान्यव्यापनार्थं भेदेनाभिधानम् ।

१७४. प्रवृत्त रहता है (अहिङ्ग ए स) :

टीका में 'अहिङ्ग' का संस्कृत रूप 'अधिष्ठाता' है^१ किन्तु 'तव' आदि कर्म हैं, इसलिए यह 'अहिष्ठा' घातु का रूप होना चाहिए ।

१७५. आयुधों से सुसज्जित (समत्तमाउहे ग) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है । जिसके पास पाँच प्रकार के आयुध होते हैं, उसे 'समाप्तायुध' कहा जाता है^२ ।

श्लोक ६२ :

१७६. (सि ग) :

'सि' शब्द के द्वाग साधु का निर्देश किया गया है^३ ।

१७७. सद्ध्यान में (सज्ज्ञाण क) :

ध्यान के चार प्रकार हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल । इनमें धर्म और शुक्ल—ये दो सद्ध्यान हैं^४ ।

१७८. मल (मलं ग) :

'मल' का अर्थ है पाप^५ । अगस्त्य चूर्ण में 'मल' के स्थान में 'रयं' पाठ है । अर्थ की दृष्टि से दोनों समानार्थक हैं^६ ।

श्लोक ६३ :

१७९. (विरायई कम्मघणम्मि अवगाए ग) :

अगस्त्य चूर्ण में इसके स्थान में 'विसुज्जती पुव्वकडेण कम्मणा' और जिनदास चूर्ण में 'विसुच्चइ पुव्वकडेण कम्मणा' पाठ है । इनका अनुवाद क्रमशः इस प्रकार होगा—पूर्वकृत कर्मों से विशुद्ध होता है, पूर्वकृत कर्मों से विसुक्त होता है ।

१८०. (चंदिमा घ) :

इसका अर्थ व्याख्याओं में चन्द्रमा है^७ । किन्तु व्याकरण की दृष्टि से चन्द्रिका होता है^८ ।

१—हा० टी० प० २३८ : 'अधिष्ठाता' तपः प्रभृतीनां कर्ता ।

२—अ० चू० : पंचवि आठधाणि जस्स सो समत्तमायुधो ।

३—जि० चू० पृ० २६४ : सिद्धि साधुणो निहेसो ।

४—(क) उक्तं ३०.३५ : अट्टरहाणि वज्जित्ता भाएज्जा एसमाहिए ।

धम्मसक्काह् भाणाह्.....।

(ख) अ० चू० : सज्ज्ञाणे धम्मसक्के ।

५—जि० चू० पृ० २६४ : मलंति वा पावति वा एराट्ठा ।

६—अ० चू० : विसुज्जती जं से रय पुरेकडं.....रयो मलो पावसुच्यते ।

७—अ० चू० ; जि० चू० पृ० २६४ : चंदिमा चन्द्रमाः ।

८—हैम० ८.१.१८५ : चन्द्रिकायां मः ।

१८१. दुःखों को सहन करने वाला (दुःखसहे क) :

दुःखसह का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दुःखों को सहन करने वाला^१ या परीपहों को जीतने वाला^२ ।

१८२. ममत्व-रहित (अममे ख) :

जिसके ममकार—मेरापन नहीं होता, वह 'अमम' कहलाता है^३ ।

१८३. अकिञ्चन (अकिञ्चणे ल) :

जो हिरण्य आदि द्रव्य-किञ्चन और मिथ्यात्व आदि भाव-किञ्चन से रहित होता है, वह 'अकिञ्चन' कहलाता है^४ ।

१८४. अभ्रपटल से वियुक्त (अन्मपुडावगमे घ) :

अभ्रपटल का अर्थ—'वादल के परत' है । भावार्थ की दृष्टि से हिम, रज, तुषार, कुहासा—ये सब अभ्रपटल हैं । अभ्रपटल का अन्मपुडावगम अर्थात् वादल आदि का दूर होना^५ । शब्द ऋतु में आकाश वादलों से वियुक्त होता है, इसलिए उस समय का चाद अधिक निर्मल होता है । तात्पर्य की भाषा में कहा जा सकता है—शब्द ऋतु के चन्द्रमा की तरह शोभित होता है^६ ।

१—अ० सू० : दुःखर सारीरमाणस सहवीति दुःखसहे ।

२—हा० टी० प० २३८ : 'दुःखसह' परीपहेजेता ।

३—अ० सू० : गिममत्ते अममे ।

४—त्रि० सू० पृ० २६४ : दन्वकिञ्चण हिरण्णादि, भावकिञ्चणं मिच्छत्तअविरतीमादि, स दन्वकिञ्चणं भावकिञ्चणं च अस्स णत्थि सो अकिञ्चणे ।

५—अ० सू० : कसिणमसेसं, अन्मपुट पलाहतादि । कसिणस्स अन्मपुटस्स अवगमो—कसिणपुडावगमो हिमरजोतुसारभूमिगादीण अवगमो ।

६—अ० सू० : जथा सरदि विगतघणेणमसि सपुणमंडलोससि सोभते, सो भगवं ।

नवमं अङ्कयणं
विणयसमाही
(पढमो उद्देशो)

नवम अध्ययन
विनय-समाधि
(प्र० उद्देशक)

आमुख

धर्म का मूल है 'विनय' और उसका परम है 'मोक्ष'^१। विनय तप है और तप धर्म है, इसलिए विनय का प्रयोग करना चाहिए^२। जैन-आगमों में 'विनय' का प्रयोग आचार व उसकी विविध धाराओं के अर्थ में हुआ है। विनय का अर्थ केवल नम्रता ही नहीं है। नम्र-भाव आचार की एक धारा है। पर विनय को नम्रता में ही बांध दिया जाए तो उसकी सारी व्यापकता नष्ट हो जाती है। जैन-धर्म वैनयिक (नमस्कार, नम्रता को सर्वोपरि मानकर चलने वाला) नहीं है। वह आचार-प्रधान है। सुदर्शन ने थावच्चापुत्त अणगार से पूछा—“भगवन्! आपके धर्म का मूल क्या है?” थावच्चापुत्त ने कहा—“सुदर्शन! हमारे धर्म का मूल विनय है। वह विनय दो प्रकार का है—(१) आगार-विनय (२) अणगार-विनय। पाँच अणुव्रत, सात शिक्षाव्रत और ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ—यह आगार-विनय है। पाँच महाव्रत, अठारह पाप-विरति, रात्रि-भोजन-विरति, दस विध-प्रत्याख्यान और चारह भिक्षु-प्रतिमाएँ—यह अणगार-विनय है^३।” प्रस्तुत अध्ययन का नाम विनय-समाधि है। उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन का नाम भी यही है। इनमें विनय का व्यापक निरूपण है। फिर भी विनय की दो धाराएँ—अनुशासन और नम्रता अधिक प्रस्फुटित हैं।

विनय अंतरंग तप है। गुरु के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, आसन देना, भक्ति और सुश्रूपा करना विनय है^४।

औपपातिक सूत्र में विनय के सात प्रकार बतलाए हैं। उनमें सातवाँ प्रकार उपचार-विनय है। उक्त श्लोक में उसी की व्याख्या है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वाणी और काय का विनय—ये छह प्रकार शेष रहते हैं। इन सबके साथ विनय की सगति उद्धत-भाव के त्याग के अर्थ में होती है। उद्धत-भाव और अनुशासन का स्वीकार—ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आचार्य और साधना के प्रति जो नम्र होता है, वही आचारवान् बन सकता है। इस अर्थ में नम्रता आचार का पूर्वरूप है। विनय के अर्थ की व्यापकता की पृष्ठ-भूमि में यह दृष्टिकोण अवश्य रहा है।

बौद्ध-साहित्य में भी विनय, व्यवस्था, विधि व अनुशासन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध-भिक्षुओं के विधि-ग्रन्थ का नाम इसी अर्थ में 'विनयपिटक' रखा गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के चार उद्देशक हैं। आचार्य के साथ शिष्य का वर्तन कैसा होना चाहिए—इसका निरूपण पहले में है। “अणंतनाणोवगओ वि सतो”—शिष्य अनन्त-ज्ञानी हो जाए तो भी वह आचार्य की आराधना वैसे ही करता रहे जैसे पहले करता था—यह है विनय का उत्कर्ष। जिसके पास धर्म-पद सीखे उसके प्रति विनय का प्रयोग करे—मन, वाणी और

१—द्वय० ६.२ २ : एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मोक्खो

२—प्रग्न० सवरद्वार ३ पाँचवीं भावना : विणओ वि तवो तवो वि धम्मो तम्हा विणओ पडजियव्वो

३—ज्ञान० ५ ।

४—उत्त० ३०.३२ : अग्गुट्ठाण अजलिकरण, तहेवासणदायणं ।

गुरुभक्तिभावसूत्रा, विणओ एस वियाहिओ ॥

शरीर से नम्र रहे (श्लोक १२) । जो गुरु मुझे अनुशामन देते हैं उनकी मैं पूजा करूँ (श्लोक १३), ऐसे मनोभाव विनय की परम्परा को महज बना देते हैं । शिष्य के मानस में ऐसे सस्कार बैठ जायँ तभी आचार्य ओर शिष्य का एकारमभाव हो सकता है और शिष्य आचार्य से इष्ट-तत्त्व पा सकता है ।

दूसरे में अविनय और विनय का भेद दिखलाया गया है । अविनीत विपदा को पाता है और विनीत सम्पदा का भागी होता है । जो इन दोनों को जान लेता है वही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है (श्लोक २१) । अविनीत असंविभागी होता है । जो नविभागी नहीं होता, वह मोक्ष नहीं पा सकता (श्लोक २२) ।

जो आचार के लिए विनय का प्रयोग करे, वह पूज्य है (श्लोक २), जो अप्रिय-प्रसंग को धर्म-बुद्धि से सहन करता है, वह पूज्य है (श्लोक ८) । पूज्य के लक्षणों का निरूपण—यह तीसरे का विषय है ।

चौथे में चार समाधियों का वर्णन है । समाधि का अर्थ है—हित, सुख या स्वास्थ्य । उसके चार हेतु हैं—विनय, श्रुत, तप और आचार । अनुशासन को सुनने की इच्छा, उसका सम्यक्-ग्रहण, उसकी आराधना और सफलता पर गर्व न करना—विनय-समाधि के ये चार अङ्ग हैं । विनय का प्रारम्भ अनुशासन से होता है और अहंकार के परित्याग में उसकी निष्ठा होती है ।

मुझे ज्ञान होगा, मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा, सन्मार्ग पर स्थित होऊँगा, दूसरों को भी वहाँ स्थित करूँगा, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए—यह श्रुत-समाधि है । तप क्यों तपा जाए ? आचार क्यों पाला जाए ? इनके उद्देश्य की महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है । इस प्रकार यह अध्ययन विनय की सर्वाङ्गीण परिभाषा प्रस्तुत करता है ।

इसका उद्धार नवें पूर्व की तीसरी षट्पु से हुआ है^१ ।

नवमं अङ्गयणं : नवम अध्ययन

विणयसमाही (पढमो उद्देशो) : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक)

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—थंभा व कोहा व मयप्पमाया
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खं^१ ।
सो चेव उ तस्स अभूइभावो
फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥

स्तम्भाद्वा क्रोधाद्वा मायाप्रमादात्,
गुरु-सकाशे विनयं न शिक्षेत ।
स चैव तु तस्याऽभूतिभावः,
फलमिव कीचकस्य वधाय भवति ॥१॥

१—जो मुनि गर्व, क्रोध, माया^२ या प्रमादवश^३ गुरु के समीप विनय की^४ शिक्षा नहीं लेता वही (विनय की अशिक्षा) उसके विनाश^५ के लिए होती है, जैसे—कीचक (वास) का^६ फल उसके वध के लिए होता है ।

२—जे यावि मंदि त्ति गुरुं विइत्ता
डहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा ।
हीलंति^० मिच्छं पडिवज्जमाणा
करंति आसायण ते गुरुणं ॥

ये चापि “मन्द” इति गुरुं विदित्वा,
“डहरो”^० इयं “अल्पश्रुत” इति ज्ञात्वा ।
हीलयन्ति मिथ्या प्रतिपद्यमानाः,
कुर्वन्त्याशातनां ते गुरुणाम् ॥२॥

२—जो मुनि गुरु को—‘यह मन्द^० (प्रज्ञा-विकल) है’, ‘यह अल्पवयस्क और अल्प-श्रुत है’—ऐसा जानकर उसके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उसकी अवहेलना करते हैं, वे गुरु की आशातना^१ करते हैं ।

३—पगईए मंदो वि^{१०} भवंति एगे
डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया ।
आयारमंता गुण सुट्ठिअप्पा
जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा ॥

प्रकृत्या मन्दा अपि भवन्ति एके,
डहरा अपि च ये श्रुत-बुद्धयुपेताः ।
आचारवन्तो गुण सुस्थितात्मानः,
ये हीलिताः शिखीव भस्म कुर्युः ॥३॥

३—कई आचार्य बयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से ही मन्द (प्रज्ञा-विकल) होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न^{११} होते हैं । आचारवान् और गुणों में सुस्थितात्मा आचार्य, भले फिर वे मन्द हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-राशि को उसी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि डवन-राशि को ।

४—जे यावि नागं डहरं ति नच्चा
आसायए से अहियाय होइ ।
एवारियं पि हु हीलयंतो
नियच्छई जाइपहं खु मंदे ॥

ये चापि नागं डहर इति ज्ञात्वा,
आशातयेयुः तस्याहिताय भवति ।
एवमाचार्यमपि खलु हीलयन्,
निर्गच्छति जातिपथं खलु मन्दः ॥४॥

४—जो कोई—यह सर्प छोटा है—ऐसा जानकर उसकी आशातना (कदर्यना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित के लिए होता है । इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अवहेलना करने वाला मन्द समार में^{१२} परिभ्रमण करता है ।

५—^{१३}आसीविसो यावि परं सुरुट्ठो
किं जीवनासाओ परं नुकुज्जा ।
आयरियपाया पुण अप्पसन्ना
अवोहिआसायण नत्थि मोक्खो ॥

आशीविपश्चापि परं सुरुष्टः,
किं जीवनाशात् परं नु कुर्यात् ।
आचार्यपादाः पुनरप्रसन्ना,
अवोधिमाशातनया नास्ति मोक्षः ॥५॥

५—आशीविप सर्प^{१४} अत्यन्त क्रुद्ध होने पर भी ‘जीवन-नाश’ से अधिक क्या (अहित) कर सकता है ? परन्तु आचार्यपाद अप्रमत्त होने पर अवोधि करते हैं । अतः गुरु की आशातना से मोक्ष नहीं मिलता ।

६—जो पावगं जलियमवकमेज्जा
आसीविसं वा वि हु कोवएज्जा ।
जो वा विसं खायइ जीवियट्ठी
एसोवमासायणया गुरूणं ॥

य. पावकं ज्वलितमपक्रामेत्,
आशीविपं वाऽपि खलु कोपयेत् ।
यो वा विपं खादति जीवितार्थी,
एपोपमाऽशातनया गुरूणाम् ॥६॥

६—कोई जलती अग्नि को लाघता है, आशीविप सर्प को कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विप खाता है, गुरु की आशातना इनके समान है—ये जिस प्रकार हित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती ।

७—सिया हु से पावय नो डहेज्जा
आसीविसो वा कुविओ न भक्खे ।
सिया विसं हालहलं न मारे
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

स्याद् खलु स पावको नो दहेत्,
आशीविपो वा कुपितो न भक्षेत ।
स्याद्विपं हलाहलं न मारयेत्,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥७॥

७—सम्भव है कदाचित् अग्नि न जलाए, सम्भव है आशीविप सर्प कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि हलाहल विप भी न मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है ।

८—जो पव्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छे
सुत्तं व सीहं पडिवोहएज्जा ।
जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं
एसोवमासायणया गुरूणं ॥

य पर्वतं शिरसा भेत्तुमिच्छेत्,
सुप्तं वा सिंहं प्रतिबोधयेत् ।
यो वा ददती शक्त्यग्रं प्रहारं,
एपोपमाशातनया गुरूणाम् ॥८॥

८—कोई शिर से पर्वत का भेदन करने की इच्छा करता है, सोए हुए सिंह को जगाता है और भाले की नोक पर प्रहार करता है, गुरु की आशातना इनके समान है ।

९—सिया हु सीसेण गिरिं पि भिंदे
सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे ।
सिया न भिंदेज्ज व सत्तिअग्गं
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

स्यात् खलु शिर्षेण गिरिमपि भिन्द्यात्,
स्यात् खलु सिंहः कुपितो न भक्षेत ।
स्यान्न भिन्द्याद्वा शक्त्यग्रं,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥९॥

९—सम्भव है शिर से पर्वत को भी भेद डाले, सम्भव है सिंह कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि भाले की नोक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है ।

१०—आयरिय पाया पुण अप्पसन्ना
अवोहिंआसायण नत्थि मोक्खो ।
तम्हा अणावाह सुहाभिकंखी
गुरुप्पसायाभिमुहो रमेज्जा ॥

आचार्यपादाः पुनरप्रसन्नाः,
अवोधिमाशातनया नास्ति मोक्ष ।
तस्मादनावाधसुखाभिकाक्षी,
गुरुप्रसादाभिमुखो रमेत् ॥१०॥

१०—आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर बोधि-लाभ नहीं होता—गुरु की आशातना से मोक्ष नहीं मिलता । इसलिए मोक्ष-सुख चाहने वाला मुनि गुरु-कृपा के लिए तत्पर रहे ।

११—जहाहियग्गी जलणं नमंसे
नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं ।
एवायरियं उवचिड्डएज्जा
अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥

यथाऽहिताग्निज्वलनं नमस्येद्,
नानाहुतिमन्त्रपदाभिपिक्तम् ।
एवमाचार्यमुपतिष्ठेत,
अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥११॥

११—जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण^{१५} विविध आहुति^{१६} और मन्त्रपदों से^{१७} अभिपिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्तज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी आचार्य की विनयपूर्वक सेवा करे ।

१२—जस्संतिए धम्मपयाइ सिक्खे
तस्मंतिए वेणइयं पउंजे ।
मक्कारए सिरमा पंजलीओ
कायगिरा भो मणसा य निच्चं ॥

यस्यान्तिके धर्मपदानि शिक्षेत,
तस्यान्तिके वैनयिकं प्रयुञ्जीत ।
सत्कुर्वीत शिरसा प्राञ्जलिकः,
कायेन गिरा भो मनसा च नित्यम् ॥१२॥

१२—जिनके समीप धर्मपदों की^{१८} शिक्षा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे । शिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर^{१९} (पञ्चाङ्ग वन्दन कर) काया, वाणी और मन से सदा सत्कार करे ।

१३—लज्जा दया संजम वंभचेरं
कल्याणभागिस्स विसोहिठाणं ।
जे मे गुरू सययमणुमासयंति
ते हं गुरू सययं पूययामि ॥

१४—जहा निसंते तवणच्चिमाली
पभासई केवलभारहं तु ।
एवायरिओ सुयसीलवुद्धिए
विरायई सुरमज्झं व इंदो ॥

१५—जहा समी कोमुइजोगजुत्तो
नक्खत्ततारागणपरिवुडप्पा ।
खे सोहई विमले अब्भमुक्के
एवं गणी सोहइ भिक्खुमज्झे ॥

१६—महागरा आयरिया महेसी
समाहिजोगे सुयसीलवुद्धिए ।
संपाविउकामे अणुत्तराइं
आराहए तोसए धम्मकामी ॥

१७—सोच्चाण मेहावी सुभासियाइं
सुस्सए आयरियप्पसत्तो ।
आराहइत्ताण गुणे अणेगे
से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥
ति वेमि ।

लज्जा दया संयम ब्रह्मचर्यं,
कल्याणभागिनः विशोधिस्थानम् ।
ये मा गुरवः सततमनुशासति,
तानहं गुरून् सतत पूजयामि ॥१३॥

यथा निशान्ते तपन्नऽर्चिर्माली,
प्रभासते केवल भारतं तु ।
एवमाचार्यः श्रुत-शील-बुद्ध्या,
विराजते सुरमध्य इव इन्द्रः ॥१४॥

यथा शशी कौमुदीयोगयुक्तः,
नक्षत्रतारागणपरिवृतात्मा ।
खे शोभते विमलेऽभ्रमुक्ते,
एवं गणी शोभते भिक्षुमध्ये ॥१५॥

महाकरान् आचार्यान् महैषिणः,
समाधियोगस्य श्रुतशीलवुद्ध्याः ।
सम्प्राप्तुकामोऽनुत्तराणि,
आराधयेत् तोपयेद्धर्मकामी ॥१६॥

श्रुत्वा मेधावी सुभापितानि,
शुश्रूषेत् आचार्यमप्रमत्तः ।
आराध्य गुणाननेकान्,
स प्राप्नोति सिद्धिमनुत्तराम् ॥१७॥
इति ब्रवीमि ।

१३—लज्जा^{२०}, दया, संयम और ब्रह्म-
चर्य कल्याणभागी साधु के लिए विशोधि-
स्थल हैं । जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा
देते हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ ।

१४—जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ
सूर्य सम्पूर्ण भारत^{२१} (भरत क्षेत्र) को
प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुत, शील और
बुद्धि से सम्पन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित
करता है और जिस प्रकार देवताओं के बीच
इन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के
बीच आचार्य सुशोभित होता है ।

१५—जिस प्रकार मेघयुक्त विमल
आकाश में नक्षत्र और तारागण से परिवृत्त,
कार्तिक-पूर्णिमा^{२२} में उदित चन्द्रमा शोभित
होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणी
(आचार्य) शोभित होता है ।

१६—अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की
सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जग
का अर्थी होकर समाधियोग, श्रुत, शील और
बुद्धि के^{२३} महान् आकर, मोक्ष की एपणा
करने वाले आचार्य की आराधना करे और
उन्हें प्रसन्न करे ।

१७—मेधावी मुनि इन सुभाषितों को
सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की
शुश्रूषा करे । इस प्रकार वह अनेक गुणों
की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त
करता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।